

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

वैदिक देवशास्त्र

प्रोफ़ेसर ए० ए० मैकडॉनल-रचित
'वैदिक माइथोलोजी' का स्वतन्त्र हिन्दी रूपान्तर

डॉ० सूर्यकान्त .

सर्व-विक्रयाधिकारी
मेहरचन्द लछमनदास, नई दिल्ली

© Shri Bharat Bharati Pvt. Ltd.

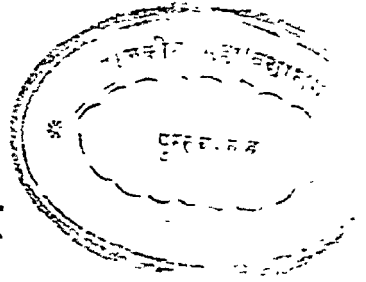
(All rights reserved)

Published by : PANINI, Publishers & Printers
4225-A, 1, Ansari Road, New Delhi-110002
Printed by : Shivalik Offset Press
Naraina Industrial Area, New Delhi
First published in 1961

VAIDIKA DEVAŚĀSTRA

by

Dr. Suryakanta

दो शब्द

प्रो० मैकडॉनल-रचित 'वैदिक माइयालोजी' छात्रों के लिये दुष्प्राप्य थी और इसे पढ़े बिना एक छात्र वेद का सच्चा छात्र नहीं बन पाता—इसी भावना से प्रेरित होकर हमने प्रस्तुत प्रयास किया है।

वैदिक माइयालोजी में अनेक ग्रन्थों के उद्धरणों के संकेत दिये गये हैं जोकि हजारों की संख्या में हैं। इन ग्रन्थों में से भी बहुत से दुष्प्राप्य हैं। चाय ही अनेक उद्धरणों के संकेत या तो अशुद्ध हैं या अशुद्ध छपे हैं। हमने सभी उद्धरणों को शुद्ध रूप में यथास्थान दे दिया है। निर्घन छात्रों के लिये यह सुविधा बड़ी है।

पुस्तक के बीच में आये योरपीय विद्वानों के मतों के संकेत पुस्तक के पीछे लगी सूची में दिये गये हैं। इस सुविधा ने पुस्तक को छात्रों के लिये अत्यन्त उपादेय बना दिया है।

भूमिका लिखने में अनेक विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है। Mythes, Reves et mysteres के लेखक Mircea Eliade विशेषतया धन्यवाद के पात्र हैं।

अनुवाद में हमारे प्रिय शिष्य सत्यप्रकाशसिंह ने और उद्धरणों को ढूंढने में रामाधार पाठक ने हमारी सहायता की है। हम दोनों के कृतज्ञ हैं।

भूमिका

वर्तमान से खेद और अतीत से प्रेम

देवकथा मानवीय मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें मानव वर्तमान से खिन्न रहने के कारण अतीत में कुछ ढूंढता है और उसकी ओर चलता-बलता उसके उस सुदूर शिखर पर जा पहुंचता है जहां से सर्ग-रचना का आरंभ हुआ था और जो देशकाल की परिधि से बाहर है। सभी जानते हैं कि मानव अपनी वर्तमान परिस्थिति से खिन्न रहता है और उससे बचने के लिये वह पीछे की ओर ऐसे अतीत पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जो वर्तमान से बहुत दूर है और इतिहास की परिधि से बाहर होने के कारण काल की परिधि से भी सुतरां बाहर है।

मनुष्य देखता है कि उसका काय और उसका सकल क्रिया-कलाप परिवर्तनशील है और इसीलिये वह अनित्य एवं असत्य है। इस असत्य एवं अनित्य जगत् से पीछे की ओर चलता-चलता मानव काल के उस आदि-बिन्दु पर पहुंच जाता है जो परिवर्तन से पूर्ववर्ती होने के कारण नित्य है और इसीलिये पवित्र एवं उदात्त है। इस उदात्त-पवित्र की पूजा में ही मानव-जाति प्राचीन काल से शान्ति-लाभ करती आ रही है।

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देवकथा पवित्र इतिहास होने के नाते सत्य है। यह उन तथ्यों का इतिहास है जो सर्ग के आदि-बिन्दु पर घटित हुए थे और इसीलिये सर्ग-प्रवृत्ति के उपरान्त आनेवाले मानव-समाज के लिये उसके कर्तव्य की कसौटी संपन्न हुए हैं। सर्ग के आदि में उद्भूत हुए देवी-देवताओं के चरित का अनुगमन करके मानव अपने-आपको वर्तमान की झकझक से छुड़ा लेता है और आदि-कालीन देवता के यातु-रञ्जित चरित के माध्यम द्वारा महाकाल में प्रवेश पा जाता है।

इसमें संदेह नहीं कि आज के मुसन्मय मानव की दृष्टि में देवकथा एक कल्पित कहानी-मात्र है। किन्तु परंपरा में पगे धर्म-प्रवण नर-नारियों के लिए यह शाद्वत सत्य का मनोरञ्जक विकास है। देवकथा के पात्र देवताओं के अनुगमन में ही नर-नारियों का कल्याण है।

परंपरा में आस्था रखनेवाले समाज में देवकथा एक कालक्रमागत सामुदायिक विचार-धारा है, जो अनायास ही आगे की ओर बढ़ती रहती और उस-उस समाज के जीवन को फलसंपन्न बनाती रहती है। दुर्भाग्य से आज का भूतपूजक मानव अपनी इस क्षेमकरी सामुदायिक विचार-धारा को मुला बँठा है, और इसीलिये वह ऐश्वर्य के तुङ्ग पर विराजता हुआ नी आन्तरिक आधार के न रह जाने के कारण काँदशीक बनकर इधर-उधर भटकता फिरता है।

यह सच है कि वर्तमान मानव-समाज की परंपरीय देव-कथाओं में निष्ठा नहीं रह

गई है, तो भी इस बात में संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन में देवकयाएँ आज भी अपना काम कर रही हैं। हम मानते हैं कि देवकया का रूप भी आज बहुत कुछ बदल गया है, फिर भी समाज पर पड़नेवाले उसके प्रभाव में कोई मौलिक अन्तर नहीं आने पाया है। उदाहरण के लिये लीजिये—हम सब आज भी नव-वर्ष के उदय पर उत्सव मनाते हैं और पुत्रोत्पत्ति जैसे शुभ अवसरों पर तो हमारी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रह जाता। नवीन घर में प्रवेश के समय भी हम धूमधाम करते हैं; यहाँ तक कि जीवन में तनिक-सी नवीनता आ जाने पर भी हम आमोद-प्रमोद का ताँता लगा देते हैं। हमारे इन सब आमोद-प्रमोदों का लक्ष्य यह होता है कि हम अपने जीवन की वर्तमान नीरसता को नष्ट करके उसमें नवीनता का संचार कर दें; या यों कहिये कि हम इन अवसरों पर वर्तमान से दूर हटकर अतीत महाकाल में प्रवेश पाना चाहते हैं जो इतिहास की परिधि से बाहर होने के कारण शिवमय है और इसीलिये सौख्य का अखण्ड स्रोत है। निश्चय ही हमारे ये उत्सव पुराण-देवकयाओं से बहुत दूर हैं; फिर भी वर्तमान का निरास और जीवन का पुनर्निर्माण इनमें भी उसी प्रकार बना हुआ है जैसा कि देवकयाओं में था। भेद केवल इतना है कि पुराण देवकया का स्वरूप धार्मिक था जब कि आज की देवकया बहुत कुछ लौकिक बन गई है।

कहना न होगा कि आज के भौतिक युग में हम पुराने हिन्दू नहीं रह गये; और आज के बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान भी परंपरागत बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान नहीं रह गये। आज तो जीवन का लक्ष्य बदल जाने के कारण सभी धर्मों के अनुयायी मूलतः बदल गये हैं क्योंकि, सब पुँछिये तो एक सच्चा वैष्णव वह है जो अपने जीवन-काल में ही विष्णु का समसामयिक बन जाय। एक यथार्थ बौद्ध वह है जो अपने जीवन में बुद्ध का समकालीन बन जाय। और यही बात लागू होती है एक ईसाई और एक मुसलमान पर। इन धर्मों की अपनी-अपनी देवकयाएँ सभी चरितार्थ होनी संभव हैं जब कि इनके अनुयायियों में इनकी देवकयाओं के पात्रों के साथ एकरूपता उत्पन्न हो जाय। किन्तु ऐसा तो होता दिखाई नहीं देता। फिर भी इतना तो है ही कि अपनी पूजा-परिचर्या के समय थोड़ी देर के लिए तो एक वैष्णव वर्तमान से मुक्ति पाकर उस अतीत पर जा लगता है जबकि स्वयं विष्णु भगवान् इस धराधाम पर लीलावान् हुए थे। इसी प्रकार क्रिस्मस मनाते समय थोड़ी देर के लिए तो एक ईसाई वर्तमान से नजात पाकर अतीत की उस सौख्यदायिनी घड़ी पर जा लगता है जब कि ईसा इस धराधाम पर उतरे थे और उन्हें मेरो के पुत्ररूप में अपनी लीला का अनावरण किया था। फलतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि आज के युग में देवकया का स्वरूप बदल गया है तथापि सदा की भाँति मानव के क्लिष्ट जीवन में रसासार बहाकर वह उसे सरस एवं परलंबित बनाती ही रहती है।

उक्त विचार-धारा से व्यक्त होता है कि देवकया का परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होता है : अनुसरणीय जीवन-प्रणाली के उदय में, जीवन के पुनः-पुनः नवीकरण में, और धर्मप्रतीपी वर्तमान से आजाद होकर आदि महाकाल के दर्शन में।

किसी भी देश या समाज के चरित्र एवं शिक्षा-पद्धति का मानदण्ड उसकी अपनी

देवकथाएं होती हैं। समाज के अपने देवी-देवताओं की चरितावलि ही उस समाज के चरित का आदर्श बना करती है; और इन देवी-देवताओं के पदचिह्नों पर चलनेवाले शूरों की चरित-संतति ही उस समाज के युवकों की प्रशंसा का पात्र बनती है। शिक्षा-पद्धति की जो कड़ियां समाज के नर-नारियों को उस समाज के आदि देवों तक पहुंचा दें, वे ही उस समाज के लिये क्षेम का प्रसव बनती हैं। इसीलिये किसी समाज की शिक्षा-प्रणाली में उस समाज के शूरवीरों की जीवनियों का जितना महत्त्व है उतना महत्त्व अन्य किसी भी पाठ का नहीं होता। कारण इसका स्पष्ट है: समाज के ये करिष्ठ नरनारी अपने जीवन को परंपरीय आदर्श में खचित करके समाज के संमुख फिर से उस आदियुग को प्रदर्शित करते हैं जबकि एक मानव मानव न होकर एक देवता था—फिर देवताओं का तो कहना ही क्या? जर्मनी के गोइथे कहाकवि के जीवन में हम इसी बात का निदर्शन पाते हैं। उन्होंने अपने बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न जीवन द्वारा अपने देशवासियों के संमुख जीवन की वे परंपराएं प्रस्तुत की थीं जो एक दिन वहां के आदिदेवों में उद्भूत हुई समझी जाती थी।

हम अभी कह आये हैं कि नव वर्ष पर मनाये जानेवाले उत्सवों का आधार वह देवकथा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को वर्तमान के क्लेशभरित जीवन से उभारकर उसे फिर से नवीन बनाते हैं, या यों कहिये कि पुराने जीवन को नष्ट करके उसकी जगह हम नया जीवन उत्पन्न करते हैं। जीवन के इस पुनर्नवीकरण पर बहुत कुछ कहा जा सकता है।

खोये हुए स्वर्ग की कथाएं तो आज भी हर व्यक्ति को तरसाती रहती हैं। उस स्वर्गीय उपवन की गाथाएं जहां पाप का प्रवेश नहीं था, जहां नियमोपनियमों के पाश नहीं थे, जहां समय चलता नहीं था, या यों कहिये कि जहां समय एक विन्दु पर ठहरा रहता था। इस प्रकार के स्वर्ग की कथाओं द्वारा हम महाकाल के आदिविन्दु पर जा पहुंचते हैं और इतिहासो-पहत वर्तमान के चंगुल से हमें बन्द क्षणों के लिये मुक्ति मिल जाती है। इस बार-बार के पश्चगमन में ही देवकथाओं की सौख्यकारिता संनिहित है।

पोलीनेशिया के नाविकों की एक प्रशंसनीय आदत है। वे जब भी किसी महती नौ-यात्रा पर निकलते हैं तब उसे नवीन न मानकर समझते हैं कि ऐसी यात्राएं तो वे सदा से करते ही आ रहे हैं। उनकी इस भावना का परिणाम यह होता है कि उनके मन से वर्तमान की भ्रमक दूर हो जाती है और वे सहज ही काल-समष्टि में प्रवेश पा जाते और अवच्छिन्न काल की अरुतुद उपाधियों से स्वतन्त्र बने रहते हैं। फल इसका यह होता है कि उनका जीवन बराबर नव-नव होता चला जाता है और वे अनारत आनन्द में मस्त बने रहते हैं।

अवच्छिन्न काल की इतिहासोपहत उपाधि से स्वतन्त्र होकर अनवच्छिन्न महाकाल की भांकी लेने के लिये आज का मानव दो उपाय काम में लाता है: एक साहित्यानुशीलन और दूसरा दृश्य-दर्शन। दृश्य में सभी प्रकार के नाटक, सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं—जैसे कि बलीबर्दों अथवा सांडों आदि की मुठभेड़, मुक्कामारों के दंगल—सम्मिलित हैं; क्योंकि इन सभी मनोरञ्जक तमाशों में उस-उस दृश्य का काल एक अजीब प्रकार का काल बन जाता है। इसमें प्रेक्षकों की उत्सुकता पराकोटि को पहुंची होती है और यह काल यातु-मिश्रित धर्म से अभिपिञ्चित होने के कारण महाकाल का प्रतिनिधि बन जाता है।

इस प्रसंग में साहित्य के दो व्यापार होते हैं : पहला देवशास्त्रीय साहित्य का सृजन और दूसरा पाठकों के हृत्पटल पर देवशास्त्रीय तत्त्वों का प्रतिफलन। साहित्यिक क्षेत्र में पहले-पहल देवकथाओं का प्रसव हुआ, फिर पुराण-गाथाओं का, उसके बाद आर्षी कविता बनी और इन सब के पश्चान् आज के साहित्य का उदय हुआ है। साहित्य कितना भी आधुनिक क्यों न बन जाय वह देवशास्त्रीय तत्त्वों से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि कविता की बात जाने दीजिए, आज के उपन्यासों तक में देवशास्त्रीय तत्त्व स्पष्ट रूप से झलकते रहते हैं। और ऐसा होना है भी उचित; क्योंकि प्रत्येक परिपक्व उपन्यास में उत्कृष्ट और अपकृष्ट का पारस्परिक संघर्ष आवश्यक होता है और हर विदग्ध कथा में परिवर्तित रमणी, उसका उद्धार, और अप्रत्यागित रक्षक द्वारा प्रणयपीडित रमणी का परिचाय आदि घटकों का होना वांछनीय होता है; और ये ही बातें हैं—एक देवकथा के प्रमुख घटक।

इस दृष्टि से भावप्रधान साहित्यिक कविता का तो कहना ही क्या? उसका तो प्रमुख लक्ष्य ही देवकथा का नवोदय करना रहता है। सब पूछो तो यथार्थ कविता है ही वह जो भाषा में नवजीवन डाल दे; जो प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा को नष्ट करके उसके स्थान में एक नवीन व्यक्तिगत भाषा का निर्माण कर दे। हम इस काव्यमयी भाषा को स्फोट या गुप्त भाषा के नाम से पुकार सकते हैं। कहना न होगा कि एक उच्छकोटि की कविता के निर्माण के समय काल का घटक लुप्त हो जाता है और हम आदिकालीन अवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं; उस अवस्था की ओर जहां हर प्रकार की रचना इच्छामात्र पर निर्भर रहती है; जबकि भूत की भावना होती ही नहीं, क्योंकि उस समय तक समय की भावना नहीं बन पाई थी। और सचमुच यह किसी ने ठीक ही कहा है कि "एक रससिद्ध कवि के लिए भूतकाल नहीं होता।" क्योंकि इस कोटि का कवि तो जगत् को इस प्रकार टटोलता है मानो वह स्वयं सर्ग-प्रवृत्ति के आदिमूल में बैठा हुआ सर्गरचना को देख रहा हो, मानो वह सर्गरचना के आरम्भिक क्षण में आंख खोले सब कुछ देख रहा हो। और थोड़ी-बहुत मात्रा में यह बात सभी कवियों में पाई जाती है; क्योंकि हर कवि थोड़ी-बहुत मात्रा में जगत् का नव-निर्माण किया ही करता है, क्योंकि वह जगत् को ऐसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है जिसमें समय का घटक खून जाता है और इतिहास की ग्रन्थियां टूट जाती हैं।

भद्र वर्वर अथवा आरम्भ की मोहनी शक्ति

किसी ने ठीक कहा है कि "खोजने में पूर्व भद्र वर्वर का आविष्कार किया जाता है।" इतिहास बताता है कि १६वीं, १७वीं, और १८वीं सदी में योरोपीय मानव ने एक ऐसे भद्र वर्वर की कल्पना की थी जो आगे चलकर वहां की राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा का प्रवर्तक बना और जिसका नमूना सामने रखकर वहां के विचारकों ने योरप के आचार-विचार की प्रतिष्ठा की। योरोपीय विचारकों का यह भद्र वर्वर स्वर्ग की भांक्तियां ढूंढनेवाले आदर्शवादी तरुण नर-नारियों का आदर्श बना और ये नोग उसकी स्वच्छन्द वृत्ति पर अश-अश करने लगे, उसके धन और श्रम के समञ्जित विभाजन की दाद देने लगे और प्रकृति की गोद में फलने-फूलने वाले उसके जीवन पर कविताएं रचने लगे। किन्तु याद रहे

इस भद्र वर्वर के आविष्कार के पीछे वह परंपरीय देवकथा काम कर रही थी जिसका स्वर्ग के साथ संबन्ध अटूट रहता आया है ।

भद्र वर्वर के पुजारी योरपियनों ने अपने महाद्वीप से दूर-दूर जाकर नव-नव द्वीपों और महाद्वीपों को खोजा और वहां बसने वाले स्वच्छन्दचारी आदिवासियों से प्रेम बढ़ाया; क्योंकि योरपीय नर-नारियों की दृष्टि में इन भद्र वर्वरों को समय की बाधा नहीं सताती थी और इनके खेतों में बीज बिखरते ही धनधान्य से भोली भर देते थे । सब पूछिए तो योरपीय गवेषकों ने भद्र वर्वरों के देशों को स्वर्ग के नाम से पुकारा है, और वहां रहनेवाले मांसाशियों के गुणगान में सहस्रों ग्रन्थ लिख डाले हैं ।

किन्तु ध्यान देने पर जात होगा कि इन भद्र वर्वरों की अपनी कथा-कहानियों में भी विगत समय की स्मृतियां काम कर रही थी ; नन्स समय की स्मृतियां जबकि जगती अपने शैशव में खड़ी आगे की ओर निहार रही थी । योरप के गवेषकों को इन वर्वरों के जंगलों में स्वयं ईडन गार्डन लहलहाता दीख पड़ा, उनके देशों में उन्हें स्वयं स्वतन्त्रतादेवी खिलखिलाती दीख पड़ी और उनके समाज में उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक जगत् की वे सभी वदान्य भावनाएं चरितार्थ होती दीख पड़ीं जिनके लिये ये गवेषक स्वयं अपने महाद्वीप में लालायित रहते आ रहे थे ।

किन्तु योरप को छोड़ अब जरा इन भद्र वर्वरों की ओर आइये और निहारिये कि स्वयं उन्हें अपनी अवस्था कैसी लगा करती थी । निश्चय ही जिस प्रकार योरप के निवासी अपने आपको स्वर्ग से बहुत दूर च्युत हुआ समझते थे उसी प्रकार उनके भद्र वर्वर भी अपने आपको स्वर्गखण्ड से दूर गिरा हुआ माना करते थे । क्योंकि इन भद्र वर्वरों की दृष्टि में भी अतीत काल ही मुनहला था, और इन लोगों में यह भावना जागरूक थी कि ये लोग अतीत के आदर्श स्वर्णिम खण्ड से गिरकर बहुत दूर धरती पर आ पड़े हैं । क्योंकि स्वर्ग-संबन्धी देवकथाएं जैसी योरप के देशों में प्रचलित थीं वैसी ही इन भद्र वर्वरों के देशों में भी आम थीं । निःसंदेह देश-देश की इन देवकथाओं में भेद था, किन्तु कुछ बातें सब देवकथाओं में समान पाई जाती थीं । उदाहरण के लिये, यह भावना सभी जगह काम कर रही थी कि स्वर्ग का आदमी अमर था और वह देवताओं को अपनी आंखों से देखा करता था । वह प्रसन्न एवं संतुष्ट था और उसे भोज्य आदि की प्राप्ति के लिये हाथ नहीं हिलाना पड़ता था । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन भद्र वर्वरों के भी अपने भद्र वर्वर रहे थे, जिनकी ये लोग अपने आपको दूर की संतति बताया करते थे । उनके ये भद्र वर्वर स्वर्ग में विचरते थे और सर्वात्मना स्वच्छन्द थे । हर प्रकार के श्रम से ये लोग बरी थे, और किसी भी फल के लिये इन्हें अंगुली नहीं हिलानी पड़ती थी । किसी कारण ये आदि मानव स्वर्ग से खिसककर दूर जा पड़े और उनके इस पतन में ही मानव-जाति के पतन का असली रहस्य छिपा हुआ है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि योरपीय गवेषकों के भद्र वर्वरों की दृष्टि में भी जीवन का आनन्द अतीत में संनिहित था ।

योरपीय गवेषकों के भद्र वर्वर आदिम काल की स्मृति में पगे थे और तरह-तरह के उत्सव करके उसकी भांकियां लिया करते थे । कह सकते हैं कि उन्हें अपने स्वर्ग की

सनक जैसी सत्कार रहती थी और वे तरह-तरह से अपने उन आदि-पुरुषनाथों की भांकी लिया करते थे जो कि उनकी दृष्टि में स्वर्ग के ईदन में विचरते थे—भले ही उनकी ये भांकियां चन्द्र मिनटों के लिये ही बंधो न रहा करती हों ।

सार इन बातों का यह निकलता है कि स्मृति द्वारा अतीत की उद्भावना करना ही मानव की अपनी बड़ी विशेषता है; इस प्रक्रिया के द्वारा जब मानव अतीत के उस तुङ्ग पर जा पहुँचता है जहाँ से क्रिया का स्रोत फूटा था, तब वह समय एवं इतिहास की परिधि से परे पहुँच जाता है और तब वह उसी मौलिक आनन्द का लाभ कर लेता है जो कि मृति में भिला करता है ।

भारतीय-दर्शन के अनुसार मानव के बलेश-जाल का कारण उसका समय द्वारा परिच्छिन्न हो जाना है और समयबद्ध के आते ही जन्म-मरण की अविच्छिन्न संतति चल जाने का कारण मानवीय कर्म है । जब तक मानव का कर्म सगुण रहता है तब तक वह जन्म-मरण के जंजाल में तड़पता रहता है । इस जंजाल से वह तभी छूट पाता है जब वह अपनी कर्मशृंखला को तोड़ डालता और माया के आवरण को फाड़ डालता है । भारत में बुद्ध भगवान् को सब निषण्णों का मूर्ख्य माना गया है और उनके संदेश को 'नवतम नेपज' के नाम से पुकारा गया है । बुद्ध भगवान् के संदेश का सार कर्मगत के चक्र को रोक देने में है और कर्मचक्र का उपरोध होता है अतीत की ओर अव्ययी प्रगति से ; उस प्रगति से जोकि साधक को काल के आदि तुंग पर पहुँचा कर उसे महाकाल के साथ तदात्म कर दे । योगसूत्र (३-१८) को यह प्रक्रिया मात है और बुद्ध भगवान् के अनुयायियों की इसमें आस्था रही है ।

इस प्रक्रिया को सफलता के साथ व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति अपने आपको वर्तमान से छुड़ा लेता और वहाँ से प्रतिबोध चलकर अपने पिछले जन्म पर, फिर उससे पहले जन्म पर, और फिर उससे भी पूर्व के जन्म की ओर बढ़ता-बढ़ता समय के उस बिन्दु पर जा पहुँचता है जब कि सत्ता प्रवृत्ति की ओर सर्वप्रथम उन्मुख हुई थी; जब समय की कल्पना साकार न हो पाई थी, क्योंकि उस समय तक किसी भी पदार्थ का अविभावन न हो पाया था । अपने अतीत जन्म-जन्मान्तरों में पहुँच कर एक अन्तर्दर्शी साधक अपने कर्म-चक्र को निरुद्ध कर देता और उसके द्वारा कर्मजन्म भव-वन्धन से मुक्ति पा जाता है । इससे भी अधिक रहिकर बात जो इस प्रक्रिया से हाथ लगती है यह है कि इस प्रक्रिया को बरतते-बरतते एक साधक समय के उस आदि-बिन्दु पर जा लगता है, जो कि समयभाव का ही दूसरा नाम है, जोकि मानव के पतन से पहले का समय है, जो वस्तुस्थित्या महाकाल है और सब प्रकार की देशकालज उपाधियों से मुक्तरीं स्वतन्त्र है ।

वैदिक-दर्शन के अनुसार बुद्ध-भगवान् को अपने विगत जन्म याद थे और ऋषि वामदेव ने तो ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा ही है कि "मैंने माता के गर्भ में रहते हुए ही देवताओं के सभी जन्मों को देख लिया था" । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वामदेव अपनी माता के गर्भ में रहता हुआ भी समय के उस आदि-बिन्दु पर विराजमान था, जब कि सर्ग-रचना आरम्भ हुई थी; अर्थात् वह शाश्वत महाकाल के दर्शन कर चुका था, और देशकालानविच्छिन्न सत्ता के साथ तदात्म बन चुका था ।

कहते हैं कि ग्रीस का परम दार्शनिक पाइथागोरस जब चाहता था अपने जन्म-जन्मान्तरों को देख लेता था। प्लेटो और एम्पिडोक्लस के कथनानुसार यह दार्शनिक अपने मन को एकत्र करके इस बात को देख लेता था कि अपने विगत २०-३० जन्मों में वह क्या-क्या था और उन जन्मों में उसने क्या-क्या किया था। इस विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि पाइथागोरस द्वारा प्रवर्तित दर्शन में स्मृति के समुचित विक्रम पर अत्यधिक बल दिया जाता है।

विद्वान् लोग इस बात पर सहमत हैं कि प्लेटो का पुरा-स्मृति-संबन्धी सिद्धान्त वस्तुतः पाइथागोरस की देन है। किन्तु प्लेटो इसे जन्म-जन्मान्तरों की व्यक्तिगत स्मृति न मान कर इसे सामूहिक स्मृति-समष्टि के रूप में स्वीकार करता है, जो कि हर व्यक्ति के अन्तरतम में निगूढ़ रहती है और जो उस काल की स्मृतियों का एक निकाय है जब कि आत्मा साक्षात् विचारों (Ideas) पर उत्तराती रहती थी। इस सिद्धान्त के अनुसार हम सब विचारों (Ideas) को स्मरण करते हैं, और व्यक्तियों में दीख पड़ने वाले भेद का आवार उनकी स्मृतियों की अपूर्णता पर निर्भर है।

प्लेटो का अव्यक्तीभूत तत्त्व-निकाय की स्मृति के सिद्धान्त में हमें परंपरीय विचारधारा का प्रतिफल स्पष्ट दीख पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि प्लेटो और आदि मानव के बीच का समय एक बहुत बड़ा अन्तर है फिर भी इन दोनों की विचारधारा में एक प्रकार की संततता बनी हुई है। प्लेटो के विचार-विषयक सिद्धान्त में मानव को उस देशकालानवच्छिन्न समय की स्मृति सजीव करनी होती है जो कि सब देशों के सब जनों में एक समान सामान्य है और जिसका उद्भावन सत्य एवं सत्ता के सद्बोध के लिये सुरा आवश्यक है। प्लेटो की न्याईं आदि मानव भी व्यक्तिगत स्मृतियों को महत्त्व न देकर सार्वजनिक देवकथा को महत्त्व देता है; वह व्यक्तिगत इतिहास को महत्त्व न देकर आदर्श इतिहास की उद्भावना करता है।

आदि-परंपरा में स्वर्ग की ललक

अफ्रीकन लोगों की आदिकालीन सर्ग-विषयक देवकथाओं का सार वाउमान के गन्दों में यों है : उस युग का मानव मृत्यु से डरता था; वह पशु-पक्षियों की बोली समझता था और उनके साथ मिल-जुलकर रहता था; उसे काम नहीं करना पड़ता था, और भोज्य उसे अनायास मिल जाता था।

अफ्रीकन लोगों की सर्ग-विषयक यह धारणा थोड़े-बहुत भेद के साथ सभी लोगों में पाई जाती है। अफ्रीकन देवकथा के दो पक्ष ध्यान देने योग्य हैं : पहला, धरती और स्वर्ग का सानीप्य, और दूसरा धरती से स्वर्ग तक पहुंचने का एक साधन—जैसे कि सीढ़ी या कोई वृक्ष अथवा कोई ऊंचा पर्वत। अफ्रीका का शमन धरती से उठ कर स्वर्ग पहुंचने के लिये और वर्तमान से उन्मुक्त हो मुडुरातीत में प्रवेश पाने के लिये भांति-भांति के प्रयत्न करता है। दारण यातनाएं सह-सह कर वह अपने शरीर को लोहा बना लेता और अपने मन को बस में कर लेता है। तदुपरान्त भावनाप्रवण प्रहृष के उन्माद में उठता-उठता वह अभिलषित स्वर्ग पर जा पहुँचता है। अपनी उस मस्ती की भ्रम में वह पशु-पक्षियों की बोली बोलता और उसे

भलीभांति समझता है। और क्योंकि पशुपदी जीवन के रहस्य को भांपते, अमरता के तत्त्व को देखते और प्रकृति के अन्तरात्मा को चीलते हैं इसलिये इनका प्रेमी शमन भी इनके संसर्ग से इन सब बातों को अनायास ही पा लेता है। पशुपदियों के प्रेम की सीढ़ी पर चढ़कर एक शमन सहज ही स्वर्ग की परिधि में जा पहुँचता है, जहाँ कि एक दिन पशुपदियों एवं मानव का निकट संपर्क सक्रिय था और जहाँ स्वेच्छाचारिता एवं स्वातन्त्र्य सही मानों में विखरा पड़ा था। दूसरे शब्दों में एक शमन भावना-भरित प्रहर्ष के उल्लास में उड़कर घरती को नीचे छोड़ देता और एक सीढ़ी अथवा वृक्ष द्वारा स्वर्ग में जा पहुँचता है। यह सीढ़ी और तरु स्वर्गीय स्तम्भ अथवा वृक्ष के प्रतीक हैं। हमारा वेद यज्ञिय वेदी एवं यज्ञिय काष्ठ को भूमि की नाभि बताता है; यह यज्ञिय काष्ठ अथवा यूप भूमिमध्यस्थित एक सीढ़ी है, जिसके द्वारा एक याजक स्वर्ग में पहुँच जाता है। सर्ग-संबन्धी यह ऊर्ध्वमूल और अधःगात्र तरु भूमि के मध्य में लहलहाता है और घरती को स्वर्ग के साथ मिलाता है।

निःसंदेह जगत् की प्रायः सभी आदिम जातियों में स्वर्ग की स्मृति और उसकी ललक समान रूप से पाई जाती है और इससे चेतना पाकर हर व्यक्ति स्तन्त्र, स्वर विहार की स्वर्गिक दशा को प्राप्त करना चाहता है और मौलिक पतन के उपरान्त अपने और स्वर्ग के बीच पैदा हुए अन्तर को पाट देना चाहता है।

एक बात और; जिस प्रकार जगत् की सभी आदि जातियों में और आजकल के मुसभ्य समाज में स्वर्ग-विषयक भावना समान रूप से पाई जाती है उसी प्रकार यह धारणा भी एक सार्वत्रिक है कि स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए मानव को अग्नि में से गुजरना पड़ता और उर पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है। इसी धारणा के कारण एक शमन को भी अग्नि पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है; और इस लक्ष्य के लिये वह ज्वलन्त अंगारों पर चलता, ज्वलन्त कोयलों को मृष्टी में पकड़ लेता और कभी-कभी जलते कोयलों को खा तक जाता है। स्मरण रहे कि आदि मानव की दृष्टि में प्राणात्माओं (Spirits) का अग्नि पर आधिपत्य होता है; और अग्नि पर आधिपत्य पा लेने के उपरान्त एक शमन भी प्राणात्माओं में संमिलित हो जाता है।

उक्त बातों का सार निकलता है कि क्या आदि मानव और क्या आज के मुसभ्य वैज्ञानिक स्वर्ग के प्रति लालसा सभी में एक समान जागृत रहती है और सभी समान रूप से वर्तमान के बंगुल से बचकर कालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पाना चाहते और उसके द्वारा क्लेशजंजाल से मुक्त होना चाहते हैं।

आदिम समाज का भावनामय अनुभव

आदिम समाज के कतिपय व्यक्ति प्रहर्षोत्सव अनुभवों में विशेषता प्राप्त करके अपने-अपने समाज को भांति-भांति के करिदमे दिखाते रहे हैं। ये व्यक्ति शमन होते, भाड़ने वाले भगत होते और अलमस्त अवधूत होते हैं और ये अपने अपने समाज के नेता माने जाते हैं।

इस कोटि के अलमस्तों का रवैया अजीब प्रकार का होता है। ये बहुधा एकान्त भजते, भांति-भांति के स्वप्न देखते, अनहोनी बातें निहारते, यहाँ तक कि सोते समय भी गाने गाय

करते हैं। कभी-कभी ये लोग उन्मत्त होकर हिंसा के काम कर डालते, तख्तकों को खाने लगते, अपने आपको नदी-तालाबों में फेंक देते, आग पर पड़ जाते, और अपने शरीर को घायल कर डालते हैं। अपनी दैवी मस्ती में मूर्खते हुए कभी-कभी ये शाश्वत तत्त्व की भांकियां तक ले लेते हैं; और तब ये वर्तमान की परिधि से छूटकर कालानवच्छिन्न महाकाल की भांकी लेते और व्यक्ति के पीछे द्विती समष्टि का दीदार पा जाते हैं। तब ये अपने वर्तमान जीवन से नज़ात पा जाते और तब ये एक नया चोला पहन लेते हैं, जिसपर अतीत के जन्मजन्मान्तरों की छाप लगी होती है।

संक्षेप में किसी भी अवधूत सन्त की अलवेली मस्ती का राज उसके अपने वर्तमान जन्म को नष्ट करके नवीन जन्म धारण कर लेने में है, ऐसा जीवन जिसमें कि इन्द्रियां यातुरञ्जित धर्मदर्शी इन्द्रियों में बदल जाती हैं। योगी की ये सिद्धियां उसे जन-समाज से पृथक् करके एक नवीन स्तर पर ला बिठाती हैं। प्राणायाम, आसन और समाधि से इन सिद्धियों की परिपुष्टि होती है और एक योगी अपनी इच्छा से मर सकता और मन-चाहा चोला धारण कर सकता है।

कहना न होगा कि इन सभी सिद्धियों का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ग-प्राप्ति करना रहता है। अपनी समाधि के ज्वलन्त शिखर पर बैठा हुआ योगी चन्द्रमा, सूर्य एवं अन्य सभी ग्रहोपग्रहों की यात्रा कर सकता और वहां बिखरे स्वर्ग का आनन्द लूट सकता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी उद्दीप्त इन्द्रियों द्वारा ऐसे लोक में पहुंच जाता है जो हमारी चर्मन्द्रियों से परे है और जिसे हम स्वर्ग के नाम से पुकारते हैं। ऐसा योगी शरीर में बंधकर भी शरीर के बाहर रहता और अनायास ही लक्षों और कोटियों कोस उड़ जाता है।

सभी देशों के शमनों और अलमस्त सन्तों की परा विभूति आकाश में स्वर्ग की ओर उड़ना होती है। इसीलिये योगियों और सिद्धों को बहुधा पक्षी कहा जाता है। हमारी आख्यायिकाओं में बार-बार आनेवाली उड़ानों का रहस्य इसी बात में है।

शमनों और योगियों की इस प्रकार की उड़ान का और उनके ऊपर की ओर चढ़ने का आशय उनका इन्द्रियातीत विषयों का परिज्ञान है। तभी तो ऋग्वेद (6.9.5) मन को सब से तेज उड़ने वाला पक्षी बताता है और तभी पञ्चविंश ब्राह्मण (IV. 1.13.) कहता है कि जो "व्यक्ति ठीक-ठीक समभूता है उसके पर होते हैं।" बौद्धों के अर्हत् और जैनियों के तीर्थंकर इसी आत्मिक ज्ञान से संपन्न हैं और हमारे कामचारी योगियों की तो निधि ही इस प्रकार की सिद्धि रहती आई है। चुटकी में अन्तर्धान हो जाना और लहमे में वर्तमान चोले को उतारकर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाना इनके बाएं हाथ का काम होता है। कामचारी होने के कारण ही हमारे ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्मरन्ध्र के मार्ग से प्राण छोड़ते बताये जाते हैं; और याद रहे कि यहां ब्रह्मरन्ध्र से जगत् की नाभि, अथवा आकाश का मध्यवर्ती उच्चपद, अथवा कालातीत महाकाल अभिप्रेत हुआ करता है।

उड़ने और ऊपर आरोहण करने का आशय परम स्वातन्त्र्य एवं सर्वातीतता (transcendence) को प्राप्त करना होता है। और यही भाव है बुद्ध के उन सप्त पदों का जो कि उसने उत्तर की ओर भरे थे। अपने इन सात पदों को भरकर बुद्ध सत्ता के परम तुङ्ग पर

जा पहुंचे थे और वहां खड़े होकर वे धोल उठे थे "मैं जगत् के तुंग पर हूं, मैं जगत् में सर्वश्रेष्ठ हूं" (मञ्जिम निकाय III. P. 123)। अपने सात पगों द्वारा बुद्ध सात आसमानों को पार कर जाते और तब वे एक ऐसे बिन्दु पर पहुंचते हैं जो उच्चता की पराकोटि है और जो देश-काल की उपाधि से सुतरां उन्मुक्त है। स्वर्गलाभ के पश्चात् सर्वातीतना का अनुभव बुद्ध से बहुत पहले ब्राह्मण तापस कर चुके थे; तभी तो शतपथ-ब्राह्मण (VI 2.5.10) यज्ञ को स्वर्ग की ओर जाने वाला पोत बताता और यज्ञ-प्रक्रिया को 'दूरोहण' अर्थात् कठिनाता से चढ़ने योग्य बताता है। तैत्तिरीय संहिता (1. 7. 9) में याजक यज्ञ करने के उपरान्त घोषणा करता है "मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, मैं देवताओं में मिल गया हूं और मैं अमर बन गया हूं। उसी संहिता में आगे आता है (VI. 6. 4. 2) कि याजक स्वर्ग पहुंचने के लिए एक सीढ़ी लगाता है; वह वहां पहुंचने के लिये एक पुल बनाता है।" ऋग्वेद का वह मन्त्र तो सर्वविदित है ही जिसमें ऋषि कहता है : "मैंने सोम पी लिया है और मैं अमर बन गया हूं।"

स्वर्ग की ओर ले जाने वाले बुद्ध के सात पद विश्व के सभी आदि मानवों की पुराण गायत्रियों में मिलते हैं। उदाहरण के लिये लीजिये : साइबेरिया का शमन स्वर्ग तक पहुंचने के लिए भूर्जवृक्ष के तने में सात घावड़े खोदता है और उनमें पैर टेकता-टेकता स्वर्ग में जा पहुंचता है। इस प्रकार की परिपाटियां अन्य देशों में भी मिलती हैं, जहां कि सात पदों से जगती की सात स्टेजे अथवा सात स्तर अभिप्रेत रहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर हैं और जो सात ग्रहीय स्वर्ग हैं, जिनका उच्चतम तुंग उत्तर दिशा में अथवा ध्रुवतारा में माना जाता है; और यही संभवतः जगती का केन्द्र भी है और यही से संभवतः कालानवच्छिन्न महाकाल से सर्ग रचना की पी फूटी थी। सर्ग-रचना के उसी उच्चतम शिखर पर पहुंचकर बुद्ध भगवान् ने घोषणा की थी "यह मैं हूं जो कि जगती के शिखर पर हूं। मैं ही सबसे पहला हूं; क्योंकि सर्ग-प्रक्रिया के पूर्व्य बिन्दु पर पहुंच कर बुद्ध पूरी तरह जाग उठते और सर्ग-प्रक्रिया के आदि बिन्दु के समकालीन बन जाते हैं। तब वे समय की परिखा को पारकर जाते और सर्ग-रचना के उम महाकाल पर आ लगते हैं जो कि सभी प्रकार की क्रियाओं से पहले का है। बुद्ध की मुक्ति यही है और एक जीवन्मुक्त की मुक्ति इसी प्रकार की हुआ करती है।

सत्ता के उच्चतम शिखर से सर्ग-रचना होने का भाव भारत तक ही सीमित न रहकर अन्य देशों में भी आमतौर से पाया जाता है। सेमेटिक विचारधारा के अनुसार जगत् का आरम्भ नाभि से हुआ है; और निश्चय ही जगत् की नाभि अथवा उसका केंद्र उसका सबसे अधिक प्राचीन भाग है; और इस प्रसंग में प्राचीनता से हमारा अभिप्राय है महाकाल से। उसी भावना के अनुसार बुद्ध के वार्धक्य से अभिप्रेत है बुद्ध का सत्ता के उस बिन्दु पर जा उपस्थित होना जहां से सर्ग-रचना होने जा रही थी और जहां खड़े होकर बुद्ध ने इसे प्रवृत्त होते हुए अपनी आंखों से देखा था।

यज्ञ-प्रक्रिया के द्वारा स्वर्गारोहण भी हमेशा केन्द्र से होता बताया गया है और वेद ने इसीलिये जगह-जगह यज्ञ को जगत् की नाभि बताकर उसका गुणगान किया है और यज्ञिय यूप को जगत् की नाभि में निमित्त अर्थात् गड़ा हुआ बताया है। कालानवच्छिन्न वर्तमान काल को छोड़कर कालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पा जाने में ही मानव-कर्तव्य की इति-श्री है।

ह्रोहण एवं जाग्रत् स्वप्न

सभी जानते हैं कि मानव बहुधा स्वप्न में अपने आपको कहीं चढ़ता हुआ पाता अथवा ऐसी हरकतों में व्यापृत हुआ देखता है जिनका ऊपर की ओर उड़ान के साथ या ऊपर की ओर आरोहण के साथ संबंध रहा करता है। फ्रायड के मत में इनका मूल अन्तस्तल में छिपी यौन संसर्ग-च्छा में रहता है। फ्रायड का विचार ठीक हो या गलत, इतना तो निश्चित ही है कि योरप के बहुत से चिकित्सक अपने रोगियों में ऊपर की ओर पहुंचने की समष्टि इच्छा को उद्बुद्ध करके उनका उपचार करने में सफल होते बताये जाते हैं। ऊपर पहुंचने की निलीन इच्छा जब रोगी के भीतर व्यापृत हो उठती है तब वह अपने रोगोपहत देह को तज देता और ऊपर की ओर उठता-उठता उस शिखर पर जा पहुंचता है जो देशकाल से अनवच्छिन्न है और इसी लिये रोगादि से भी सुतरां परे है। इस इच्छापूर्वक मर जाने और फिर जीवन धारण करने में ही मानव के ऐतिह्य की पराकाष्ठा है।

धर्म के इतिहास में शक्ति और पावनता

१९१७ में मार्बुर्ग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रुडल्फ ओटो ने 'दास हाइलिंगे' नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो समय पाकर अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई और जिसकी पाश्चात्य विचारधारा पर सदा के लिये अमिट छाप पड़ गई।

इस पुस्तक में रुडल्फ ओटो ने बताया है कि एक साधक का भगवान् दार्शनिकों के ब्रह्म से और प्लेटो के विचार या Idea से मूलतः भिन्न प्रकार का होता है। वह एक दारुण शक्ति होती है जो परमात्मा के क्रोध में और उसके भय में विकसित हुई है—क्योंकि हर साधक उस पावन शक्ति के सामने धरता और उसकी महनीयता से दहशत खाता है। हमारे शब्दों में कह सकते हैं कि भक्त के भगवान् से भय अथवा धाक की किरणें फूटा करती हैं जिनके संमुख एक साधक बलात् झुक जाया करता है। वह पावन शक्ति हम से सुतरां भिन्न प्रकार की है; वह हम से हर तरह अलग है। उसमें और हममें किसी भी प्रकार की समता नहीं है। उसके संमुख मानव एक नाचीज है; जेनेसिस (18. 27) के शब्दों में वह 'निरी खाक और राख है।'

ओटो के अनुसार वह महनीय शक्ति अपने आपको मानवीय एवं प्राकृतिक सभी शक्तियों से सुतरां भिन्न प्रकार से प्रकट करती है। यह सही है कि उसके वर्णन में हम अपनी मानवीय भाषा का प्रयोग करके उसे अपने समीप-सी, अपने से मिलती-जुलती-सी दिखाने जगते हैं—किंतु सच पूछो तो वह हमारी भाषा की पहुंच के बाहर है—क्योंकि वह हम से मूलतः भिन्न प्रकार की है।

वह पावन तत्त्व अपने आपको शक्ति, ऊर्जा, अथवा विभूति के रूप में प्रकट करता है—और विश्व के सभी धर्मों का इतिहास उस तत्त्व से विकसित हुए भ्राजमान तत्त्वों के इतिहास के सिवाय और क्या है? वह शक्ति एक पापाण के रूप में, एक वृक्ष के रूप में, और सब से बढ़-चढ़कर एक मानवीय अवतार के रूप में प्रकट हुआ करती है।

उस पावन तत्त्व के विकसित रूप भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते

हैं। किंतु एक बात जो इन सब में समान रूप से पाई जाती है, यह है कि हैं ये सभी उसी एक कारण परम तत्त्व के प्रदर्शन, जो हमसे मूलतः भिन्न प्रकार का है और जो इन विकासों के द्वारा और इनके रूप-में अपने आपको देशकाल द्वारा परिसीमित किया करता है। असीमित का इस प्रकार सीमा में बंधना ही आश्चर्य की परा कोटि है; किंतु इस प्रसंग में इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि भले ही उस परम शक्ति ने अपने आपको कृष्ण के रूप में प्रकट किया था, फिर भी हमारा कृष्ण उस शक्ति का सीमित विकास होने के कारण उसकी अपेक्षा कम शक्ति वाला है।

माना

भोटो के सिद्धान्त से मिलता-जुलता दूसरा सिद्धान्त 'माना' का है, जिसके अनुसार जगत् का हर पदार्थ 'माना' ही की शक्ति का विकास है। कालक्रमात् मानावाद के ऊपर दार्शनिकों की आस्था इतनी अधिक बढ़ी कि उन्हें धर्म का मूल ही माना के सिद्धान्त में उद्भूत हुआ दीख पड़ने लगा।

माना के विषय में दो-एक बातें कह देना अप्रासंगिक न होगा। १९वीं सदी के अन्तिम चरण में अंग्रेज पादरी कोर्डिंग्टन ने बताया कि मेलानेशियन लोग एक 'माना' तत्त्व की माला-सी जपा करते हैं, जो एक अव्यक्तीभूत शक्ति अथवा प्रभाव है और जो भौतिक नहीं है। यह शक्ति प्रकृति से बाहर है, फिर भी यह सदैव प्रकृति के किसी रूप में या मानव अथवा किसी अन्य प्राणी के भ्राजमान रूप में प्रकट हुआ करती है। यह 'माना' किसी भी वस्तु विशेष के साथ बंधी हुई नहीं है। फिर भी यह किसी भी वस्तु के रूप में या उसके द्वारा अपने आपको प्रकट कर सकती है। मेलानेशियन लोगों के अनुसार सर्व-प्रसार भी मौलिक-तत्त्व की 'माना' ही का परिणाम है। किसी जाति या देश का नेता भी इस 'माना' ही के कारण उस जाति या देश का नेता बना करता है।

और क्योंकि माना अपना विकास किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रकार से कर सकती है इसलिये उसे अव्यक्तिक माना गया है और कहा गया है कि वह अशेष जगती में व्याप्त है। और इस बात का समर्थन इस तथ्य द्वारा किया गया है कि इरोकुओइस की ओरेण्डा, हुरोन की ओकि, और अफ्रीकन पिगमीज की मेगवे माना से मिलती-जुलती शक्तियां हैं; और इन बातों का स्वारसिक परिणाम यह हुआ कि धर्म का आदि-मूल अब 'माना' को माना जाने लगा। ध्यान रहे कि इस मानावाद का स्थान धार्मिक विकास में प्राणनवाद से पहले स्तर पर है। प्राणनवाद का आधार आत्मा है जो कि जीवित, मृत, भूत-प्रेत सभी के आत्मा के रूप में प्रकट होता है। टेलर के शब्दों में तो धर्म का आदिमूल ही प्राणनवाद में है—क्योंकि उस विद्वान् के अनुसार धर्म के आदि रूप में जगत् को प्राणित रूप में देखा जाता था और इसके पीछे और इसके भीतर अगणित आत्माएं व्याप्रियमाण मानी जाती थीं। किंतु अब दार्शनिकों को कोर्डिंग्टन की 'माना' हाथ लग गई, जोकि अव्यक्तिक थी और जगती में यहाँ-वहाँ हर जगह विकसित हुई दीख पड़ती थी। परिणाम इसका यह हुआ कि दार्शनिकों ने धर्म के मूल को प्राणनवाद के वजाय अब 'माना' में मानना आरंभ कर दिया।

किंतु बाद में विद्वानों के अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि स्वर्ग मेलानेशिया के लोग भी एक शक्तिवाली सृष्टि परमात्मा में आस्था रखते हैं, जो अपनी असीम शक्ति से ईश्वर ज्ञान को बनाता और अपनी महनीय शक्ति द्वारा अनेक देवी-देवताओं का सृजन करता है। इन सभी देवी-देवताओं में उसी आदि सृष्टि की शक्ति काम करती है। वह सृष्टिक देव समस्त विश्व को निहारता और अज्ञेय जगती का नियंत्रण करता है। वह अमित ज्ञान, सत्ता एवं शक्ति का भण्डार है। स्वर्ग हमारे यहां ऋग्वेद वरुण को जगत् का परम अधिष्ठाता बताता और कहता है कि वह जगती के भले-दुरे सभी पयों को देखता और हमारे निमेषोन्मेषों तक को गिनता रहता है। उसके ज्ञान का अन्त नहीं और उसकी सत्ता का छोर नहीं है।

वरुण जैसे एक जगत्-सृष्टि में अन्य देवों के आदि-मानवों की भी आस्था रहती आई है। किंतु कालक्रमान् वरुण की कोटि के देवता अपनी शक्ति एवं ज्ञान के असीम होने के कारण मानवीय पूजा-अर्चा की परिधि से दूर होते गये—और अब मानव करने लगा ऐसे देवी-देवताओं की लूहा और वन्दना, जोकि उसके निकट थे और जिनसे वह अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करा सकता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आदिकाल के प्रभूत देवता धीरे-धीरे धरती से उठते गए और अपनी जगह वे अपने से छोटे देवी-देवताओं को बिगाते गए, जोकि हैं तो उनके अवीन और उनसे छोटे, पर हैं मानव के अधिक पास और इसीलिये उसकी पूजा-अर्चा के विषय। उदाहरण के लिये—हेरेरोस लोगों का परम-देव न्यान्त्री अब धरती को छोड़ स्वर्ग में जा विराजा है और अपने अनुयायियों को अपने से छोटे देवताओं की देखरेख में छोड़ गया है। परिणाम इसका यह हुआ कि हेरेरोस अपने परमदेव की पूजा करना छोड़ बैठे हैं और उसकी जगह वे छोटे-मोटे रोज के देवताओं की पूजा करने लगे हैं। इसी प्रकार तुम्बुक लोगों का परम-देव आज उनसे कहीं दूर जा पड़ा है और अब उसका उनकी दिनचर्या से किसी प्रकार का संबन्ध नहीं रह गया है। एक्वेडोरियल अफ्रीका-वासियों के निम्न गीत में देवताओं की इस निर्माण-प्रक्रिया का साफ तौर से प्रतिफलन है :—

“(न्यान्त्री) परमात्मा ऊपर है और आदमी नीचे।

परमात्मा परमात्मा ही है और आदमी आदमी ही।

हर एक अपनी जगह है, हर एक अपने घर में है।”

अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने पर पता चलेगा कि सभी आदिम धर्मों में उनके परम-देव पीछे की ओर सरकते चले गये हैं, और शून्य-शून्य उनका जनता से संपर्क छूटता गया है। अलबत्ता गाढ़ा दिन आ पड़ने पर जनता एक दार फिर अपने परम-देव ही की धरण लेती है। उदाहरण के लिये—बुस्की लम्बी चल जाने पर अथवा कठोर अकाल पड़ने पर आर्त जनता अपने परम-देव को याद किया करती है। क्योंकि प्रतिदिन के सामान्य देवताओं की पूजा से ऐसे मौकों पर काम नहीं सरता। टियेरा डेलफ्रिगेगो के निवासी संतान न होने पर अथवा मरगाम्नाक रोग आ पड़ने पर स्वर्ग में रहने वाले सेल्कनाम परम-देव को स्मरण करते हैं। अन्य देवताओं की मित्रत्व-समाजत करने पर भी जब काम नहीं सरता तब औरओन लोग अपने परमात्मा धर्मेश के सामने यह कहकर छुटने टेक देते हैं—‘हमने सभी कुछ कर लिया—अब तो धर्मेश ! तेरा ही सहारा है।’ तब वे धर्मेश का नाम लेकर एक सज्जद मुर्ग की बलि

देते और कहते हैं—'ओ देव ! तू हमारा निरञ्जनहार है। हम पर दया कर।'

सार इन बातों का यह है कि कालक्रमान् महान् देव पीछे की ओर सरकते चले जाते हैं और उनका स्थान मानव के अधिक निकटवर्ती अथवा देवता लेते चले जाते हैं, जोकि परम-देव की अपेक्षा वही अधिक विग्रहवान् और करिष्ठ होते हैं, जैसे कि सौर देवता, प्रभूत देवियों और पुराण पुरखा। और यह देखा गया है कि ये अथवा देवता उत्त-उत्त जाति अथवा उच्च-उच्च वर्ग के समस्त धार्मिक क्षेत्र पर छा जाते हैं। किन्तु बाल्य विपद् आ पढ़ने पर सभी देशों की जनता उसी परम देव का आराधन करती है, जिसने कि उन्हें निरञ्ज है। यह बात आदि-जातियों तक ही सीमित नहीं है। इतिहास में एक बार ऐसा समय आया था जब कि यहूदी लोग समृद्धि के मद में बौदाकर अपने परम-देव को भुत्ता बैठे थे और उसकी जगह पड़ोसियों के देव बाल्य और अस्टाटेंस को भजने लगे थे। किन्तु जब उनपर ऐतिहासिक आपदाएं फिर आईं तब बाल्य और अस्टाटेंस की पूजा से काम न चला देख यहूदी लोग फिर से अपने परमात्मा की धारण आये और तब जाकर वहीं पहले ही ने उनकी टेर मुनी।

एक बात और—आदि-जातियों में जो देवी-देवता परमात्मा का स्थान लेते हैं वे वहुधा उत्पन्न, धन-संपत्ति, एवं जीवन में मनोरमता के देवता होते हैं। ये देवता जीवन को प्रभूत एवं धन-संपन्न बनाते, सर्ग में बहार लाते और वनस्पति, घस्य, पशु एवं घनधान्य में प्राचुर्य पैदा करते हैं। देखने में सारे ही देवता बलवान् और शक्ति-उत्पन्न हैं; और यह इत्तलिये कि धर्म में उनकी महत्ता का आधार उनकी शक्ति थी, उनकी ऊर्जा थी, उनकी प्रभावशाली उर्वरता थी। यह सब कुछ होने पर भी सभी आदि-जातियों का, विशेषतः यहूदियों का विश्वास था कि बाल्य विपत्ति में उनके ये देवी-देवता, उनके ये सौर एवं रूपि-देवता, ये पुरखा, भूत और प्रेत उनकी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। क्योंकि नले ही ये देवता जीवन को फिर से बनाते थे, सर्ग के हीने बूलों को कसते थे, उनके ब्रिगड़े तारों को मिलाते थे—फिर भी ये सर्ग के लक्ष्य नहीं थे, वे मानव-समाज के निर्माता नहीं थे; और इसी बात में उनकी ग्लानता छिपी हुई थी।

आदि लक्ष्य का स्थान लेनेवाले देवता विशेष-विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे—संक्षेप में वे जीवनी शक्ति के निधान थे। और क्योंकि वे एक विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे इत्तलिये उनका वह दिव्यमय धार्मिक पहलू धीरे-धीरे नष्ट होता चला गया, जोकि आदि लक्ष्य परमात्मा का अंगना था। और ज्यों-ज्यों मानव जीवन की चारता एवं उत्तके-प्राचुर्य को और बढ़ता गया त्यों-त्यों वह जीवन के उर्वरक देवताओं के आल में फलता चला गया और उनके जीवन को सरस एवं उत्पन्न बनाने की श्रयणाएं बढ़ता गया। जीवन को प्रभूत बनाने की धुन में वह जीवन के आवि श्रोत की ओर से पराङ्मुख हो गया और उसकी इसी बात में उसके पतन का रहस्य छिपा हुआ है।

शक्ति-संपन्न देवता

कहना न होगा कि ज्यों-ज्यों मानव का मन भौतिक विकास की ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह आदि-लक्ष्य को भूलता गया और उसकी जगह जीवन को सन्नताने एवं सन्नाने

वाले देवी-देवताओं की उद्भावना करता गया—यहां तक कि एक समय ऐसा आ गया जब कि वह वरुण जैसे जगत्-क्षेत्रों को मुतरां भूल बैठा और उनकी जगह उन देवी-देवताओं को भजने लगा जो कि जीवन को उर्वर बनाने वाले थे और उसमें बहार लाने वाले थे। इस विकास में जहां और बहुत-सी बातों ने भाग लिया वहां कृपि ने सबसे अधिक हाथ बंटाया—क्योंकि कृपि का विकास होते ही उभर बैठे वे देवी-देवता, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेती के साथ संबन्ध था—जैसे कि प्रभूत देवियां, देवी माताएं और उनके देवी पति ; और अब बन गये मानवीय पूजा के ये ही देवता अभ्य भोक्ता। स्वयं वेद में ही देखिये—वह पुराना भारत-ईरानी देवता 'घोस्' पीता पड़ गया है। बहुत पुराने युग में उसका स्थान वरुण ने और भंभा के देवता पर्जन्य ने ले लिया था। वरुण और पर्जन्य को इनके पश्चात् उभरने वाले इन्द्र-देव ने पीछे धकेल दिया, और अब बन गया इन्द्र ही वैदिक आर्यों का सबसे अधिक मन-वाहा देवता; क्योंकि वह शक्ति, ऊर्जा, वैभव और प्रभव सभी का स्रोत था। इन्द्र में जीवन की सारी ही सरस लहरियां विद्यमान हैं ; वह जलों को प्रवाहित करता, बादलों को टकराता और सलिल एवं रविर में संचार पैदा करता है। वह रसों का स्वामी है और उर्वरता का स्रोत है। फलतः वेद ने उसे सहस्र-मुष्क कहकर पुकारा है; वेद उसे क्षेत्रों का पति बताता, धरती का वृष कहता और क्षेत्रों, पशुओं एवं स्त्रियों का सेवक बताता है। चाहे हम उसके वृषदारक वज्र पर ध्यान दें और चाहे उसकी भंभा पर जो कि वर्षा से पहले आया करती है, चाहे उसके मनमर सोम पीने को देखें और चाहे उसके खेतों को उर्वर बनाने और स्त्रियों को पुरंघ्री करने को, उसमें हमें जीवन की सारी ही प्रभूतियां दीख पड़ती हैं। उसके हर श्वास में पूर्णता है, उसकी हर डींग से हकड़ी झलकती है। जीवन में संभाव्य सभी संपत्तियों का इन्द्र सबसे बड़ा निधान है।

एक उदाहरण और लीजिए—मेसोपोटामिया के सबसे अधिक पुराण देवताओं में से एक था अनु, जिसका अर्थ घोस् है। ईसा से 4000 वर्ष पहले तक मेसोपोटामिया में उसी की पूजा प्रचलित थी। किन्तु बाद के ऐतिहासिक युग में अनु एक भावरूप-रूपा मूक्ष देवता बन गया और उसकी पूजा उठ गई। उसका स्थान उसके पुत्र एनलील (अयवा वेल) ने लिया, जो कि भंभा और प्रजनकता का देवता है और उस प्रभूत माता का पति है जो कि विगाल गी के नाम से ख्यात है और वेलतू अयवा वेलित नाम से ख्योती जाती है। मेसोपोटामिया में और उससे भी अधिक मध्यपूर्व में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ ऊर्जस्वी देवताओं के पीछे की ओर धकेले जाने के साथ-साथ उनका स्थान उर्वरक देव लेते चने गए हैं, जो कि उस प्रभूत माता के पति होते हैं, जिसका नाम कृपि-देवी है। यह सही है कि उर्वरकता का यह देवता प्राचीन घोस् जैसे देवता की तरह एक-प्रभुता-सम्पन्न नहीं होता और साथ ही यह वैवाहिक बन्धन में भी बंधा रहता है। उस सर्गशक्ति का स्थान, जो कि पुराण देवता घोस् का प्रभुत्व लक्षण था, अब दैविक विवाह ले लेता है, और उर्वरकता का यह देवता जगत् का रक्षिता न रहकर उसका उर्वरक-मात्र बन जाता है। कतिपय संस्कृतियों में तो उर्वरकता का यह पुं-देवता स्त्री-उर्वरक देवी का अनुबंधी बनकर हमारे सामने उभरता है—क्योंकि इन संस्कृतियों में जगती के भीतर रसासार प्रवाहित करना स्त्री-देवी का काम है। पुं-देवता

तो उसका प्रेरक या सहायक-भाव रहा करता है—ठीक वैसे ही जैसे कि सांख्य में पुरुष और प्रकृति । कालक्रमान् इस पुं-देवता का स्थान उसका पुत्र ले लेता है और अब यह पुत्र अपनी माता का प्रणवी बन जाता है । इस श्रेणी के देवता तन्मून, अत्तिभ, और एडोनिड आदि से पाठक लोग नली-मांति परिचित हैं—इन देवताओं का प्रधान लक्षण है (बलि के रूप में) मर जाना और मरकर फिर से नवजीवन धारण करना ।

ओटरनस (बस्स) की गाथा से यह बात नुब्यक्त हो जाती है कि किस प्रकार शक्ति-प्रधान देवता द्यु-सम्बन्धी देवताओं को पीछे की ओर धकेलते रहे हैं । ओटरनस—जिसका अर्थ है—घोसू और जिसने अपनी पत्नी गेइया से देवताओं को, साइक्लोप्स को और उन्हीं के समान अन्य दैत्यों को जन्म दिया था, अन्त में अपने पुत्रों में से एक क्रोनोस (काल) के हाथों बधिया बना दिया जाता है । ओटरनस के बधियापन से उसकी कालागत प्रभावहीनता अभिप्रेत है, जिसका दूसरे शब्दों में आशय हुआ द्यु-सम्बन्धी देवता की कालक्रमान् बल-हीनता । बाद में ओटरनस का स्थान भीयस ने ले लिया, जिसमें एकच्छत्री सम्राट् एवं क्रोन्स के देवता दोनों ही के लक्षण विद्यमान थे ।

यह सच है कि कतिपय द्यु-देवता अपना महत्त्व बनाये रखने में सक्षम सिद्ध हुए हैं, किन्तु इसके लिये इन देवताओं को अपने आपको एकच्छत्री सम्राट् के रूप में प्रकट करना पड़ा है । निःसंदेह एकच्छत्रता में एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो कि एक देवता को देववर्ग में निरिक्त स्थान प्राप्त करने और उसे बनाये रखने में सक्षम बनाती है । चीन, सूपिटर, चीनी तियेन, और मंगोल लोगों के देवताओं के बारे में ऐसा ही हुआ है । एकच्छत्रता की भावना अहुर-मन्दा में भी काम करती रही है, जिसने कि उसे अन्य सभी तद्देशीय देवताओं को अपेक्षा अधिक उन्नत पद दिलाया था । यही बात किसी चीना तक यहूदे के विषय में भी कही जा सकती है; किन्तु यहूदे का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार का प्रकीर्ण व्यक्तित्व है और उसके विषय में यहां कुछ अधिक लिखना अप्रासंगिक-त्वा प्रदीत होता है ।

भारत में शक्ति-पूजा

हम अभी वह आये हैं कि आदि-तृष्ठा परमात्मा का स्थान कालक्रमान् उसी के हाथों रचे गये अवर देवताओं ने ले लिया था—क्योंकि आदि-तृष्ठा अत्यन्त लंबा था और द्यु-सम्बन्धी था, जब कि ये देवता उससे निम्न थे, पर ये शक्ति-सम्पन्न । सार इसका यह हुआ कि मानव-विकास के साथ-साथ लंबाई का स्थान शक्ति ले लिया करती है ।

शक्ति की यह पूजा भारत में शक्त नव के रूप में विकसित होकर तन्त्रों में फलभरित हुई है । तंत्रों के अनुसार शिव निष्क्रिय है, सांख्यों के पुरुष को न्याई वह क्रिया से मुक्त अल्प है, जबकि शिव की शक्ति, जो सर्ग-रचना के उपरांत उससे पृथक्-नी हो गई थी उसी प्रकार की क्रियाओं एवं शक्तियों का अखण्ड स्रोत है । इस परिस्थिति में एक तांत्रिक का लक्ष्य होता है—शक्ति को पूजा करना और इस पूजा के द्वारा शक्ति को शिव से युक्त कर देना । किन्तु शिव और उसकी शक्ति तो तांत्रिक की पट्टे के सर्वथा बाहर हैं । फलतः वह अपने शरीर के भीतर चन रही सर्ग-प्रक्रिया को सञ्चालित करके अपने भीतर की कृद्विनी की

जगता है, और जब वह जागकर ऊपर की ओर चढ़ती और चढ़ते-चढ़ते मस्तिष्क-स्थित शिव से आ मिलती है तब तांत्रिक को एक अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव होने लगता है; और तब उसके शरीर का निम्न भाग वर्ण की तरह शीतल पड़ जाता और उसका ऊपरी भाग आग की तरह प्रदीप्त होकर दमकने लगता है। संक्षेप में एक तांत्रिक शिव और शक्ति की आदिम सर्ग-रचना का नमूना अपने ही शरीर के भीतर खड़ा करता और उसके द्वारा सर्ग के आदि-विद्वु पर पहुंचकर स्वर्गीय आनन्द का उपभोग करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तन्त्रविद्या में भी शक्ति के देवता द्वारा शक्ति से विहीन हुए आदि-देवता को फिर से सबल बनाना होता है।

माता पृथिवी और सर्गीय देवों का विवाह

उमलिल्ला जाति के स्मोह्ल्ला नामक अमेरिकन इंडियन ने घरती पर हल चलाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि ऐसा करना दारुण हिंसा होगी। खेती के लिए हल चलाकर अपनी माता की छाती को छेदना महापाप है। खेती के लिये प्रधिक जोर देने पर वह बोल उठा था : “तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी माता की छाती में चाकू घुसा दूं। यदि मैंने ऐसा किया तो मरने के बाद वह मुझे अपनी छाती में स्थान नहीं देगी और तब मैं उसके पेट में प्रवेश न पा सकूंगा और इसका मतलब यह होगा कि मैं कभी भी नया जन्म न ले पाऊंगा। तुम मुझे घास खोदकर पैसा कमाने के लिये कहते हो—पर तुम्हीं बताओ कि मैं अपनी माता के बाल अपने ही हाथों कैसे काट डालूं ?”

ये शब्द एक अमेरिकन इंडियन ने आज से लगभग ६० वर्ष पहले कहे थे; किंतु इनमें अतीत की अग्रणीत सदियों के धार्मिक दृष्टिकोण का निचोड़ भरा हुआ है। इनसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार एक आभीण मानव घरती को अपनी माता कहकर उसकी पूजा करता है। क्योंकि उसका विश्वास है कि उसके आदि पुरखा घरती मेंसे जन्मे थे और मरने के बाद वे फिर उसी के भीतर पहुंच गए हैं और स्वयं उसे भी मृत्यु के उपरान्त इस घरती ही के पेट में समा जाना है।

आदि-मानव पत्थरों को घरती की अस्थियां समझता था और वृक्षों को उसके बाल मानता था। उसकी दृष्टि में घरती जगत् के सभी पदार्थों की माता थी। उसकी देवकथा के अनुसार उसके पुरखा घरती के पेट में कहीं बहुत नीचे रहा करते थे। वहां उनका जीवन अर्ध पाशविक-सा था—और वे बहुत कम विकसित हो पाये थे। उन्हें घरती मेंसे बाहर आने में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं किंतु अपने अनयक परिश्रम से वे घरती के पेट से बाहर आ गये और तब घरती के ऊपर जन्म की प्रक्रिया प्रवर्तित हो गई।

आदि-मानव घरती की उदर-दरी से बाहर कैसे आया—इस विषय में आदि मानवों में भांति-भांति की कहानियां प्रचलित हैं। किंतु सार उन सब का इस बात में है कि आदिमी घरती के पेट में से आया है और मृत्यु के उपरान्त उसे फिर उसीके भीतर चले जाना है। स्वयं हमारी रामायण में भीता माता रामचन्द्र के हाथों अपमानित होने पर माता घरती के पेट में अन्तर्हित हो जाती हैं; और ऐसे अन्य उदाहरणों से हमारे आर्पकाव्य एवं पुराण

भरे पड़े हैं जहाँ आविष्ट व्यक्ति धरती को माता कहते और उससे तरह-तरह की दुआएं मांगते हैं। चौर-हरण के समय स्वयं द्रौपदी ने धरती-माता से रक्षा की भीख मांगी थी।

धरती को माता कहने की प्रवृत्ति इतनी अधिक सबल एवं व्यापक है कि बहुत सी भाषाओं में तो मनुष्य का नाम ही धरती के नाम पर पड़ गया है। बहुत सी जातियों में यह विश्वास आम है कि वच्चा धरती में से उसकी खोहों में से, या उसकी छिपी दरारों में से आता है। धरती के मातृत्व की भावना ही मे देशप्रेम के बीज संनिहित हैं और इसी में संनिहित हैं उस भावना के भी बीज जिसके आकर्षण से मनुष्य सदा अपनी ही धरती पर मरना चाहता और मृत्यु के उपरान्त उभी में समा जाना चाहता है। तभी तो ऋग्वेद (X. 18. 10) कहता है कि "बला जा फिर उसी धरती में जो तेरी माता है।" अथर्ववेद (XVIII. 4. 48) इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त करता है : "तुम, जोकि धरती हो, मैं तुम्हें धरती ही में फिर से रखता हूँ।" चीनियों के यहाँ भी कहावत है कि : "द्वारा मांस और हड्डियाँ धरती में लौट जायँ।"

एक समय या जब कि मानव धरती को सजीव समझता था। तभी तो ड्यूकालियन ने "अपनी माता की हड्डियों को अपने कन्धे पर से इस निमित्त फेंका था कि वह उनके द्वारा फिर से जगत् में जीवधारी पैदा कर दे। माता की ये हड्डियाँ धरती के पत्थर थे; और उसका विश्वास था कि इन पत्थरों से जीवधारी पैदा होंगे। पत्थर फेंक कर ड्यूकालियन वास्तव में धरती पर मानवता के बीज बखेर रहा था।

अब यदि धरती सजीव है तो इससे पैदा हुआ भूतजात भी सजीव है और परस्पर भाई-भाई की तरह संबद्ध है। इस अवस्था में किसी भी पदार्थ का दुरुपयोग करना या उसे क्षति पहुंचाना भाई को बलेश देना है। हमारी वैदिक कहावत—

'मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे' का इसी भावना में रहस्य छिपा हुआ है।

वेलोनियन शब्द 'पू' का अर्थ 'नदी का उद्भव' और 'योनि' है। मिश्री भाषा में 'बो' शब्द का अर्थ होता है 'योनि' और 'खान का मुँह'। सुमीरियन शब्द 'बुरू' का अर्थ भी 'योनि' और 'नदी' है। अब यदि नदी के स्रोत को जन्म देने वाला धरती का उत्स धरती की योनि है तो धरती की खोहे और उसकी दरारें उसका उदर होंगी—इन दरारों ही में प्राचीन काल के लोग शवाधान किया करते थे और इन दरी-गुहों ही में प्राचीन काल का मानव अपना जीवन वित्तया करता था और इन्हीं के निलीन भागों में वह अपनी पूजा का सामान सजाया करता था। इन दरी-गुहों के भीतरी भागों में ही वह अपने देवी-देवताओं की तस्वीरें खींचा करता था। बुरु आदि शब्दों से धरती के स्त्रीत्व पक्ष पर तीव्र प्रकाश पड़ता है।

पृथ्वी-स्त्री और आकाश-पुरुष के विवाह की बात प्राचीन काल से चलती आ रही है; और वेदों में जगह-जगह इन दोनों के युग्म की रुचिर उत्थानिका की गई है। ओउरनस (आकाश) का उसकी पत्नी गेइया (पृथ्वी) से संसर्ग होता है और उससे उत्पन्न होते हैं देवता, साइकलोप्स तथा विविध प्रकार के दैत्य-दानव। एगिलस अपने दानाइस में कहता है कि "पावन आकाश अपनी प्रियतमा धरती के शरीर में प्रविष्ट होने के

लिये वातूल हो रहा है।" जगती में जो भी कुछ है सबकी उत्पत्ति धरती और आकाश के संमर्ग से हुई है।

अत्यन्त व्यापक होने पर भी धरती-आकाश के विवाह की बात सर्व-व्यापक नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिये प्रास्ट्रेलियन और पशुजीवन लोगों की देवकथाओं में जगत् की रचना एक छु-सम्बन्धी परमात्मा करता है और कभी-कभी तो इस रचयिता को शून्य में से सब कुछ बनाने वाला समझा और बताया जाता है। इन बातों से ज्ञात होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में धरती-आकाश के विवाह की बात नहीं उभर पाई थी और लोगों की धारणा यह थी कि जगती को परमात्मा ने अकेले ही अपने आप रचा है, उसने उसे स्वयं अपनी ही शक्ति से सिरजा है। कुछेक आदिमानवों का परमात्मा सर्वशक्तिमान् था। वह अविभक्त था, स्त्री और पुमान् दोनों का समवाय था, वह स्वयं ही आकाश था और स्वयं ही धरती था। ऐसी धारणा में देव-विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती और परमात्मा स्वयं अपनी ही अविभक्त शक्ति से अशेष सर्ग-प्रक्रिया को प्रवर्तित कर देता है। दूसरे शब्दों में भगवान् की अखंडता उसकी 'सर्वता' का बोधक है और सब प्रकार के विरोधों के एकत्र समन्वय का स्थापक है। लिंगभेद से पहली स्टेज होने के कारण यह दगा देशकाल के अवच्छेद से भी परे की है। हमें जब किसी दैत्य या दानव की महिमा स्थापित करनी होती है तब उसे भी हम अखंडरूप बताया करते हैं—जैसे कि स्वयं आदम को। बेरेगित रखा कहा करता था कि "वह दक्षिण भाग में पुमान् था और वाम भाग में स्त्री, और परमात्मा ने उसे दो भागों में विभक्त कर दिया था।" अतिस, एडोनीस, और डियोनिसस तो अविभक्त थे ही, साइबेल देवी भी अविभक्त थी। और यह बात है भी सही, क्योंकि जीवन तो तभी प्रवाहित होता है जब उसका प्रभव लवालव भर चुका हो और जब उसमें एक बूंद भी और अधिक आने की गुंजाइश न रह गई हो। निःसंदेह माता के रूप में धरती की पूजा अत्यन्त प्राचीन है और आकाश की भी पिता के रूप में पूजा उसी समय से चलती आ रही है। किंतु आदिम देव, जिससे कि यह सर्ग-रचना प्रवृत्त हुई है स्त्री और पुमान् इन लिंग-भेद से परे था; या यों कहिये कि ये दोनों ही लिंग उत्तम एक होकर समवेत पड़े थे। इन समष्टि को हम "एक नपुंसक उत्पादक-सामरत्य" इस नाम ने पुकार सकते हैं; और यही कारण है कि हमारा ब्रह्म नपुंसक लिंग में आता है, जबकि हमारे अन्य परमात्मबोधक शब्द पुल्लिंग में आया करते हैं? हमें जब भी कर्तृत्व की आदिम स्थिति का बोध कराना होता है तब हम अपने शब्दों को नपुंसक लिंग में रख लेते हैं।

इसनगी और इसनमी

ऊपर के तत्त्वों पर निम्नलिखित जापानी सर्गकथा के विश्लेषण से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस कथा का सम्बन्ध धरती-आकाश के विवाह से और माता-पृथ्वी के बलिदान से उत्पन्न हुए वनस्पति-पौधे आदि की रचना से है। जापानी देवकथा का सार इस प्रकार है :

आरंभ में आकाश और पृथिवी—इसनगी और इसनमी—पृथक्-पृथक् नहीं थे; उन दोनों का समवेत रूप अखण्ड प्रकृति जैसा प्रगान्त पड़ा था। यह एक अण्डे जैसा था, और

इसके बीच में एक जीवाणु था। जब आकाश और धरती इस प्रकार समवेत थे तब स्त्री और पुमान् का भेद भी नहीं था। फलतः वह अवस्था परिपूर्ण सामस्य की अवस्था थी। समय आया और आकाश पृथ्वी से पृथक् हो गया। उनका यह पृथक् होना ही सर्ग-रचना के बदन का दबना था। इसी रचना से आदिम एकता में लौन उत्पन्न हुआ था।

सर्ग-रचना इस प्रकार हुई थी; सबसे पहले एक छोटा-सा द्वीप था, जो अत्यिर था, आकारहीन था और समुद्र से परिवेष्टित था—इस द्वीप के मध्य में एक बँत या नद खड़ा था। इस नद से ही देवता उत्पन्न हुए। यह नद ही पृथ्वी का सबसे प्राचीन रूप था। ज्यों ही आकाश और पृथिवी एक दूसरे से पृथक् हुए त्यों ही उन्होंने पुरुष और स्त्री का रूप धारण कर लिया।

तीन देवता इन्द्रनी और इन्द्रनी को सर्ग-रचना करने का आदेश देते हैं। वे स्वयं सर्ग-रचना में भाग नहीं लेते; किन्तु वे उसकी प्रक्रिया पर आँख लगाये रहते और देखते रहते हैं कि कहीं किसी से तनिक-सी भी भूल न हो जाय। उदाहरण के लिये—जब आकाश और पृथ्वी का विवाह होता है और विवाह-मन्त्र का उच्चारण पृथ्वी पहले करती है तब ये तीन देवता उसे रोकते और कहते हैं कि वैवाहिक मन्त्र पहले आकाश को—जो कि पुरुष है—बोलना चाहिये। उनसे उत्पन्न हुआ पहला बालक छुईमुई होने के कारण त्याग दिया जाता है—क्योंकि इसे उत्पन्न करते समय वैवाहिक मन्त्र पहले पृथ्वी ने पढ़ा था। किन्तु जब इस मन्त्र को पहले आकाश पढ़ता है तब आकाश और धरती के संतान से जापानी द्वीप की और देवताओं की उत्पत्ति होती है। अन्त में अग्निदेव का आविर्भाव होता है जो गर्भ में रहते हुए ही अग्नी माता इन्द्रनी को जन्म देता है और वह मर जाता है। अग्नी यावना के अन्तिम दौरान में इन्द्रनी अपने शरीर से अन्य देवताओं को उत्पन्न करती है—विशेषतः अप्स जगत् को और ऋषि के देवताओं को।

मृत्यु के उपरान्त इन्द्रनी धरती के नीतर चली जाती है। उसका पति इन्द्रनी उसकी खोज में निकलता है। किन्तु धरती के नीतर गहरा अंधेरा है और हाथ मारे हाथ नहीं मिलता; फिर भी इन्द्रनी अपनी पत्नी को खोज निकालता और उसे ऊपर लाने का प्रयत्न करता है। इन्द्रनी उसे दरवाजे पर ठहरने को कहती और प्रकाश दिखाने से रोकती है। किन्तु पति का धीरज टूट जाता है और वह टाँच जलाकर अपनी पत्नी के शरीर को सड़न की अवस्था में देख लेता और उसे देखते ही भाग निकलता है। उसकी मृत पत्नी उसका पीछा करती है। किन्तु इन्द्रनी उसी मार्ग से बाहर निकल आता है जिससे कि वह धरती के नीतर गया था; और बाहर निकलते समय पत्थर से उस रास्ते को बंद कर देता है। पत्थर बीच में आ जाने पर भी पति-पत्नी कुछ देर आपस में बात करते हैं। इन्द्रनी विच्छिन्न का मन्त्र बोल कर स्वर्ग में चला जाता है और उसकी पत्नी इन्द्रनी उदा के लिये धरती में चला जाती है। वहाँ रहते हुए वह नृवात्मियों की देवी बन जाती है। इसके साथ ही वह उर्वरता की, मृत्यु की, और जन्म की देवी भी बन जाती है।

जापानी क्या कई दृष्टियों से महत्त्व की है: (१) इसके अनुसार आदिम अवस्था में विषम तत्त्व सम होकर एक स्थान पर समवेत पड़े थे; वे एक थे और अलच्छ थे। (२) यह सामस्य

आकाश और पृथिवी के विवाह से पहले की अवस्था थी। किन्तु इसमें विविधता के बीज संनिहित थे। (३) सर्ग-रचना आकाश और धरती के पृथक् होने के साथ प्रारम्भ हुई; और आदिम बीज ने एक नई का रूप धारण किया जिसमें से देवता उत्पन्न हुए। (४) विवाह की कल्पना उनके पार्यन्त के बाद उत्पन्न हुई, जब कि दो निम्नलिखी देवता आपस में मिले; उनके संसर्ग से देवता पैदा हुए और जगत् की रचना हुई। (५) और अन्त में इन्द्रनी माता अग्निदेव को जन्म देते समय स्वयं मर जाती है और उर्वरकता के देव उसके मरे शरीर से जन्म लेते हैं। इस कथा का अन्तिम तत्त्व हमारे लिये महत्त्व का है, क्योंकि इसके अनुसार वीरवों की उत्पत्ति इन्द्रनी के वास्तविक शरीर से होती है, न कि उसके इन्द्रनी के साथ होने वाले संसर्ग से। यह सर्ग-रचना इन्द्रनी के शारीरिक बलिदान से होती है और इस बलिदान में ही जीवन-प्रक्रिया का सार संनिहित है।

इस कथा पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि सर्ग-रचना दो प्रकार से होती है: एक लैंगिक संसर्ग से और दूसरी शारीरिक बलिदान से; विशेषतः उस बलिदान से जो कि अपनी इच्छा से दिया जाता है।

हमारे वैदिक गाथा में सर्ग-रचना की दोनों ही विधाएं दिखाई गई हैं। सब से पहले आदिपुराण, जो कि सहस्राब्द एवं सहस्रपाद् था, अपने आपको बलि चढ़ाता है और उससे जगत् की उत्पत्ति होती है। बाद में लैंगिक प्रक्रिया चल पड़ती है और सर्ग की प्रगति अबाध बन जाती है।

उक्त वर्णन से सार निकलता है कि "रचना एक प्राणी को बलि चढ़ाए बिना नहीं हो सकती; फिर चाहे वह प्राणी एक दैत्य हो, सर्गिक पुमाद हो, माता देवी हो और या एक युवती स्त्री हो।" सर्ग-विषयक यह बात उसके हर स्तर पर लागू होती है: यह लागू होती है सर्ग-रचना पर, मानव-निर्माण पर, मानव-समाज की जाति-विशेष के निर्माण पर, वनस्पति-वर्ग के भेद-विशेष पर और प्राणिजात अथवा प्राणि-विशेषों के निर्माण पर। रचना का रहस्य उसी एक तत्त्व, अर्थात् जीवित के बलिदान में संनिहित है। इसीलिए सर्ग-रचना कहीं-ध्वनर, कहीं पान-कु और कहीं पुरुष की बलि से बतलाई गई है। बलि के लिये का गई हिंसा हिंसा न होकर उसी उत्पादक बन जाती है। या यों कहिये कि वध के समय वध के अन्त्यन्त सर्ग-शक्ति इतनी अधिक प्रोद्भूत हो चुकती है कि वह उसके घात द्वारा उसमें से फटकर इधर-उधर सक्रिय हो उठती है और उससे रचना-संतति प्रवृत्त हो जाती है।

बलिदान से सर्ग-रचना होने की भावना विश्वजनीन है; विशेषतः समाज के उन वर्गों में, जिनका कृषि के साथ सीधा सम्बन्ध है। भारत के आदिवासी खोण्ड लोगों में मेरिया और अम्बेवस लोगों में युवती की बलि उदाहरण के लिये पर्याप्त हैं।

मेरिया अपनी इच्छा से पव्य बनता है। उसे विवाह करने और संतान उत्पन्न करने की अनुमति होती है और वह जीवन की श्रेष्ठ सुविधाएं भोग सकता है। किन्तु उसे आरम्भ से ही उस देवता का स्वरूप मान लिया जाता है जिसको कि बलि चढ़ाई जानी होती है। लोग मेरिया की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं और रंगरलियां मनाते हैं। बाद में वे भूदेवी से प्रार्थना करते हैं—“ओ देवी! हम तुम्हें यह बलि चढ़ाते हैं।” और तब

वे वष्य मेरिया ने कहते हैं—“हमने तुम्हें खरीदा है, जबदँस्ती नहीं पकड़ा। अब हम तुम्हें बलि चढ़ाते हैं; हमें पाप नहीं लगना चाहिये।” बलि के दिनों भरपूर नाच-रंग चलता है। समय आने पर वष्य को अफीम देकर बेहोश कर दिया जाता है और तब उसे मार दिया जाता और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं। ये टुकड़े हर गांव में बांट दिये जाते हैं, जोकि उन्हें अपने खेतों में गाड़ देते हैं। दोप भाग को जला दिया जाता और उसकी राख को जमीन पर बखेर दिया जाता है। साफ तौर से इस बलि में आदि-पुरुष की उस बलि के लक्षण मिलते हैं, जिससे कि इस सर्ग की रचना हुई थी।

अभटेक लोगो में बिलोनन नाम की युवती को बलि चढ़ाया जाता था, जोकि भक्का और ज्वार आदि की प्रतीक होती थी। लक्ष्य उसका भी वही था जोकि आदि-पुरुष की बलि का; भले ही उसका प्रकार एवं स्तर कितना ही ओछा एवं धृद्व क्यों न रहा हो।

स्मरण रहे कि धरती जहां सौख्यदायिनी अन्नपूर्णा माता है वहां साथ ही वह भयावह देवी भी है और अपने उस भयावह रूप में वह मृत्यु की देवी है। अपने मृत्युरूप में भी धरती-देवी भूत-जात की जननी है, क्योंकि भूत-मात्र का गर्भ उसी में है। एक बात और; भले ही हम लोगों की दृष्टि में मृत्यु एक भयावह देवता हो; किन्तु आदि-मानव की दृष्टि में मृत्यु जन्म ही का दूसरा नाम था, क्योंकि उसकी दृष्टि में मृत्यु में से गुजरे बिना नवीन जन्म पाना असंभव था। आदि-मानव की दृष्टि में तो मृत्यु जन्म का ही दूसरा पक्ष था। फलतः जहां धरती सब भूतों की जननी होने के कारण पूजा की पात्र थी वहां वह प्राणिमात्र की मृत्यु-देवता होने के कारण भी मानवमात्र की पूजनीय समझी जाती थी।

यहां तक हमने देवकथा के उद्भव और उनके मूल तत्त्वों एवं घटकों पर विचार किया है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार मानव स्वर्ग की स्मृति में तड़पता हुआ फिर उसी की ओर लौट जाना चाहता है और किस प्रकार वह स्वर्ग में बसनेवाले देवताओं की कथाओं को कहता, नुनता और उनके माध्यम से एक द्वार फिर स्वर्ग में पहुंच जाना चाहता है। और क्योंकि स्वर्ग द्यु-स्थानीय है, इसलिये मानव ने द्यु-संस्थी देवताओं की रूपना की, जिन्होंने कि इस जगत् को रचा था और जो इसे आज भी संभाल रहे हैं। किन्तु द्यु-स्थानीय देवता मानव की पहुंच से बाहर थे, इसलिये उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ति के देवताओं की कल्पना की, और कालक्रमान् इन देवताओं ने द्यु-स्थानीय देवताओं को पीछे धकेल दिया। दूसरी श्रेणी के इन देवताओं से ऐसे देवताओं का आविर्भाव हुआ जो कि मानव के बहुत पास थे और जिन्हें वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जब चाहता था, बुला लेता था। वैदिक देवशास्त्र के अन्त में आनेवाले देवता इसी कोटि के हैं। भूतमात्र की माता होने के कारण धरती को भी देवी माना जाता था और जहां वह एक ओर अन्नपूर्णा देवी थी वहां दूसरी ओर वह मृत्यु की भी देवी संभली जाती थी।

वैदिक देवशास्त्र में देवताओं के उत्थान का क्रम कुछ इसी प्रकार का रहा है: और यद्यपि उसने अनेक द्यु-स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं पृथिवी-स्थानीय देवताओं का विवेचन हुआ है, फिर भी उसी प्राचीन युग में वैदिक ऋषि इन अनेक देवताओं के पीछे एक व्यापक देवता की कल्पना कर चुके थे, जो वास्तव में एक था, किन्तु नाम जितके अनेक थे। इस प्रकार

वैदिक ऋषि अनेकता से चलकर एकता के विन्दु पर आ पहुँचा था और इस तत्त्वज्ञान के द्वारा उसने एकता को खण्डित करने वाली नाया (या अवखण्डने) का निराकरण कर लिया था। उसकी दृष्टि में गिव से पृथक् हुई शक्ति गिव से जा मिली थी और इस गिव और शक्ति के सम्मिलन के वर्धन में ही मानवीय जीवन की इतिथी है।

पुरातत्त्व के प्रकाश में देवकथा

किन्तु पुरातत्त्वानुसंधान की दृष्टि में देवकथा का आरम्भ द्यु-स्थानीय देवताओं से न होकर पृथ्वी-स्थानीय घरती-देवी के साथ हुआ है, जो कि भूतमात्र की जननी एवं धात्री है और जिसमें भूतमात्र को मृत्यु के उत्तरांत ममा जाता है। पुरातत्त्व के अनुसार द्यु-स्थानीय देवताओं का विकास बाद में होता है और कुछ काल तक स्त्री और पुमान् दोनों कोटि के देवता चलते और बाद में एक पुमान् देवता ही सबका सूर्यन्य बन जाता है, यहाँ तक कि वह अन्य सभी देवताओं को आरममान् कर लेता है; जैसा कि यहूदी यह्वेह, अट्टर-मग्वा और मिश्रास की कथाओं से व्यक्त होता है।

इस प्रसंग में निम्न-पूर्व एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुए देवी-देवताओं के विकास पर एक विहंगम दृष्टि ढोड़ा लेनी आवश्यक प्रतीत होती है।

इस बात पर आज के विद्वान् सहमत हैं कि उन सभी सन्धताओं का जन्म मेसोपोटामिया, एशिया माइनर, सीरिया, ईरानी प्लेटो और मिश्र में हुआ था, जिनसे कि आगे चलकर, ईसा से ५००० बरस पहले उत्तर-प्रायाण युग एवं ताम्रपायाण युग में, जब कि मानव शनै-शनैः प्रायाण को छोड़कर वातुओं के प्रयोग पर आ रहा था, ऐतिहासिक एवं अर्ध-ऐतिहासिक सन्धताएं निकली थीं। जेरिहो एवं उत्तरी ईराक के कनात जरमो नामक स्थानों के निरीक्षण से तो ज्ञात होता है कि फलस्तान और मेसोपोटामिया में ईसा से ६००० बरस पहले एक प्राङ्मृत्मात्र उत्तर-प्रायाणयुगीय सन्धता उभर चुकी थी, जिसमें अन्न-संस्कार एवं उर्वरता से संबद्ध कर्मकाण्ड का पर्याप्त रूप में विकास हो चुका था।

हाल के कुछ बरसों में मेसोपोटामिया, मिश्र एवं पश्चिमी एशियाई सन्धता के विषय में हमारे ज्ञान की पर्याप्त वृद्धि हुई है और इस बात का निश्चय हो गया है कि धर्म का विकास कृषि के माध्यम से और उनीके चहुं ओर हुआ है; विशेषतः मानवीय विकास के उस स्तर पर जब कि वह गिकार से हटकर वेती पर आ रहा था और उसके माय-साय पशुपालन का बंधा नी किया करता था। और उम परिस्थिति में जब कि जीविका का आधार गिकार था, मछली पकड़ना था और फल एवं कन्दमूल थे। यह बात स्वाभाविक थी कि मानव का ध्यान जीवन में दीन्व पड़ने वाली मातृता, जनन, एवं वर्धन की ओर आकृष्ट होवे और इन सबसे बढ़कर मृत्यु की ओर जिसे वह प्रतिदिन आती देवता था किन्तु जिसके आने पर वह हैरत में पड़ जाता करता था।

प्रतिदिन मानने बटने वाली इन प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं के चहुं ओर जाइ-टोना-रखिन कर्म-काण्ड का उभर आना स्वाभाविक था, जिसके द्वारा मानव इन घटनाओं पर अपना नियन्त्रण रखना चाहता था।

संक्षेप में निम्न-पूर्वीय प्राचीन सन्धता की प्राङ्-प्रायाणयुगीय पृष्ठभूमि को देखकर

कहा जा सकता है कि उस काल के मानव का कर्म-काण्ड उर्वरता एवं जन्म-मरण के आघार पर खड़ा हुआ था ।

मानव की जीवन-संबन्धी यह उत्कट भावना जीवन-प्रसविनी माता की प्रतिमा के रूप में अथवा उसके विविध अंगों, गुणों एवं कृत्यों की पूजा के रूप में प्रकट हुई । ईसा से लगभग ७००० बरस पहले विकसित हुई कृषि एवं पशुपालन के स्तर पर जनन आदि की देवी ने ईश्वरवाद का जामा पहरना आरम्भ कर दिया था । वाद में जब, संभवतः स्टाक-जनन के कारण, जनन-क्रिया में पुमान् को अधिकाधिक महत्त्व मिलने लगा तब मातृ-देवी को पत्नी के रूप में पुमान् की सहायिका समझा जाने लगा और कालक्रमात् आकाश-पिता को धरती-माता का पति समझा जाने लगा ।

मिश्र में फेरोआह के (आकाश) पिता के रूप में पुमान् सूर्यदेव ने अपना महत्त्व अक्षुण्ण बनाए रखा और कभी भी उसे देवी के हाथों निर्वल न होने दिया—क्योंकि मिश्र में जीवन का स्रोत सूर्य को माना जाता था न कि किसी देवी को । फलतः सूर्यदेव और फेरोआह अपना-अपना काम अपने निजी बल से करते थे न कि मेसोपोटामिया की तरह किसी देवी के माध्यम से । यहाँ तक कि हयोर भी, जो कि गो-देवी है, होरस ज्येष्ठ की माता और उसकी पत्नी के रूप में उभरती है । जन्म की प्रमुख देवी होने के नाते पहले-पहल हयोर होरस ज्येष्ठ की माता थी; पत्नी वह उसकी तब बनी थी जबकि उसे ओसिरिस का तदात्म माना जाने लगा था ।

मिस्र में जीवन के पुनर्भाव को मातृ-देवियों का काम समझा जाता था, किन्तु मेसोपोटामिया की तरह वहाँ उन्हें जीवन का प्रभव नहीं माना जाता था । इसी प्रकार सर्ग-रचना भी मिस्र में सूर्य-देवों से, अर्थात् रे-अनुम, प्ताह, अथवा हनुम से मानी जाती है ; नुत और हयोर देवियों के हिस्से में तो जीवन को पुनः-वनाना-मात्र रहा है । इसके विपरीत पश्चिमी एशिया में, मेसोपोटामिया, एजियन और ग्रीस में जीवित-मात्र का प्रभव पृथिवी-माता को माना जाता था—और पतझड़ का कारण इस बात को बताया जाता था कि धरती-माता ने अपना पुत्र मर जाने के कारण दुनिया को और से अपना हाथ खींच लिया है । सीरिया और क्रीट में भी मातृ-देवी का महत्त्व अक्षुण्ण बना रहा । समस्त एजियन एवं पूर्वी भूमध्य-सागर में भी देवी-संप्रदाय बराबर चलता रहा ।

मध्यभूमि पर भीयस ने योरपा की क्रीट ले जाने के उद्देश्य से वृष का रूप धारण किया, जहाँ पहुँचकर योरपा मिनास की माता बनी । उसकी पत्नी पसिफे ने वृष के साथ संसर्ग के लिये अपने आपको गोचर्म में ढक लिया और वृष के संसर्ग से मिनोटोर को जन्म दिया । चन्द्र की देवी सेलन को, जोकि सूर्य की पुत्री है और जिसके साथ पसिफे का संबन्ध है, अशुभ वाली गो-देवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और कथा में आने वाला वृष आकाश-देव है जो कि उर्वरता का देवता है । संक्षेप में ग्रीस में मैथुन-प्रदर्शन के द्वारा जीवनदायी शक्तियों को सक्रिय बनाने की परिपाटी थी और इसी मैथुन के प्रतीक हैं—गौ और वृष, धरती और आकाश, चन्द्रमा और सूर्य । प्रतीकोत्थान की इस प्रक्रिया के माध्यम से उर्वरण एवं परिवर्धन से संबद्ध कर्मकाण्ड का उत्थान एशिया माइनर, सीरिया, बेबिलोनिया, मिस्र, पूर्वी

भूमध्यसागर, क्रीट और एजियन प्रदेश में विकसित हुआ। क्रीट-माइसिनी प्रदेश में पुं-देव बहुत कम दीख पड़ते हैं, जबकि स्त्री-देवियां प्रचुर संख्या में पाई जाती हैं। सच पूछिये तो विश्व-जनीन मातृ-देवी यहां अनेक रूपों में मिलती है, किंतु युवा पुं-देव उसका भाई, पति, अथवा पुत्र बनकर सामने आता है।

निःसंदेह उत्पादक शक्ति का केन्द्र पुं-देव को मानने के साथ-साथ देवी के महत्त्व में कमी आती गई, किंतु पश्चिम एशियाई पूजा-परिपाटी फिर भी निकट-पूर्ववर्ती दोला-खण्ड से एनातोलिया और एजियन में और वहां से आइवीरियन पेनिनसुला और उत्तर-पश्चिम की ओर योरप में फैलती ही गई, जहां कि इसका सम्बन्ध महापापाण संस्कृति के साथ हुआ। टाइग्रिस से सिन्ध तक के अपने प्रसार में पश्चिमी ईरान की उपत्यका एवं घाटियों के साथ-साथ के टिब्बों पर से एलबुर्ग, मकरान और बलूचिस्तान के उच्च क्षेत्रों पर होती हुई सिन्ध और पंजाब के प्रदेशों में धरती-माता के रूप में स्त्री-देवी अपने महत्त्व को अक्षुण्ण बनाए रहीं; और प्राग्-आर्यन परिवर्धन-पूजा ग्राम-देवियों की पूजा के रूप में समस्त भारत में फैली और बनी रही; और वह भी बहुत कुछ उसी तरह जैसे कि वह पश्चिमी एशिया में उभरी और प्रचलित हुई थी, जिसमें कि पुं-देव प्रायः द्यौष्पितरु के रूप में धरती-माता के साथ सक्रिय हुआ करता था।

और ज्यों-ज्यों मातृ-देवी की यह पूजा प्राचीन कृषि-सम्यता में दक्षिण-पश्चिमी एशिया से मिस्र, पश्चिमी योरप और भारत की ओर फैलती गई त्यों-त्यों मातृ-देवी एक समन्वयात्मक देवी का रूप धारण करती गई और मातृत्व, जनन एवं उर्वरण की सभी देवियों का स्थान लेती गई। आइसिस देवी इस बात का उदाहरण है, जिसने कि साइट और ग्रीक युग में देवताओं की माता बन जाने के साथ-साथ तत्तद्देशों की अशेष देवियों को आत्मसात् कर लिया था और कालक्रमात् वह देवी-मात्र की प्रतिनिधि बन गई थी; और उसके नाम पर ग्रीक और रोमन जगत् में, माल्टा, सार्दीनिया, फ़ोनीशिया और दक्षिणी इटली में, यहां तक कि स्वयं रोम में भव्य मन्दिर उभर आए थे।

समन्वय वृत्ति की आदर्श यह देवी कालक्रमात् एक साथ अत्यन्त आकर्षक एवं अत्यधिक पराक्षेपक रूप में जगत् के संमुख उभरी। फलतः जहां एक ओर भिन्न-भिन्न देशों की जनता माता के रूप में उसकी पूजा करती थी वहां वे सभी लोग उसके भयावह रूप को देखकर उससे भय भी खाया करते थे। हमारे देश में काली माता इस बात का सुन्दर निदर्शन है।

और यदि एक ओर जनन, संवर्धन एवं मरण की आधार-भूमि पर खड़ी हुई मातृ-देवी संसार की सभी देवियों को आत्मसात् करती हुई एक अतुल देवी के रूप में प्रभ्राजित हुई तो दूसरी ओर जगत् की रचना पर ध्यान जाते ही आदमी ने इस जगत् के आदि-स्रष्टा परमात्म-देव की उद्भावना कर डाली; और अब विकसित हुए जगती के अधिष्ठाता वरुण जैसे पुमान् देव, जिन्होंने अपनी शक्ति से इस जगत् को रचा था और जो इसके अनिश्चित अधिष्ठाता थे। पुं-देव की महत्ता में धीरे-धीरे चार चांद लगे; फलतः अब मातृ-देवियों के सभी लक्षण और उनकी सारी ही विशेषताएं इस कोटि के पुं-देवों में समाती चली गई; यहां तक कि आकाश के अधिपति होरस को सृजन, जनन, पुनरुद्भावन आदि सभी बातों का देवता माना

जाने लगा और पीरामिड-लेखों में उसी को जीवन, वर्षण, प्रजनन और पुनर्जन्म का और फेरोआह की पवित्रता का उद्भव बताया गया। किंतु मूलतः वह आकाश का देवता था। और यद्यपि आदि मानव-समाज का ध्यान पहले-पहल अपनी भोज्य-सामग्री एवं उसके उपकरणों पर गया और उनके प्रसंग में उसने अनेक देवियों की उद्भावना कर डाली, तथापि भोज्य की ओर से निश्चिन्त हो जाने पर ज्योंही उसका ध्यान जगत् के सृजन की ओर गया त्योंही उसने उसके लक्ष्य एक परमात्म-देव की कल्पना कर डाली।

सभी जानते हैं कि हेलियोपोलिस में प्रथम राजवंश से पूर्व रे की मूर्य-देव के रूप में पूजा चल पड़ी थी, किंतु जब उसका अतुम के साथ समन्वय हो गया तब उसे प्रकृति की अशेष शक्तियों, विभूतियों एवं उत्पादक शक्तियों का स्रोत माना जाने लगा, यहां तक कि काल-क्रमात् वह सभी देवताओं का मूर्धन्य बन गया।

मिस्र की अपेक्षा मेसोपोटामिया का इतिहास कहीं अधिक छितरा हुआ है—क्योंकि यहां एक के बाद दूसरी जातियां आती रहीं और अपनी-अपनी संस्कृतियों को लाती रहीं। ईसा से ३००० वरस पहले सुमेरियन लोग इस देश में आये और अनु के अधीन एक देव-वर्ग को साथ लेते आये। अनु का अर्थ 'आकाश' है; और नाम इसके वही हैं जो ग्रीस में भीयस के और रोम में जूपिटर के थे। नम्मू, जो कि आदि-समुद्र का नाम है, उसने जगत् को रचकर धरती और आकाश को सिरजा, जिनका अनु ने तुच्छ में से उद्धार किया और इसके द्वारा जगत् में समञ्जन पैदा किया—क्योंकि आकाश में उसको सत्ता परम थी, वह देवी-देवताओं का पिता था और अशेष जगती के राजा-रानियों का आदर्श था। उसका स्थान बाद में माहूक ने ले लिया और तब सारे देवताओं ने अपनी शक्तियां उसे सौंप दीं। एनलील, जो कि भंभा का देवता था, तूफान पैदा करके मानव-समाज से परमेश्वरीय नियमों का पालन कराता था।

एआ अथवा एनकी, जो कि धरती और पाताल का स्वामी था, मानव का उपकारी देवता था। सलिल और समझदारी का देवता होने के नाते वह प्रतिभा, विद्वत्ता, दूरदर्शिता आदि का अधिष्ठाता था और उसी ने उत्तनपिष्टम को भावी महा-जल-प्लावन की सूचना दी थी और एक नौका बनाकर उसमें बैठ अपने आपको बचा लेने की सलाह दी थी। एआ ने अपनी बुद्धिमत्ता माहूक को दे दी और माहूक ही आगे चलकर देवताओं का मूर्धन्य बना।

इजराइल में यहूह सत्ता एवं शक्ति का परम अधिदेव बनकर उभरा, जो कि बादलों पर उड़ता, वर्षा बरसाता, विजली में चमकता, तन्त्रु में गरजता, और इतर देवताओं और दैत्यों से युद्ध करता है। धरती को उसी ने रचा है और त्रिव्य में ऋत का प्रसार भी उसी ने किया है। युद्ध में उसने मृत्यु पर भी विजय पाई है। इजराइल के लोग अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे, किंतु जातीय मुत्तबत्त आ पड़ने पर वे सदा यहूह ही की धरण लेते थे, जैसा कि ईसा से ६०० वरस पूर्व देश-निकाले के समय उन्होंने किया था। पलस्तीन ने यहूह के रूप में एक-देववाद की प्रतिष्ठा की और बाद के युगों में मानव को एक देवता की पूजा करना सिखाया, मले ही वह देव यहूह ही हो, अहूर-मजदा हो, अथवा सूर्य हो। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि यहूदी, ग्रीक और रोमन देवताओं में एकता आ गई और इन देशों के देवता या तो एक बन गये और या उनमें मौनिक समञ्जन पैदा हो गया।

यह हुई निकट-पूर्वीय देवी-देवताओं के उद्भव और विकास पर एक ऐतिहासिक विहंगम दृष्टि, जिसके अनुसार मानव ने पहले-पहल देवियों की कल्पना की और बाद में देवताओं की, जो अन्ततोगत्वा सत्ता एवं शक्ति के परम अधिष्ठाता संपन्न हुए—निकटु संभव है—देवताओं की कल्पना में क्षेत्र-विशेष के आदमी पहले देवियों की कल्पना करते रहे हों और इतर क्षेत्रों के आदमी पहले पुं-देवता की कल्पना करते रहे हों। कुछ भी हो, वेद में प्रधानता पुं-देवताओं की दी गई है और उनमें भी द्यु-स्थानीय देवताओं को परिणाम इसका पृष्ठ निकल-सकता है कि वैदिक देवशास्त्र का अन्त्युदय ऐसे काल में हुआ था जब कि आर्य लोग देवी-पूजा से हटकर पुं-देवताओं की पूजा पर आ चुके थे—और निश्चय ही यह काल मेसोपोटामिया, बाल्टोनिया आदि देशों के देवशास्त्रीय विकास को देखते हुए ईसा से ३००० वर्ष-पहले के आसपास का ठहरता है।

वैदिक देवताओं के चारित्रिक स्तर की उच्चता से भी इस बात की पुष्टि होती है। क्योंकि जहां एक ओर निकट-पूर्वीय देशों के देवी-देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड से देखने पर कुछ डीला-डाला ना प्रतीत होता है वहां वैदिक देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड की दृष्टि से भी अत्यन्त उच्च कोटि का ठहरना है।

हमारी समझ में वैदिक देव-विकास का काल ऐसे युग में रखा जाना चाहिये जब कि देवियों की पूजा ह्रास पर थी और पुं-देवताओं की पूजा उत्कर्ष पर।

सूर्यकान्त

विषय-सूची

I भूमिका

(क) अन्तरिक्षीय देवता

1. धर्म और देवशास्त्र	1	22. इन्द्र	126
2. वैदिक देवशास्त्र की विशेषताएं	2	23. त्रित आप्त्य	160
3. वैदिक देवशास्त्र के स्रोत	4	24. अषां नपात्	167
4. प्रतिपादन-प्रक्रिया	5	25. मातरिश्वा	170
5. अवेस्ता और वैदिक देवशास्त्र	10	26. अहिष्टुंध्य	174
6. तुलनात्मक देवशास्त्र	11	27. अज एकपाद्	176
		28. रुद्र	177

II विश्व और उसकी उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणाएं

7. सर्गोद्भव	12	29. मरुत्	189
8. सर्ग-सिद्धान्त	18	30. वायु-वात	204
9. देवों और मानवों का उद्गम	26	31. पर्जन्य	208
		32. आपः	214

III वैदिक देवता

10. सामान्य स्वरूप और वर्गीकरण	28	(ग) पृथिवीस्थानीय देवता	
(क) द्यु-स्थानीय देवता		33. नदियां	217
11. द्यौः	40	34. पृथिवी	223
12. वरुण	43	35. अग्नि	224
13. मित्र	54	36. बृहस्पति	260
14. सूर्य	59	37. सोम	270
15. सविता	66	(घ) भावात्मक देवता	
16. पूषा	79	38. भावात्मक देवताओं के दो वर्ग	300
17. विष्णु	84	(अ) विविध कर्तृ-देवता	30
18. विश्वस्वाप्	95	(आ) त्वष्टा	303
19. आदित्य-नारा	98	39. विश्वकर्मा प्रजापति	304
20. उपसृ	105	40. मन्यु एवं श्रद्धा आदि 311, अनुमति 312, अरमति 312, नूनृता 313, अशुनीति 313, निष्कृति 313, काम 313, काल 313, प्राण 314	
21. अश्विन्	113	41. अदिति	314

42. विति 321

(इ) देवियां

देवियां 322, सरस्वती 322, पृथिवी 322,
रात्रि 322, वाक् 323, पुरंधि 332,
धिपणा 324, इडा 824, महौ-भारती
324, बृहद्दिवा 324, राका 324,
सिनीवाली 325, गुंनू 325; कुहू 325,
पृथिन 325, सरण्यू 325, इन्द्राणी 326
वरुणानी 326, अग्नायी 326, रुद्राणी
326, अश्विनी 326, देवानां पत्नीः
326

(च) देवता-युग्म

मित्रावरुणा 326, इन्द्राग्नी, इन्द्रावरुणा,
द्यावापृथिवी, इन्द्रासोमा, इन्द्राबृहस्पती,
इन्द्राविष्णु, इन्द्रापूषणा, सोमापूषणा,
सोमारुद्रा, अग्नीषोमा, इन्द्रनासत्या,
इन्द्रापर्वता, अग्नीपर्जन्या, पर्जन्यावाता,
उपासानक्ता, नवतोपासा, सूर्यामासा,
सूर्याचन्द्रमत्ता 326
द्यावापृथिवी 326
मित्रावरुणा 330
इन्द्रावरुणा 330
इन्द्राग्नी 331
इन्द्राबृहस्पती 332
इन्द्रवायू 333
इन्द्रासोमा 333
इन्द्रापूषणा 334
सोमापूषणा 334
अग्नीषोमा 435
अग्नीपर्जन्या 436
पर्जन्यावाता 336
इन्द्रवायू 336
उपारात्री 336
सूर्यामासा-सूर्याचन्द्रमत्ता 337

(छ) देव-गण

मरुद्-गण 338
रुद्र-गण 338
आदित्य-गण 338
वसु-गण 339
साध्य 339
अङ्गिरस् 339
ऋमु 339
विश्वे देवाः 339

(ज) निम्नकोटि के देवता

46. ऋमु (ऋमुक्षा, वाज, विन्वा) 339
47. अन्नराष्ट्रं 348 (उर्वशी 351)
48. गंधर्व 352
49. रक्षा के देवता 357, वास्तोष्पति ३५७,
क्षेत्रस्य पति 358

IV गाथेय पुरोहित और वीर

50. मनु 359
51. मृगु 392
52. अयर्वा 364
53. दध्यञ्च् 366
54. अङ्गिरस् 367
55. विरूप 372, नवग्व 373, दशग्व 374,
सप्तपि 375
56. अत्रि 376
57. कण्व 379
58. कुत्त, 380, काव्य उशना 583

V पशु और अचेतन पदार्थ

59. सामान्य लक्षण
30. अश्व (दधिक्का) 385, ताड्यं 388,
पैद 389, एतद्य 390
61. अश्व—सूर्य और अग्नि का प्रतीक 391
(ऋ) वृषभ 391 (आ) गौ 392
62. अज 393, गवा 493, यम के सारमेय
393, वराह 393, कच्छप 393,

- वानर 394, मङ्गल 394
63. पक्षी 394
64. हित्त पशु 395, सर्प 396
65. प्रागैतिहासिक वारणाओं के अवशेष 394
66. दिव्यीकृत पार्थिव पदार्थ 399
नदियाँ, पर्वत, 399, वनस्पति-भूषण 400, वन-देवी, भरण्यानी 401
उपकरण 401, यज्ञ-भूषण 401, प्रावा, उच्छ्विष्ट 402, सुनालीर 403, मायुष, दुन्दुभि, कवच, धनुष् 403
- VI असुर और राक्षस
67. असुर 404, पति 407,
68. वृत्र 411, बल 415, अहुँद 417, त्वष्टा का पुत्र विशीर्ष, स्वर्नाग्नि 417, 320, उरुग 418
69. सुस्य 418, शंवर 419, पित्रु 420, नमुचि 421, धुनि और कुनुरि 423, वचिन् 423, दृभीक, रथिजा, अनशंति, सृविन्द, इतीविश 424,
70. रसत् 424, पिशाच 428
- VII मृत्यु-विषयक सिद्धान्त
71. अन्तर्देष्टि 429
72. आत्मा 432
73. स्वर्ग 436
74. स्वर्गीय सुख 437
75. नरक 442
76. पितृ 444
77. यम 449

लघुरूप-सूची

ॐ

पुस्तक-सूची

- अजफि = अमेरिकन जर्नल आफ फिलोसोफी
 अफो = अरिश्शे फोर्शुङ्गन
 अवे = अथर्ववेद
 आइले = तिसमर-रचित आल्लिन्दिश्शे लेवन
 आगृसू = आश्वलायन-गृह्यसूत्र
 आप = आपस्तम्ब
 आश्रौसू = आश्वलायन-श्रौतसूत्र
 इफो = इण्डोजर्मानिश्शे फोर्शुङ्गन
 इस्तू = इन्दिश्शे स्तूदियन
 इस्त्रा = इन्दिश्शे स्त्राइफन
 उप = उपनिषद्
 ऋवे = ऋग्वेद
 ऐत्रा = ऐतरेय ब्राह्मण
 ऐरि = मैक्समूलर-रचित ऐंथ्रोपोलोजिकल रिलिजन
 ऐंसलि = मैक्समूलर-रचित हिस्ट्री ऑफ ऐशियण्ट संस्कृत लिटरेचर
 ओओ = वेनफे-रचित ओरियण्ट उन्द ओक्सिडेंट
 ओओरि = मैक्समूलर, ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ रिलिजन
 ओरिवे = ओल्डनवर्ग, दी रिलिजन देस वेद
 ओलिस्ट = ह्विटनी, ओरियण्टल एण्ड लिग्विस्टिक स्टडीज
 ओसंट = म्यूर, ओरिजिनल संस्कृत टैक्स्ट्स
 काश्रौसू = कात्यायन-श्रौतसूत्र
 कुत्सा = कुल्ल का त्साइतश्रिपत
 कुहेफा = कुल्ल, हेराबकुम्फ्व् देस क्रिपुर्स उन्द देस गोत्तरत्राडू स
 केऋवे = केगी, ऋग्वेद
 कौसू = कौशिक-सूत्र
 गृसू = गृह्यसूत्र
 गेगेरा = गेल्डनर, केगी, राथ, जीवनत्सिग लीदर देस ऋग्वेद
 गेगेआ = गोतिङ्गेर गेलेहेर्ते आन्साइगन
 प्राऋवे = प्रासमान, ऋग्वेद-अनुवाद
 प्रावो = प्रासमान, वोर्तेरदूख
 प्रीगोहे = आडर, प्रीशिश्शे गोत्तर उन्द हेरोन
 जअओसो = जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी
 जराएसो = जर्नल आफ दि रायल ऐशियाटिक सोसाइटी
 जूए = जूर्नल ऐशियातिक
 ताम्रा = ताण्ड्यमहाब्राह्मण
 तंआ = तंत्तिरीय आरण्यक
 तंसं = तंत्तिरीयसंहिता
 तंब्रा = तंत्तिरीयब्राह्मण
 त्सावामौगे = त्साइतश्रिपत पयूर दायत्शेज आल्लरनुम
 त्सावामौगे = त्साइतश्रिपत देर दायत्शेज मौर्गनलान्दिशन गेजलशापत
 त्साफो = त्साइतश्रिपत पयूर फोकेर प्सिशोलोगी
 वाफिवे = दायसन-रचित फ़िलासफ़ी देस वेद
 धसू = धर्मसूत्र
 नेरि = मैक्समूलर, नेचुरल रिलिजन

पन्ना = पञ्चविंशः ब्राह्मण
 पागुसू = पारस्कर-गृह्यसूत्र
 पिबंस्तू = पिशल, वैदिशो स्तूदियन
 पीवो = पीटसंबर्ग वीर्तेरवूख
 प्रोअओसो = प्रोसीडिङ्ग स ऑफ दि अमेरिकन
 ओरियण्टल सोसाइटी
 प्रोराएसोवे = प्रोसीडिङ्ग ऑफ दि रायल
 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल
 फेरा = फेस्तग्रुस आन रांथ
 फेवे = फेस्तग्रुस आन वेवर, गुरुपूजा-कौमुदी
 फेवो = फेस्तग्रुस आन बोहर्तलिङ्ग क
 फिरि = मैक्समूलर, फिजिकल रिलिजन
 वेओरि = वैविलोनियन एण्ड ओरियण्टल
 रिकोर्ड
 वेवाइ = वेत्सनवेर्गर वाइत्रागे
 वेरिर्व = वेर्गेन्य, ला रिलिजियो वैदिक
 ब्रा = ब्राह्मण
 ब्राद्योअ = ब्राडके, छीस् अमुर
 मागुसू = मानव-गृह्यसूत्र
 मंसू = मैक्समूलर
 मंसं = मैत्रायणीसंहिता
 यवे = यजुर्वेद
 यानि = यास्क, निरुक्त
 लुक्कफो = लुडविग, उवर दी नोवेस्तेन आर्वा-
 इत्तन आरफ देम गेवीते देर ऋग्वेद-
 फ्रोसुंङ्ग (१८६३)

लुक्कवे = लुडविग, ऋग्वेद-अनुवाद
 लेसालै = मैक्समूलर, लेक्चर्स ऑन दि साइंस
 ऑफ लैंग्वेज
 वाको = वालिस, कोस्मोलोजी ऑफ दि
 ऋग्वेद
 बाल = बालखिल्य
 वासं = वाजसनेयिसंहिता
 वीत्साकुमी = वियानेर त्साइतश्रिपत फ्यूर दी
 कुन्दे देस मोगेनलान्देस (वियाना ओरि-
 यण्टल जर्नल)
 वेवंब्राइ = वेवर, वैदिशो वाइत्रागे (जित्सुंग्व
 वेरिश्ते देर वर्लिनेर अकादमी
 शन्ना = शतपथ-ब्राह्मण
 शांओसू = शांखायन-श्रौतसूत्र
 शेफिहि = शेरमान, फ्रिजोसोफ्रिश्शे हिम्नन
 शेबिलि = शेरमान, विजियोन लितरात्यूर
 श्नीअपो = श्नीगल, दी अरिश्शे पीर्योद
 सारि = मैक्समूलर, साइकोलोजिकल
 रिलिजन
 सावे = सामवेद
 सेबुई = सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट
 हावंत्रापो = हार्डी, वैदिशो ब्राह्मणिशो पीर्योद
 हिगुसू = हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र
 हिवंभि = हिलेब्राग्दत, वैदिशो मियालोगी
 होरिइ = होपकिन्स, रिलिजन ऑफ इंडिया

वैदिक देवशास्त्र

भूमिका

धर्म और देवशास्त्र—

धर्म के अन्दर, उसके अत्यन्त व्यापक अर्थ में एक ओर तो मानव द्वारा समाहित दिव्य अथवा अतिभौतिक शक्तियों के विषय में उसकी भावनाएं आती हैं, और दूसरी ओर मानव-कल्याण के उन शक्तियों पर निर्भर होने की उसकी भावना, जिसकी अभिव्यक्ति पूजा के विविध रूपों में होती है। देवशास्त्र का संबन्ध धर्म के प्रथम पक्ष के साथ है; क्योंकि यह शास्त्र उन सभी गायत्रियों अथवा कहानियों को प्रस्तुत करता है जो देवताओं एवं वीरों के विषय में कही गई हैं और जिनमें उनके स्वरूप एवं उद्भव, उनके कृत्य एवं परिस्थितियों का विवरण उघड़ता है। इस प्रकार की गायत्रियों का उद्भव विज्ञानशून्य आदि-काल में उत्पन्न हुए मानव के उन प्रयासों में निहित है जो उसने अपने संमुख प्रवर्तमान प्राकृतिक शक्तियों एवं दृश्यों की व्याख्या के रूप में किये थे। सच पूछो तो इन गायत्रियों को आदि-काल के मानव का मन-गदन्त विज्ञान कह दें तो अनुचित न होगा; क्योंकि वे उक्तियां, जो एक सुविकसित मानव के लिए रूपक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होतीं, आदिकालीन मानव के लिए दृश्यमान घटनाओं की यथार्थ व्याख्या बन जाती हैं। और वे बौद्धिक समस्याएं जो कि गगन-पिण्डों के पथ, वादलों की गर्जन, और सुदूर स्थित जगत् के उद्भव एवं उसकी रचना के विषय में की गई ऊहापोह से पैदा होती हैं, इन कहानियों के रूप में अपना हल पाती हैं। इन गायत्रियों का मूल मानव-मन के उस आद्यकालिक अभिवेग में है, जिससे वह अशेष प्रकृति को चेतन इकाइयों का एक निकाय समझता आया है। सच पूछो तो एक गायत्रा का जन्म होता ही तब है जबकि मानव अपनी कल्पना में एक प्राकृतिक घटना को मानव जैसे शरीरी देव का कार्य बताकर उसकी व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए लीजिए इस बात को—हम देखते हैं कि चन्द्रमा सूर्य के पीछे भागता है; किन्तु वह उसे पकड़ नहीं पाता। यही बात एक गायत्रा के रूप में बदल जाती है, जबकि चन्द्रमा को हम एक कुमारी और सूर्य को एक मानव समझें और कहें कि एक कुमारी एक मानव का

पीछा करती है और वह मानव उसका तिरस्कार करता है। ज्योंही इस प्रकार की गाथा कल्पना-भरित मानव-वर्ग की संपदा बनती है, त्योंही वह काव्य-अलंकार के स्तर पर आ लगती है; और जैसे-जैसे यह गाथा एक मुंह से दूसरे मुंह पहुंचती है, तैसे-तैसे आख्यायक की सूझ से उपजी छटाएं उसमें मिलती जाती हैं। नई-नई छटाओं में मिलकर गाथा के आधारभूत प्राकृतिक दृश्य घूमिल पड़ते जाते हैं और उनका स्थान मानवीय कल्पना का विस्तृत एवं मनोरंजक निरूपण लेता जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान में जब एक गाथा का प्राकृतिक आधार स्मृति से उत्तर जाता है, तब उसके मौलिक तात्पर्य से सुतरां असंबद्ध नई वाते उस गाथा में जोड़ दी जाती हैं और कभी-कभी तो ऐसी नवीन वातें दूसरी गाथाओं से लेकर इस पर लाद दी जाती हैं जिनका असल में प्रस्तुत गाथा के साथ कोई भी संबन्ध नहीं रहा था। और जब एक गाथा अपने इस प्रकार से बढ़े-चढ़े रूप में हमारे संमुख आती है तब हो सकता है कि उसमें आनुपञ्चिक प्रक्षेप इतनी अधिक मात्रा में डाल दिये गये हों कि उसगाथा का उचित विश्लेषण करना हमारे लिए न केवल अत्यन्त कठिन अपितु असंभव ही बन जाय। उदाहरण के लिए—यदि हमें यूरिपिडीज के नाटकों में आये नृरूपधारी देवताओं ही का ज्ञान हो तो हमारे लिए ग्रीक देवताओं के स्वरूप और उनके कार्यकलाप के मूल आधार—प्राकृतिक तत्त्वों को खोज निकालना कठिन होगा।

वैदिक देवशास्त्र की विशेषताएं—

धार्मिक इतिहास के अव्ययन में वैदिक देवशास्त्र का अपना निराला ही महत्त्व है। इसके प्राचीनतम स्रोत (ऋग्वेद) में हमें प्रकृति के मानवीकरण और उसकी उपासना पर आधृत धार्मिक विश्वासों का, विश्व के अशेष साहित्यिक स्मारकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन स्तर प्राप्त होता है। और इसी प्राचीनतम भूत से हमें वर्तमान भारतीयों की विशाल बहुसंख्या के धार्मिक विश्वास-बीजों का अनवच्छिन्न रूप से प्रस्फुटन होता दीख पड़ता है। स्मरण रहे कि भायोरपीय जाति की भारतीय शाखा ही ऐसी शाखा है, जिसकी परंपरागत मौलिक पूजा-प्रक्रिया को कुछ सदियों पहले तक विदेशी एकेश्वरवाद न दबा सका था। ध्यान रहे कि भरसक प्रयत्न करके भी वैदिक देवशास्त्र का प्राचीनतम स्तर उतना अधिक आदिकालीन नहीं बन पाता है, जितना कि किसी समय इसे समझा जाता था; किंतु इस बात में संदेह नहीं कि यह इतना आदिकालीन अवश्य है कि इसमें हमें मानवीकरण की वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से काम करती दीख पड़ती है जिसके द्वारा प्राकृतिक दृश्य देवताओं के रूप में परिणत हुए थे। यह प्रक्रिया अपने इस रूप में हमें विश्व के अन्य किसी भी साहित्य में नहीं मिलती। वैदिक देवशास्त्र, और उसी के साथ वैदिक भाषा, इतनी स्वच्छ और पारदर्शक है कि उसमें हमें बहुधा एक देवता का उसके भौतिक आधारवाले नाम के साथ संबन्ध स्पष्ट दीख जाता है। इतना ही नहीं, अनेक स्थलों पर तो इस मानवीय-रूप-रचना का आरम्भिक रूप तक हमारे सामने

आ जाता है। उदाहरण के लिए लीजिए उपा को—यह एक ऐसी देवता है जिसका मानवीकरण-रूप-परिधान अभी तक ढीला-भीना है। और जब अग्नि शब्द से देवता का बोध होता है, तब अग्नि देवता का व्यक्तित्व चहुं ओर के प्राकृतिक तत्त्वों से सुतरां घुला-मिला रहता है।

वैदिक देवशास्त्र का मूल प्राचीनकाल से वैदिक युग तक अविच्छिन्न चलते आये उस विश्वास में है, जो मानव के समक्षवर्ती पदार्थों एवं प्राकृतिक दृश्यों को चेतन एवं दैवी मानता रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु जो मन में भय पैदा कर सकती थी, अथवा जिसके विषय में यह भावना बन जाती थी कि उसका मानव पर भला या बुरा प्रभाव पड़ सकता है न केवल मानव के लिए आराधना का विषय बन जाती थी अपितु वह उसकी प्रार्थना के योग्य भी हो जाया करती थी। फलतः आकाश, पृथिवी, पर्वत, नदी और पौधों तक की उपासना दिव्य शक्तियों के रूप में चल पड़ी थी और घोड़ा, गौ, शकुन-पक्षी एवं अन्य पशुओं का आह्वान किया जाने लगा था। यहां तक कि मानव के अपने हाथों बनाये पदार्थ, शस्त्र, युद्ध-रथ, ढोल, हल, एवं कर्मकाण्ड के उपकरण—सवन-पाषाण, एवं यज्ञस्तम्भ आदि सभी की उपासना सामान्य बन गई थी।

किंतु उपासना के इस निम्न रूप का वैदिक धर्म में नाममात्र के लिए ही स्थान है। वेद के अपने देव तो यज्ञ-संपन्न मानवी प्राणी हैं जो मानवीय उद्देश्यों एवं भावनाओं से प्राणित हैं और जो मानव की भांति उत्पन्न तो होते हैं पर मरते कभी नहीं। वे, बिना किसी भी अपवाद के, प्रकृति की एजेसियों अथवा प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं। किंतु मानवीकरण की कोटियां उनकी अपनी अलग-अलग हैं। जब देवता का नाम दही रहता है, जोकि उसके प्राकृतिक आधार का है, तब व्यक्ती-भाव अपनी प्राथमिक अवस्था में रहता है। द्यौ, पृथिवी, सूर्य और उपरु इसी कोटि के देवता हैं—क्योंकि इन देवताओं के नामों से एकसाथ प्राकृतिक दृश्यों एवं उन दृश्यों में विराजमान देवताओं का बोध होता है। ठीक यही अवस्था कर्मकाण्ड के दो बड़े देवता—अग्नि और सोम की भी है। यहां भी मानवीकरण की प्रक्रिया अग्नि तथा यज्ञिय पेय के दृश्य एवं स्पर्श्य रूपों द्वारा अवरुद्ध हो गई है, जिनके कि ये दोनों देवता दैवी रूप हैं। जब एक देवता का नाम उसके भौतिक आधार के नाम से भिन्न होता है तब वह (मूलभूत) भौतिक पदार्थ से दूर सरकना चला जाता है; क्योंकि ऐसी दशा में मानवीकरण की प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ चुकी होती है। उदाहरण के लिए लीजिए मरुद्गण को—ये वायु की अपेक्षा अपने मूल से कहीं अधिक दूर जा पड़े हैं, यद्यपि वैदिक कवियों को उनके पारस्परिक संबन्ध का ज्ञान अन्त तक भी बना रहा है। और यदि इस नाम-भेद के साथ एक देवता वैदिक काल के पहले युग से चलता आया है तब तो यह पार्यक्य पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए वरुण को लीजिए। वरुण के विषय में इसके प्राकृतिक आधार का, वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीनकाल से आई गायत्रियों की विशेषताओं से अनुमानमात्र हो सकता

है; क्योंकि वरुण के विषय में भावात्मकता की प्रक्रिया इतनी अधिक आगे जा पहुँची है कि वरुण का स्वरूप समुन्नत एक-देववाद के दैवी राजा जैसा बन गया है। फिर भी व्यक्तिरूप धारण करने की प्रक्रिया वैदिक देवशास्त्र में कहीं भी ग्रीक देवताओं में मिलनेवाले व्यक्तिभूत मानवीय रूप की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाई है। वैदिक देवताओं को एक दूसरे से अलग करनेवाली विशेषताएं इनी-गिनी हैं; बहुसंख्यक गुण और शक्तियाँ तो सब देवताओं में एक समान हैं। इस बात का एक कारण तो यह है कि प्रकृति के वे विभाग या धकाइयाँ जिनके ये देवता प्रतिरूप हैं, अनेक बातों में समान हैं जबकि अभी ये देवता मानव के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। फलतः विद्युत् के देवता का (विद्युत् के रूप में), अग्नि देवता का और तूफानों के देवता का वर्णन समान भाषा में संभव है; क्योंकि वैदिक कवि की दृष्टि में इन सब का प्रमुख व्यापार पानी वरसाना है। साथ ही यह भी याद रखिए कि विभिन्न वैदिक देवताओं का यथार्थ स्रोत एक ही है, किन्तु उन देवताओं में उस उस संज्ञा के कारण विभेद आ गया है, जोकि किसी ऐसे गुण-विशेष का बोध कराती है जिसने अग्निः अग्निः अपना स्वतन्त्र रूप बना लिया है। साथ ही देवताओं के क्रिया-कलाप के विषय में वैदिक कवियों की उक्तियाँ भी अस्पष्ट-सी हैं—क्योंकि ऋग्वेद में इसके अपने स्वरूप के कारण, गायत्रियों की और संकेतमात्र किया गया है, उनका विस्तार से वर्णन नहीं। साथ ही जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैदिक सूक्तों की रचना में अनेक कवियों का हाथ रहा है और इनकी रचना बहुत लंबे काल तक चलती रही है, तब हमें वैदिक देवताओं के विषय में मिलनेवाली उक्तियों के एकरूप होने की आशा करना बृथा मालूम पड़ता है।

वैदिक देवशास्त्र के स्रोत—

वैदिक देवशास्त्र का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत भारतीय साहित्य की प्राचीनतम रचना—ऋग्वेद है। इसकी गायत्रियों में विभिन्न महत्त्व के अनेक परस्पर-मिलित प्रकृति-देवताओं का विवरण मिलता है। यह बहु-देववाद ऋग्वैदिक काल के अन्त में उभरती हुई भावात्मकता से प्रभावित होता हुआ इस वेद के दशम मण्डल में, एक प्रकार के एकदेववाद, अथवा यों कहिए कि सर्वदेववाद (अद्वैतवाद) में बदल जाता है। और चूंकि इस संग्रह का लक्ष्य यज्ञ-प्रक्रिया, और उसमें भी विशेषतः सोमयाग हैं, इसलिए इसमें अपने काल की देवशास्त्रीय सामग्री का अनुपात-विहीन प्रतिपादन हुआ है। उन महान् देवताओं को, जिनका सोमयागों में प्रमुख स्थान है, अथवा जो धनवानों की पूजा के भागी हैं, इस संग्रह में ऊँचा स्थान मिला है; किन्तु उन देवताओं को, जिनका संबंध प्रेतात्माओं, जादू एवं मरणोत्तर जीवन के साथ है, इसमें अपेक्षाकृत न्यून स्थान मिला है; क्योंकि इस कोटि के मानव-विश्वास का सोमयाग के साथ कोई संबंध नहीं है। साथ ही जहाँ

इन ऋक्सूत्रों में—जोकि देवताओं के प्रति आह्वानरूप हैं और जिनमें देवताओं के गुणों का वर्णन है—देवताओं के स्वरूप का निदर्शन पूरी तरह हुआ है, वहां इनमें इन देवताओं के इने-गिने विशिष्ट विजयकृत्यों को छोड़ इनके इतर क्रिया-कलाप की भांकी अत्यन्त घुंघली अवस्था में हमारे सामने आई है। और यह स्वाभाविक है कि एक याज्ञिक रचना में, जिसमें कि वर्णनात्मक सामग्री न्यून रहती है, देवशास्त्र के इस पहलू का प्रतिनिधान त्रुटित अवस्था में मिले। ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में प्रेतात्माओं, छोटे भूतों और भावी जीवन के विषय में अत्यन्त विकल सूचना मिलती है; किंतु यह कमी, किसी सीमा तक, उसके दशम मण्डल में पूरी हो जाती है। दसवें मण्डल में भी, मरने के बाद दुरात्माओं के भाग्य में क्या वधा होता है—इस बात के बारे में बहुत कम संकेत मिलते हैं। देवताओं की स्तुति के साथ-साथ, प्रेत-पितृ-पूजा और किसी सीमा तक अचेतन पदार्थों का देवीकरण भी ऋग्वैदिक धर्म में मिलता है।

वैदिक देवशास्त्र के अध्ययन में सामवेद का महत्त्व नहीं के बराबर है, क्योंकि इसमें केवल ७५ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं आये हैं। अथर्ववेद की समाजप्रिय सामग्री का संवन्ध पारिवारिक रीति-रिवाजों एवं जादू के साथ है। इसके अन्तिम भाग में और कौशिक गृह्यसूत्र में प्रेतों एवं भूतों के विषय में भरपूर सामग्री उपलब्ध होती है। धर्म के इस निम्न स्तर पर ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद कहीं अधिक प्राचीन विश्वासों का विवरण प्रस्तुत करता है, किंतु साथ ही धर्म के उच्च स्तर पर भी यह उसके अधिक विकसित रूप का परिचायक दीख पड़ता है। व्यक्ति देवताओं में उत्तरकालीन विकास की छवि प्रत्यक्ष है, जब कि कुछ और अभिनव 'भाव' देवता समझे जाने लगे हैं और धर्म सर्वदेववाद (अद्वैत) का रूप धारण करके हमारे संमुख आता है। व्यक्तिभूत देवताओं के स्तवन-सूक्त अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि अनेक देवताओं का एकसाथ आह्वान—जिसमें कि उनके असली स्वरूप पर कम प्रकाश पड़ पाता है—ग्राम हो जाता है। देवताओं के क्रिया-कलाप का वर्णन उसी लचर ढर का है जैसाकि ऋग्वेद में। कह सकते हैं कि अथर्ववेद में देवशास्त्र का कोई ही ऐसा पहलू मिलेगा जिसका संकेत ऋग्वेद में न आ चुका हो। यजुर्वेद में तो अथर्ववेद से भी कहीं अधिक वाद की दशा का प्रतिफलन है। और चूंकि इस वेद की रचना कर्मकारण्ड के लिए हुई है, इसलिए इसके मन्त्रों का सीधा लक्ष्य देवता नहीं हैं। देवताओं का व्यक्तित्व इस वेद में घुंघला पड़ गया है, क्योंकि यज्ञ-प्रक्रिया के साथ उनका संवन्ध बहुत ढीला-ढाला रह गया है। हां, यजुर्वेद के देवशास्त्र का सबसे प्रमुख पहलू है—प्रजापति का मुख्य देव के रूप में उत्थान, विष्णु के महत्त्व में उत्कर्ष, और ऋग्वेद के एक प्राचीन देवता का शिव के रूप में अभ्युदय। किंतु, चूंकि इस वेद में यज्ञ की अपेक्षा देवताओं का स्थान गौण है इसलिए इस वेद में देवशास्त्रीय सामग्री बहुत कम हाथ लगती है।

यजुर्वेद में तथा ब्राह्मणों में—जिनमें ऐतरेय एवं शतपथ प्रमुख हैं—

तात्त्विक भेद नहीं है। और चूँकि मानवीय आकर्षण का विषय अब यज्ञ बन गया है इसलिए देवताओं की व्यक्तिगत विशेषताएं छितराकर धुंधली पड़ गई है। कतिपय देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है और कुछ-एक देवताओं के महत्त्व में उत्कर्ष या अपकर्ष आ गया है। शेष बातों में ब्राह्मणों का देव-वर्ग वैसा ही है जैसा कि ऋग्वेद या अथर्ववेद में मिलता है; और अचेतन पदार्थों की स्तुति यहां भी पूर्ववत् जारी है। ऋग्वेद और ब्राह्मणों के देवशास्त्र में मुख्य भेद यह है कि ब्राह्मणों में प्रजापति को प्रधान देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और साथ ही ब्राह्मणों का देव-वर्ग सुतरां स्पष्ट बन गया है। इस प्रकार प्रजापति का 'सर्व' अथवा "सब कुछ और हर कुछ" कहकर स्तवन किया गया है।¹

और चूँकि देवताओं के अपने-अपने विशिष्ट गुण भुलाये जा चुके हैं इसलिए अब उन्हें वर्गों में विभक्त करने की प्रवृत्ति बलवती बन गई है। फलतः इस युग की एक विशेषता यह हो गई है कि इसमें अति प्राकृतिक शक्तियों को दो विरोधी दलों में बांट दिया गया है—एक वर्ग की शक्तियां देवता हैं और दूसरे की असुर या राक्षस। पुनः देवता के भी तीन वर्ग कर दिये गये हैं—पृथिवीस्थ वसुगण, अन्तरिक्षस्थ रुद्रगण और द्युस्थ आदित्य। वर्गों में सब से अधिक महत्त्व-शाली वर्ग है—अग्नि, वायु और आदित्य की त्रिकुटी। ये रचनाएं औपचारिक हैं और इनमें व्यक्तिक देवताओं के भिन्न-भिन्न गुणों को मानवीकरण के द्वारा अलग-अलग कर दिया गया है। उदाहरण के लिए इनमें अग्नि का वर्णन—भोजन का स्वामी 'अग्नि' और मन्त्र का स्वामी 'अग्नि' इन रूपों में किया गया है।

अपने प्रधान विषय का उद्द्योतन करने के लिए ब्राह्मण भांति-भांति की गाथाओं का सहारा लेते हैं। इनमें आनेवाली कुछ-एक गाथाओं के संकेत संहिताओं में नहीं मिलते। किंतु जब कभी प्राचीनतर साहित्य में वे मिलती हैं, तब स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों में वे अपने उस पुराने रूप से विकसित होकर आई हैं। फलतः ब्राह्मणों में आई गाथाओं से उनके पूर्ववर्ती रूप पर नया प्रकाश कम पड़ता है; किंतु इतना अवश्य है कि वे प्राचीनतम वैदिक और पश्चवैदिक युगों की गाथाओं में एक संयोजक कड़ी का काम देती हैं।

प्रतिपादन-प्रक्रिया—

वैदिक देवशास्त्र की उत्पत्ति ऐसे युग, ऐसे देश, और ऐसी सामाजिक एवं जलवायवीय परिस्थितियों में हुई है जो कि यूरोप से बहुत दूर है और वहां की परिस्थितियों से सुतरां भिन्न है। साथ ही हमारे प्रस्तुत विवेचन का विषय प्रत्यक्षतः तथ्यों का विवरण नहीं, अपितु उन कवियों की कल्पना-भरित रचनाएं हैं जो प्रकृति को आज के मनुष्यों की दृष्टि से न देख किसी और ही दृष्टि से देखा करते

1. सर्वं चै प्रजापतिः। श० ब्रा० 1.3.5.10, 4.5:7.2.

थे। इस प्रकार की जटिल एवं विचार की इतनी अधिक प्राचीन कोटि का प्रतिनिधान करनेवाली सामग्री का विवरण और भी कठिन हो जाता है जब हम उस कवित्वपूर्ण रचना पर ध्यान देते हैं जिसमें कि वे विचार अत्यन्त ही हैं और अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के योग्य शायद ही ऐसा कोई दूसरा विषय हो जिसमें प्रतिभा के साथ-साथ सजगता और प्रशान्त विचार की इतनी अधिक आवश्यकता हो। कहना न होगा कि इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया को, जिसकी उपयोगिता के विषय में दो मत नहीं हो सकते, वैदिक देवशास्त्र के अनुसंधान में बहुधा नहीं के बराबर बरता गया है। ऐसा न करने के कारण, और साथ ही प्रतिपाद्य सामग्री की नैसर्गिक दुर्लभता के कारण विद्वानों में वैदिक देवताओं के स्वरूप, और उनके आधार के संबन्ध में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गया है।

वैदिक अध्ययन के आरम्भिक युग में अनुसंधान को गलत पक्ष से आरंभ करने की प्रवृत्ति बलवती थी। तब अनुसंधान का आधार तुलनात्मक देवशास्त्र के देव-नामों के व्युत्पत्ति-संबन्धी साम्य को बनाया जाता था। इन अभिज्ञानों का—यद्यपि आज इनमें से बहुत-सी छोड़ी जा चुकी हैं—वेद के देवशास्त्रीय सूक्तों की व्याख्या पर अब तक अवाञ्छनीय प्रभाव पड़ता रहा है। व्युत्पत्ति-संबन्धी विचार-विमर्श के साथ-साथ बहुधा व्याख्याता लोग वेद के विषय में पहले से बना ली गई अपनी धारणाओं के बल पर अटकलें लगाते रहे हैं न कि वेद में प्राप्त होनेवाले साक्ष्य की उचित छानबीन पर। परिणाम इसका यह हुआ है कि जहां-तहां मौलिक विशेषताओं के साथ-साथ, आनुषङ्गिक एवं एकाकी विशेषताओं को भी उन्हीं-के-जैसा महत्त्व दे दिया गया है। साथ ही व्याख्या करने की प्रणाली-विशेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्षपात बरता जाता रहा है। उदाहरण के लिए—देव-शास्त्र के पात्रों की बहुसंख्या का व्याख्यान उनकी उद्भूति उपा, विद्युत्, सूर्य, अथवा चन्द्रमा से बताकर किया गया है। इस प्रकार के पक्षपात का परिणाम यह होता है कि प्राप्य साक्ष्य की छानबीन उचित प्रकार से नहीं हो पाती और वह छानबीन एकदेशीय रह जाती है।

कहना न होगा कि ऐसी अवस्था में अध्येताओं को अधिक सावधानी वाली प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इस बात के कुछ संकेत यहां दे देने वाञ्छनीय हैं। सभी जानते हैं कि अन्वेषण की दिशा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलनी चाहिए; इस सिद्धान्त के अनुसार प्रस्तुत गवेषणा का आधार—जिसका उद्देश्य वैदिक देवताओं के सही स्वरूप को और उनके सही क्रियाकलाप को प्रस्तुत करना है—तुलनात्मक गाथाशास्त्र के अपेक्षाकृत न्यूनसंख्यक, साथ ही अनिश्रित निगमों को न बनाकर, भारतीय साहित्य में उपलब्ध होनेवाली सामग्री को बनाना उचित होगा; क्योंकि भारतीय साहित्य में हमें इस देश के देवशास्त्र की, ऋग्वेद से लेकर आज तक की अदृष्ट परंपरा हाथ लगती है। किसी देवता के विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय करने से पूर्व उस देवता से संबद्ध सकल सामग्री एकत्र करनी चाहिए। उसका समुचित वर्गीकरण करना चाहिए, और संगत संदर्भों की तुलना के द्वारा उसकी जांच करनी

चाहिए। साथ ही उन मौलिक विशेषताओं को—जिनके आधार पर कि उस देवता का मानवीकरण संपन्न हुआ है—वाद में मिले प्रक्षेपों से पृथक् कर लेना चाहिए। और ज्योंही मानवीय कल्पना में किसी प्राकृतिक शक्ति के स्थाग पर एक व्यक्ति आ बैठता है, काव्य की उड़ान आनुपङ्गिक गाथा का बाना बुनने लगती है; इसमें काल-क्रमात् ऐसी सामग्री को मिला देती है जिसका कि मौलिक रचना के साथ कोई संबन्ध नहीं था, और जो असल में दूसरी जगह से उधार लेकर उस पर लाद दी गई है। फिर भी आधारभूत तात्त्विक विशेषताएं—यदि इस प्रकार की सामग्री अत्यधिक सीमित न हुई हो तो—बार-बार की आवृत्ति के द्वारा खिल उठती हैं। उदाहरण के लिए इन्द्र-गाथा में, इन्द्र-वृत्र-युद्ध पर—जो इस गाथा की एक मौलिक विशेषता है—लगातार और बार-बार जोर डाला गया है, जबकि वह एकाकी उक्ति जिसमें कहा गया है कि इन्द्र ने अपने वज्र से वृत्र की माता को मारा¹ साक्ष है कि वाद की मिलावट है, जिसे नाटकीय प्रभाव में जान डालने के लिए किसी कवि ने जोड़ दिया है। किंच, वृत्रहन् विशेषण, जोकि आरंभ में एकमात्र इन्द्र ही के लिए प्रयुक्त होता आया था, ऋग्वेद में कभी-कभी सोम के लिए भी आ गया है। किंतु इस विशेषण का इन्द्र से सोम पर संक्रमण हुआ है—यह बात इतने ही से स्पष्ट हो जाती है कि सोम को 'वृत्रघाती मादक रस'² बताया गया है, जिसे युद्ध पर जाने से पहले इन्द्र मन-छूट पीता है। विशेषणों का इस प्रकार एक देवता से दूसरे देवता पर संक्रमित हो जाना ऋग्वेद में सुकर है; क्योंकि ऋग्वेद के कवि देवताओं के जोड़े बनाकर उनका स्तवन करने के शौकीन हैं; विशेषतः उस अवस्था में जबकि दोनों देवताओं में एक दूसरे के विशिष्ट गुण और वीर-कृत्य समान रूप से पाये जाते हों (§ 44)। स्पष्ट है कि इस प्रकार संक्रमित हुए गुणों को मौलिक विशेषताओं से पृथक् कर लेना होगा। कुछ इसी प्रकार की बात उन विशेषताओं और विश्व-शक्तियों के विषय में भी कही जा सकती हैं, जो समान रूप से बहुत से देवताओं के विशेषण के रूप में कही गई हैं। इन्हें किसी एक देवता के विषय में साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है। इन्हें साक्ष्य के रूप में तभी रखना चाहिए जबकि उक्त प्रकार के गुण और शक्तियां प्रभूत रूप से किसी एक देवता के विषय में दिखाई गई हों; क्योंकि हो सकता है कि उनका आरंभ उस एक देवता-विशेष के साथ हुआ हो और बाद में वे अन्य देवताओं पर फैल गई हों। इस संबन्ध में इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि कुछ देवताओं का स्तवन अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक-संख्यक मूर्तों में किया गया है; फलतः विभिन्न देवताओं के साथ लगाये जानेवाले विशेषणों के पीनःपुन्य का मीजान लगा लेना वाञ्छनीय प्रतीत होता है। इस प्रकार एक विशेषण, जिस का प्रयोग वरुण के लिए

1. नीचार्धया नभवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्य नव वर्षर्जभार । ऋ० 1.32.9.

2. पूषा विष्णुर्षणि मरुमि धायन् वृहत्रुणं मरिचमंशुमन्मे ॥ ऋ० 6.17.11.

भी इतनी ही वार हुआ है जितनी वार कि इन्द्र के लिए, संभवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण के ऊपर अधिक उपयुक्त बैठे; क्योंकि इन्द्र का आह्वान वरुण की अपेक्षा दस-गुने सूक्तों द्वारा किया गया है। साक्ष्य के रूप में किसी वाक्य के मूल्य पर उस सूक्त की आपेक्षिक प्राचीनता का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है जिसमें कि वह आया है। यह संभव है कि एक सूक्ति, जो कि वाद के संदर्भ में आई है, अपेक्षाकृत प्राचीन विचार का प्रतिनिधान करती हो; किंतु यदि इसका एक ऐसी उक्ति के साथ विरोध पड़ता है जो उसी विषय में प्राचीनतर सूक्त में आई है, तो बहुत अधिक संभव है कि यह वाद के विकास का प्रतिनिधान करती हो। और इस दृष्टि से ऋग्वेद के दशम मण्डल में और प्रथम मण्डल के बहुततर भाग में अन्य मण्डलों की अपेक्षा वाद में विकसित हुए विचारों की परंपरा उघड़ती दीख पड़ती है। साथ ही नवम मण्डल का एकमात्र सोम पवमान के साथ संबद्ध होना उसकी गाथा-सामग्री को एक विशिष्ट प्रकार का रूप दे देता है जैसे विवस्वान् और त्रित को। इस मण्डल में सोम को एक विशेष ही प्रकार से बनाते दिखाया गया है (दे० § 18, 23)। रही ब्राह्मणों की बात—इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से आदिम विचारों को खोजते समय विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यक है; क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ ऊंची उड़ानों, मानसिक अभिवेगों, और अभिजा तथा तादात्म्यों से भरे पड़े हैं।

साक्ष्य के रूप में किन्हीं दो तुल्य संदर्भों को प्रस्तुत करते समय प्रकरण का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। बहुधा उनके मूल्य का निर्धारण उनके परिपार्श्व के सूक्ष्म एवं जटिल विचारों को देखकर और उन विचार-विन्दुओं की संगति लगाकर करना उचित है, जो कि उनसे पहले और उनके बादमें आये हैं। वेद के आभ्यन्तर साक्ष्य का उचित आलोचन करके, और वाद के साहित्य में मिली सामग्री द्वारा इसका उपोद्बलन करके इसके साथ बहुत अधिक मिलनेवाले ईरानी देवशास्त्र का पर्यालोचन करना चाहिए। इस तुलनात्मक अव्ययन से संभव है कि भारतीय सामग्री से उपलब्ध हुए आधुनिक विद्वानों के निष्कर्षों की पुष्टि हो जाय; और यदि भारतीय साक्ष्य पूरी तरह निश्चायक न भी हुआ तो या तो इससे हमें इस बात का पता चल जायगा कि दोनों में पुराना कौन है और वाद का कौन, और या इससे हमारे वेदविषयक विचार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित बन जायंगे। उदाहरण के लिए—अवेस्ता की सहायता के बिना मित्र-देवता के मौलिक स्वरूप के विषय में किसी प्रकार के निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है।

इसके उपरान्त तुलनात्मक देवशास्त्र के निष्कर्षों पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से हमें इस बात का पता चल जायगा कि भायोरपीय युग से वेद को इस क्षेत्र में कौनसी देन मिली है और वह कितनी है, और इस देन का अपना महत्त्व क्या है। इसके साथ ही नृजाति-विद्या के मन्तव्यों की छानबीन भी अपेक्षित है; विशेषतः उस अवस्था में जबकि इस बात का निर्धारण करना आवश्यक हो कि मानवीय विकास के इससे भी पुराने युग के कौन-कौन से तत्त्व अब अवशिष्ट हैं। इस

प्रकार के वेदवाह्य साक्ष्य के पर्यालोचन का एक लाभ तो यह होगा कि हमारी यह धारणा दूर हो जायगी कि देवशास्त्र की विविध सामग्री का जन्म एकमात्र भारत में हुआ है, और दूसरे हमारी यह भावना भी दूर हो जायगी कि देवशास्त्रीय ऋषीपुत्रों का उदय सब से पहले भायोरपीय युग में हुआ है। स्मरण रहे कि हमारी दूसरी धारणा भी सत्य से इतनी ही दूर है जितनी कि हमारी यह भावना कि आर्य भाषा का सब से प्रथम प्रारंभ-बिन्दु भायोरपीय भाषा है।

अवेस्ता और वैदिक देवशास्त्र—

हम देख चुके हैं कि वैदिक देवशास्त्र का विद्यार्थी अपने अध्ययन में अवेस्ता के साक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। अवेस्तन भाषा के प्राचीनतम रूप की वैदिक बोली के साथ वाक्य-रचना, शब्द-समूह, रीति, छन्द और काव्य-शैली की दृष्टि से इतनी अधिक समता है कि कुछ-एक ध्वनि-नियमों के अनुसार छोटे-मोटे परिवर्तन करके हम सारे ही अवेस्तन मन्त्रों का शब्दशः वैदिक छन्दों में अनुवाद कर सकते हैं और वह भी ऐसा कि ये परिवर्तित मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में भी सोलह आने वैदिक उतरें। किन्तु देवशास्त्र के क्षेत्र में यह समानता उतनी नहीं रह पाती। इसका कारण यह है कि भारद्वाज ने धार्मिक क्षेत्र में जो सुधार किये थे उनके कारण देवशास्त्रीय विचारों में से बहुत-से तो नष्ट हो गये और कुछ-एकों के रूप में परिवर्तन आ गया। फिर भी यदि आज हमारे सामने अवेस्तन साहित्य का भी उतना ही पुराना रूप आ जाय जितना कि वैदिक साहित्य का है, तब इस क्षेत्र की समानता भी उतनी ही अधिक सबल बनकर हमारे सामने आ जायगी। फिर भी विवरण की समानता धार्मिक क्षेत्र की अपेक्षा देवशास्त्र के क्षेत्र में कम बहुल नहीं है। यज्ञ-संबन्धी अनेक समान शब्दों में से यहां कुछ की ओर ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा :—

वैदिक	अवेस्तन
यज्ञ	यस्त
होता	ऋश्रोतर
अथर्वन्	आथर्वन
ऋत	अश्र

इन सबकी अपेक्षा अधिक सोम=हओम, जिसका अर्थ है 'मादक सोम का रस', जिसे दोनों ही घर्मों में हवन में डाला जाता, पीसा जाता, बलनी में छाना और दूध के साथ मिलाया जाता था, वनस्पतियों का राजा था। यह पर्वतों पर उगता था और इसे एक गरुड या बहुत-से गरुड नीचे लाये थे (दे० § 37)। किन्तु हमारे संमुख लक्ष्य तो इस समय देवगत एकरूपताएं हैं। दोनों ही घर्मों में अमुर=अहुर उन सब से बड़े देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनका वर्णन दोनों में बलवान् राजाओं के रूप में किया गया है, जो अन्तरिक्ष में आशुगामी अश्रों के द्वारा

खींचे जानेवाले सामरिक रथों में चलते हैं, जिनका स्वभाव उदार है, और जो छल अथवा हर प्रकार की अनैतिकता से कोसों दूर हैं। भारतीय और ईरानी दोनों ही धर्मों में अग्नि की पूजा समान रूप से प्रचलित थी; हां, वेद में इसका नाम अग्नि था और अवेस्ता में आतरं। जल का (आपः=आपो) आह्वान बहुत बार न सही पर हुआ दोनों धर्मों में जरूर है। वैदिक 'मित्र' अवेस्ता में 'मिथ्र' है, और यह सूर्य का देवता है। आदित्य भग अवेस्ता में 'वध' है, जोकि सामान्य देवता है। वायु, जिसका अवेस्तन रूप वयु है, हवा के देव हैं; अपां नपात् 'जलपुत्र' = अपां नपात्, गंधर्व = गन्दरेव; और कृशानु = केरेशानि दैवी प्राणी हैं, जिनका सोम = ह्योम के साथ निकट संबन्ध है। त्रित आप्त्य की टकूर के अवेस्तन देवता हैं श्रित और आष्व्य; और इन्द्र वृत्रहन् के समकक्षी हैं 'इन्द्र देव' और 'वेरेग्रघ्न' जोकि विजय के अविष्ठातृ देव हैं। यम, जो विवस्वान् के पुत्र हैं और प्रेतों के राजा हैं, अवेस्ता में यिम के रूप में मिलते हैं जो वीवंह्वन्त के पुत्र हैं और स्वर्ग के अधिष्ठाता हैं। स्वरूप और क्रियाकलाप में 'वरुण' और 'अहुर मज्द' समान हैं, यद्यपि दोनों के नाम अलग-अलग हैं। दुरात्माओं के अभिधान द्रुह, = द्रुजू और 'यातु' भी दोनों धर्मों में समान हैं।

तुलनात्मक देवशास्त्र—

किंतु जब हम भारत-ईरानी घरातल पर से उठकर, भायोरपीय घरातल पर आते हैं तब हम अपने को अनिश्चय के क्षेत्र में सरका पाते हैं। नामों के अनेक साम्य, जिन्हें गवेषणा की पहली सूझ में स्वीकार कर लिया था, वाद में छोड़े जा चुके हैं, और जो बचे हैं वे भी पक्के नहीं दीख पड़ते। द्यौस् = भीयस यही एक साम्य संदेहकोटि से परे है। वरुण = ओउरनोस में यद्यपि ध्वनि-नियम-संबन्धी कठिनाइयां बनी हुई हैं, तो भी इसे ठीक माना जा सकता है। वपदिव 'पर्जन्य', यद्यपि अर्थ की दृष्टि से लिथुएनियन पेर्कुनास (Perkunas) से मिलता है, पर ध्वनि-नियम-गत कठिनाइयां इसमें वरुण की अपेक्षा अधिक हैं। 'भग' यह नाम यद्यपि स्लावो-निक वोगु (Bogu) और ईरानी वध से मिलता-जुलता है; किंतु चूंकि वोगु और वध इन दोनों गण्डों का अर्थ केवल "देवता" है, इसलिए हो सकता है कि भायोरपीय 'भग' किसी देव-विशेष का वाचक न रहा हो। उपस् यह नाम भूलतः ओरोरा (Aurora) और होस (Hös) का समकक्ष है, तो भी कहा जा सकता है कि उपा की उपासना भारत का अपना घरेलू विकास है। भायोरपीय परिवार की विभिन्न शाखाओं में मिलनेवाले विद्युत्-देवताओं के देवशास्त्रीय लक्षणों की समता के आधार पर अनुमान किया गया है कि किसी सामान्य नाम के न मिलने पर भी भायोरपीय युग में सब का साझा एक विद्युत्-देव रहा होगा। इनके सिवाय दो-एक और ऐसी समताएं हैं जिनका आधार केवल चरित्र की तद्रूपता है। उन उदात्तचरित देवताओं के विषय में, जिनका संबन्ध प्रकाश (√दिव् = प्रकाशित

होना) और आकाश (दिव्=आकाश) से है, भायोरपीय युग में ही भावनाएं उभर चुकी थीं। इस बात की पुष्टि दैवोस (Deivos) (संस्कृत० देव-स्, लिथ्यु० देव-स्, लै० देउ-स) 'देवता' इस नाम-साम्य से होती है। प्रतीत होता है कि माता के रूप में पृथिवी की (जोकि वैदिक एवं ग्रीक देवशास्त्र में समान है) और पितर के रूप में आकाश की (सं० ड्यौप्पितर्, ग्रीक० झेउ पटेर (Zeu Páter) लै० जूपिटर) कल्पना इससे भी पहले हो चुकी थी, क्योंकि आकाश और पृथिवी के विषय में पिता-माता की भावना चीन और न्यूजीलैण्ड के देवशास्त्र में भी मिलती है। और मिश्र में तो इस भावना की जड़ें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। यातु-विद्या और अचेतन पदार्थों की पूजा, जो वेद में पाई जाती है, मानव जाति के मानसिक विकास की इससे भी कहीं अधिक प्राचीन सतह से आई दीख पड़ती है, यद्यपि संभावना यह भी हो सकती है कि आर्य विजेताओं ने भारत में आने पर इस देश के आदिवासियों से ये बातें उवार के रूप में ले ली हों।

२. विश्व और उसकी उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणाएं

देवताओं के लीला-क्षेत्र जगत् को वैदिक कवियों ने पृथिवी, वायु अथवा अन्तरिक्ष और द्युलोक—इन तीन में बांटा है। जब आकाश से, पृथिवी से ऊपर का सारा ही अवकाश अभिप्रेत होता है तब पृथिवी के साथ प्रयुक्त होकर यह ऊर्ध्व और अबोलोकों से बने समग्र संसार को बोधित करता है। आकाश के गुम्बद (नाक) को एक सीमा के रूप में समझा गया है, जोकि दृश्यमान ऊर्ध्व जगत् को उससे ऊपर के अदृश्यमान द्युलोक से विभाजित करता है; प्रकाश और देवताओं का निवास-स्थान वहीं है। द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी ऋग्वेद की यह प्रिय त्रिलोकी है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार गुणगान किया गया है¹। सौर-मण्डल के क्रिया-कलाप का स्थान, जोकि आकाश-गुम्बद पर होता दीख पड़ता है, स्वर्ग में बताया गया है, जबकि विद्युत्, वर्षा एवं वायु का स्थान अन्तरिक्ष में बताया है। किंतु जब 'द्यु' शब्द से पृथिवी के ऊपर का अशेष लोक-जात अभिप्रेत होता है तब दोनों ही कोटि के देवों का क्रिया-कलाप द्युलोक में ही होता समझा जाता है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में² आकाश-गुम्बद को पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक की त्रिकुटी के और स्वर् अथवा प्रकाश-मण्डल के मध्य में माना गया है, जिसके अनुसार एक चौथा क्षेत्र और बन जाता है। फिर हर जगत् के अपने-अपने अलग-अलग विभाग हैं। उदाहरण के लिए—कहीं-

1. यदन्तरिक्षे पतयः पुरुमुञ्जा यद् वेमे रोदसी अनु । ऋ० 8.10.6.

2. पृष्टान् पृथिव्या बहुमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् । दिवो नार्कस्य पृष्टात् स्वर्ज्योतिरगामहम् ॥ अ० 4.14.3 = पृथिव्या बहुमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् । दिवो नार्कस्य पृष्टात् स्वर्ज्योतिरगामहम् ॥ वा० सं० 17.67.

कहीं तीन पृथिवी, तीन अन्तरिक्ष और तीन स्वर्गों का वर्णन मिलता है; किंतु जब विश्व का दो अर्धों में विभाग किया जाता है तब हमें ६ मण्डल' अथवा 'रजस्' (=अवकाश) मिलते हैं। इस उपविभाग का आधार संभवतः पृथिवी शब्द का बहु-वचन में हुआ लचर प्रयोग है¹, जैसाकि 'पितरौ=दो पिता' इस द्विवचन का है जिस से नियमतः 'माता और पिता' इन दोनों का बोध होता है।

पृथिवी को अनेक नामों से पुकारा गया है जैसे: भूमि, क्षम्, क्ष्मा, र्मा, मही (=वड़ी) पृथिवी अथवा उर्वी (=विस्तृत) उत्ताना (फैली हुई), अपारा (असीमित) और 'इदम्' (यह सामने की) और ऊर्ध्वलोक से² विपरीत।

समुद्र से परिवेष्टित एक गोल के रूप में पृथिवी की कल्पना संहिताओं में नहीं पाई जाती। अलवक्ता वृत्ताकार इसे अवश्य बताया गया है और इसकी तुलना चक्र³ से की गई है और शतपथ में तो इसे साफ़ गब्दों में 'परिमण्डल' कह कर पुकारा गया है।

पृथिवी के विस्तार की चार दिशाओं का संकेत ऋग्वेद⁴ में क्रिया-विशेषण द्वारा और अथर्ववेद⁵ में विशेष्य द्वारा दिया गया है। इस प्रकार चार दिशाओं

1. यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ ऋ० 1.108.9.

यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः । ऋ० 1.108.10.

परः सो वस्तु तन्वा उ तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विधाः । ऋ० 7.104.11.

2. इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । ऋ० 1.22.17.

विष्णोर्नु कं त्रयोणि प्र वाचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्क्रमायुदुत्तरं सुधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय ॥ ऋ० 1.154.1.

प्र विष्णवे शुपमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायय वृष्णं ।

य इदं दीर्घं प्रयतं सुधस्थमेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥ ऋ० 1.154.3.

3. इन्द्राय गिरो बनिशितसर्गा रूपः प्रेरयं सगरस्य बुधात् ।

यो अक्षेणव त्रिक्रिया शर्चाभिर्विद्वक् तस्तन्मं पृथिवीमुत धाम् ॥ ऋ० 10.89.4.

4. वा पश्चातांनान्त्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदकात् ।

वा विश्वतः पाञ्चजन्येन राया..... ॥ ऋ० 7.72.5.

सविता पश्चातां सविता पुरस्तां सवितोत्तरात्तां सविताधरात्तां ।

सविता नः सुवतु सर्वतांतिम्..... ॥ ऋ० 10.36.14.

बृहस्पतिर्नुः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्माद्धराद्वायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मय्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोत ॥ ऋ० 10.42.11.

5. स उदतिष्टत् स प्राचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15.2.1. स उदतिष्टत् स दक्षिणं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15.2.2. स उदतिष्टत् स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15.2.3. स उदतिष्टत् स उदीचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15.2.4.

का (प्रदिशः) उल्लेख तो मिल जाता है¹। 'प्रदिशः' पद समस्त पृथिवी का भी बोधक है² और पृथिवी का उल्लेख चतुर्भुष्टि (चार तरफों वाली) पद द्वारा भी किया गया है।³ कहीं-कहीं ५ प्रदिशाएं भी बताई गई हैं⁴ जहाँ उस भव्य दिशा को, जिस पर कि वक्ता खड़ा हुआ है,⁵ पांचवीं प्रदिशा बताया गया है। अथर्ववेद में तो ६ और ७ प्रदिशाओं का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद में आठ सात⁶ दिशाओं और सात⁷ धामों का अभिप्राय भी संभवतः ये प्रदिशाएं ही रही हों।

स्वर्ग वा दिव् को सामान्यतया 'व्योमन्' अर्थात् प्रकाश से व्याप्त अथवा 'आकाश-मण्डल' कहा गया है और साथ ही इसे 'रोचन' नाम से भी पुकारा गया है। विभाजक आकाश के लिए 'नाक' शब्द के साथ-साथ 'सानु' (गिखर), विष्टप् (उपरिभाग) और 'पृष्ठ' शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जब कि 'नाकस्य पृष्ठे' आदि शब्द-बन्ध भी जहां-तहां प्रयुक्त हुए हैं। स्वर्गमण्डल के 'तृतीय पृष्ठ'⁸ का संकेत भी मिलता है। जहां तीन द्यूलोकों में भेद किया गया है वहां उन्हें तीन प्रकाशमान अवकाश (त्री रोचना) कहा गया है; और उत्तम, मध्यम और अवम⁹ कहकर इन्हें चीह्ला गया है। उच्चतम द्यूलोक के लिए 'उत्तर' और 'पार्य'¹⁰ शब्द भी आये हैं; तृतीय अथवा उच्चतम द्यूलोक में (परमे रोचने अथवा व्योमन्) देवता, पितृ और सोम वसते हैं।

आकाश और पृथिवी के युग्म को रोदसी, क्षोणी, द्यावापृथिवी आदि कह

1. भूम्याश्चतस्रः प्रदिशन्नाभ्यं एना नि वर्तय । ऋ० 10.19.8.
2. तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशाश्चतस्रः । ऋ० 1.164.42.
3. यत् ते भूमिं चतुर्भुष्टिं मनो जगाम दूरकम् । ऋ० 10.58.3.
4. त्वं समुद्रो अभि विश्वविन् कवे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विचर्मणि ।
त्वं द्यां च पृथिवीं चाति जन्निषे तव ज्योर्वापि पवमान् सूर्यः ॥ ऋ० 9.86.29.
इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः । अ० 3.24.3.
5. बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरस्माद्धरादद्यायोः ।
इन्द्रः पुरस्ताद्गत मध्यतो नः सत्या सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ ऋ० 10.42.11.
6. सुप्त दिशो नानासूर्याः सुप्त होतार ऋत्विजः । ऋ० 9.14.3.
7. पृथिव्याः सुप्त धामभिः ॥ ऋ० 1.22.16.
8. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स ह द्वेवेषु गच्छति । ऋ० 1.25.5.
वैश्वानरः प्रन्नथा नाकमारुहद् दिवस्पृष्ठं भन्तमानः सुमन्मभिः । ऋ० 3.2.12.
ब्रह्मन्धनः शनघोरा अभिश्रियो हरि नवन्नेऽत्र ता उट्टन्युवः ।
क्षिपो मृजन्ति परि गोक्षिरावृतं तृतीयं पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ ऋ० 9.86.27.
9. यदुत्तमे मस्तो मध्यमे वा यद् वावमे सुभगामो दिवि ष्ट । ऋ० 5.60.6.
10. दिवो ब्रह्मन्नादुत्तरादादाय । ऋ० 4.26.6.
यदिन्द्र दिवि पायं यद् ऋधग् यद् वा स्वे मर्दने यत्र वासिं । ऋ० 6.40.5.

कर (§ 44) उन्हें दो अर्ध वताया है¹ । अर्ध-मण्डलाकार आकाश के साथ जोड़ देने से धारणा होती है कि धरती का आकार बदल सकता है, जबकि दोनों को एक-दूसरे की ओर घूमे हुए दो महान् चम्मच (चम्बा) भी वताया गया है² । एक दार तो उनकी उपमा अक्ष के दो ओर लगे पहियों से दी गई है³ ।

ऋग्वेद में द्युलोक और पृथिवी के मध्यस्थ अन्तराल को यह कहकर आँका गया है कि उड़नेवाले पक्षी भी विष्णु के पद तक नहीं पहुँच सकते⁴; किन्तु अथर्ववेद⁵ के अनुसार 'हरित हंस' (सूर्य) के पंखों को स्वर्ग तक पहुँचने में १००० दिन लगते हैं । इसी प्रकार की एक उक्ति ऐतरेय ब्राह्मण⁶ में आती है, जिसके अनुसार यहाँ से स्वर्ग तक पहुँचने में एक घोड़े को 1000 दिन लगने चाहिए । पञ्चविंश ब्राह्मण⁷ के अनुसार 1000 गौएँ यदि एक दूसरी पर खड़ी कर दी जायँ तो वे स्वर्ग तक पहुँच सकेंगी ।

वायु अथवा अन्तरिक्ष-लोक तो कठिनाता से ही मानवीकरण के भीतर आता है । कुहरा और बादल का लोक होने के साथ-साथ इसे 'रजस्' भी कहा गया है, और इसे जलपूर्ण⁸ वताया गया है । कभी-कभी इसे कृष्ण कहा गया है ।⁹ तीन प्रविभागों का निर्देश तीन 'आकाश' अथवा तीन 'रजस्' द्वारा किया गया

1. उमे बँत्सै पीपयतः सर्माची दिवो वृष्टिं सुभगो नाम पुष्यन् ।
उमा क्षयां वाजयन् याति पृत्सुभावर्षो भवतः सायू बँत्सै ॥ ऋ० 2.27.15.
2. मही समैरश्मन्वां सर्माची उमे ते बँत्स्य वसुना न्यूष्टे । ऋ० 3.55.20.
3. यो लक्षेणव चक्रिया शर्चाभिर्विव्यक् तस्तन्म पृथिवीमुत घाम् ॥ ऋ० 10.89.4.
4. द्वे हृदस्य क्रमगे स्वर्गौऽभिव्याय मर्यां भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नक्रिा देवर्षति वयश्चन प्रत्यन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.155.5.
5. सहस्रादृथं विर्यतावस्य पक्षौ हरेहंसस्य पततः स्वगन् । अ० 10.8.18.
6. सइत्ताश्विने वा इतः स्वर्गो लोकः । पेत० ब्रा० 2.17.8.
7. यावद्द्वै सहस्रं गाव उत्तराधरा इत्याहुस्तावदस्मात् लोकास्वर्गो लोक इति ।
तां० म० 16.8.6.
- तद् यावदितः सहस्रस्य गौर्गवि प्रतिष्ठिता तावदस्माद्धोकादसौ लोकः । तां० म० 21.1.9.
8. पूर्वे अर्धे रजसो भृष्यस्य गवां जनिव्यकृत प्र केनुम् । ऋ० 1.124.5.
दृत्सु क्रतुं वर्तगो भृष्व १ं द्वि दिवि सूर्यमदघात् सोममद्रौ । ऋ० 5.85.2.
9. वा कृष्णो रजसा वर्तमानो निवेशयन्नुमृतं मर्यां च ॥ ऋ० 1.35.2.
वास्याद् रथं सविता चित्रमानुः कृष्णा रजसि तविषीं दधानः । ऋ० 1.35.4.
हिरण्यपाणिः सविता विचर्षगिरुमे धावां पृथिवी अन्तरायते ।
वपार्मावां वाधतं वेति सूर्यमनि कृष्णेतु रजसा घामृगोति ॥ ऋ० 1.35.9.
कृष्णा रजसि पन्सुतः प्रयागे जातवेदसः । अमियद् रोधति क्षमि ॥ ऋ० 8.43.6.

है¹; और तब उच्चतम प्रविभाग को उत्तर², परम³, अथवा तृतीय⁴ कहकर पुकारा गया है। जल और सोम यही रहते हैं और अग्नि की उत्पत्ति इसी में होती है। नीचे के दो आकाश तो हमें आंखों से दीखते हैं, किंतु विष्णु का आवास तीसरे आकाश⁵ में है। परतम स्वर्ग एक रहस्यमय अवकाश प्रतीत होता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद⁶ में हुआ है। अन्तरिक्ष का दो खण्डों में विभाजन अपेक्षाकृत सामान्य है, और तब निम्न (उपर) अथवा पार्थिव लोक के प्रतीक में दिव्यम् या दिवः को दिखाया गया है⁷। सबसे ऊँचे अधिष्ठान को, जिसे दो और तीन विभागों वाले स्वर्ग से लगा हुआ बताया गया है, असावधानी के कारण स्वर्ग का पर्याय ही मान लिया गया है। इस प्रकार की बातों में विभिन्न कवियों की उक्तियों में अथवा एक ही कवि की उक्तियों में किसी प्रकार के निश्चय अथवा संगति की आशा करना ब्या है।

विश्व के तीन खण्डोंवाले विभाजन में वायु-लोक की स्थिति पृथिवी के ऊपर है; फलतः इसके विभाग चाहे दो हों अथवा तीन, इनकी स्थिति भी पृथिवी के ऊपर ही मानी जानी चाहिए; और कम से-कम एक मन्त्र में तो साफ़ तौर से पार्थिव

1. त्रिरन्तरिक्षं सविता महिष्वना श्री रजामि परिभूस्त्रीणि रोज्जना ।
तिस्रो दिवः पृथिवीमिन्न इन्वति त्रिभिर्ब्रह्मैरभि नो रक्षति त्मना ॥ ऋ० 4.53.5.
श्री रोज्जना ब्रह्मैरभि रज्जितं द्युन् त्रीणि मित्र धारयथो रजामि । ऋ० 5.69.1.
2. प्रुते पृष्ठानि रोद्रसोर्विप्रयन्तो व्यानशुः । उतेदमुत्तमं रजः ॥ ऋ० 9.22.5.
3. न ते दुरे पर्या जिद् रजस्यो नु प्र याहि हरि वो हरिम्याम् । ऋ० 3.30.2.
4. सहस्रवारोऽव ता असुश्रतस्तृतीयं मन्तु रजसि प्रजावतीः । ऋ० 9.74.6.
समुद्रे त्वां नूमणो अस्वन्तनुचक्षां ईधे द्विवो अशु ऊधन् ।
तृतीयं त्वा रजसि तस्यिवासेमुपामुपस्थं महिया अवधन् ॥ ऋ० 10.45.3.
द्रुप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन् शृधस्य चक्षमा विधर्मन् ।
मानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीयं चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.8.
5. परो मात्रया तुन्वां वृधान न तं महिष्वमन्त्रेनुवन्ति ।
उभे तं विष्णु रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य विसे ॥ ऋ० 7.99.1.
उदेस्तभ्या नार्कमृन्त्रं बृहन्तं द्राधर्धं प्राचीं ककुभं पृथिव्याः । ऋ० 7.99.2.
दे इदस्य क्रमणे स्वदंशोऽभिव्याय मर्यो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नकिरा दधर्पति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.155.5.
जगतः स्थानुरुभयस्य यो वृथा । स नो देवः सविता शर्मं यच्छनु । ऋ० 4.53.6.
6. वध्रं यश्चक्रे मुहनाय द्रसंधे हिरीमशो हिरीमान् ।
अरुत्तहनु रज्जुन् न रजः ॥ ऋ० 10.105.7.
7. वि भूम्यां अप्रयय इन्द्र मानु द्विवो रज्जु उपरमस्वभायः । ऋ० 1.62.5.
आप्रा रजामि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे ॥ ऋ० 4.53.3.

रजस्¹ की स्थिति ऐसी ही बताई गई है। ऋग्वेद² के तीन मन्त्रों से परिणाम निकलता है कि निम्न तल धरती के नीचे स्थित था जिस पर से रात्रि के समय सूर्य यात्रा करता है। इन तीनों मन्त्रों में से सबसे कम अनिश्चितार्थ मन्त्र में बताया गया है कि सूर्य रात्रि के दोनों ओर यात्रा करता है (उभयतः) । किंतु इसका आशय यह भी तो हो सकता है कि रात्रि के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर सूर्यास्त होता है और इन दोनों से रात्रि अभिवेष्टित है । सूर्य के रात्रिपथ के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण³ का मत यह है कि रात्रि के समय सूर्य की चमक ऊपर की ओर होती है और फिर यह इस प्रकार गोल घूम जाता है कि दिन में इसकी चमक नीचे की ओर हो जाती है । कुछ इसी प्रकार की भावना ऋग्वेद की एक उक्ति में भी मिलती है जिसके अनुसार सूर्य का प्रकाश कभी 'रुशत्' अर्थात् चमकनेवाला और कभी 'कृष्ण'⁴ होता है, किंतु दूसरे मन्त्र⁵ में बताया गया है कि पूर्व की ओर सूर्य के साथ चलनेवाला 'रजस्' उस प्रकार से भिन्न है, जिसके साथ कि वह उदय होता है । सूर्य धरती के नीचे से होकर यात्रा करता है, इस बात का और स्पष्ट संकेत न मिलने के कारण संभावना इसी बात की अधिक रहती है कि सूरज पूर्व दिशा की ओर उसी रास्ते से लौटता है जिससे कि वह वहां से आया था; अलवत्ता अपनी लौट में वह पूर्णतः 'कृष्ण' बन जाता है । दिन में तारों का क्या होता है, इस संबन्ध में एक जिज्ञासा⁶ तो अवश्य उठी है किंतु इसके विषय में कोई पक्का अनुमान नहीं लगाया गया ।

अन्तरिक्ष को बहुधा 'समुद्र' कहा गया है और इसमें दिव्य जलों का निवास बताया गया है । इसे भी पृथिवी के समान बताया गया है, इस पर भी पर्वत⁷ देखे गये

1. सा पश्रौ पार्थिवं रजो बहुधे रोचुना दिवि । ऋ० 1.81.5.
मयुंमव पार्थिवं रजः । ऋ० 1.90.7 B.
2. महश्च कृग्महरजुंनं च वि वर्तेते रजसो वेद्याभिः । ऋ० 6.9.1.
प्रति स्तोमंभिरुवसं वासिंदा गोभिर्विप्रांसः प्रथमा अंबुध्रन् ।
विवर्तयन्ती रजसो समंते वाविष्कृपवती भुवंनाग्नि विधां ॥ ऋ० 7.80.1.
उत वासि सवितुस्त्रीणि रोचुनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ।
उत रात्रीसुभयतः परीयस उन मित्रो भंवासि देव धर्मेभिः ॥ ऋ० 5.81.4.
3. रात्रीमेवावस्ताक्कृत्वेऽहः परस्तान् । ऐत० ब्रा० 3.44.4.
4. तन्मित्रस्य वरुंगत्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृगुते चोहस्यै ।
सुनन्तमन्यद् रशंस्य पाजः कृग्मन्यदृरितुः सं भरन्ति ॥ ऋ० 1.115.5.
5. न ते अर्देवः प्रदिवो नि वासते यदेतशेभिः पतुरै र्युर्यति ।
प्राचीनमन्यदनुं वर्तेते रज उदृन्येन ज्योतिंशा वासि सूर्य ॥ ऋ० 10.37.3.
6. लमी य ऋक्षा निहिंतास उच्चा नक्तं ददंश्चे कुहचिद दिवेवुः । ऋ० 1.24.10.
7. अहसहिं पर्वते शिश्रियागं न्यप्यास्मै वरुं स्वयं ततश्च । ऋ० 1.32.2.

है और यहां भी सात नदियां प्रवाहित होती हैं¹ जब इन्द्र देव खुस्की के अधिराट् दैत्य-राज के साथ युद्ध करते हैं। पर्वतों और मेघों की पारस्परिक समानता के कारण ऋग्वेद में 'पर्वत' शब्द से बहुधा वादल लिये गये हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर रूपक अत्यन्त स्पष्ट दीख पड़ता है। अद्रि (चट्टान) शब्द भी देवशास्त्रीय अर्थ में 'वादल' के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वादल में गीएं घिरी रहती हैं; और यहां से इन्हें इन्द्र एवं अन्य देवता छुड़ाकर लाते हैं।

वरसने वाले वादल पानी-भरे होते हैं; वे दूँदें वरसाते, और गरजते घूमा करते हैं; इसलिए पशू-करण की प्रक्रिया के द्वारा ये अनायास ही गीएं वन जाते हैं और इनका दूध वरसने वाला पानी कहाता है।

विश्व में परिव्याप्त सर्गनियम को 'ऋत' कहा गया है; और उदात्ततम देवता इसके अधीन वताये गये हैं। यही शब्द आगे चलकर नीति-क्षेत्र में 'सत्य' और 'सम्यक्' का और धर्म-क्षेत्र में यज्ञ-यागादि का वाचक बन गया है।

सर्ग-सिद्धान्त—

ऋग्वेद का सर्ग-संबन्धी देवशास्त्र दो सिद्धान्तों के मध्य लटकता दीख पड़ता है। किंतु ये दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के प्रतीपी नहीं, अपितु एक ही मन्त्र में एक-साथ मिले दीख पड़ते हैं। पहले सिद्धान्त के अनुसार सर्ग-रचना मशीनवत् है और इसके पीछे बड़ई अथवा लुहार का हाथ काम करता दीख पड़ता है। दूसरे सिद्धान्त में सर्गरचना प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई बताई गई है।

ऋग्वैदिक कवि सृष्टि-रचना का वर्णन करते समय एक भवन का रूपक खड़ा करते हैं। नाप-तोल की बात बार-बार चलती है। उदाहरणार्थ इन्द्र ने ६ प्रदेशों को मापा है और उसने पृथिवी के विस्तृत तल को और आकाश के गुम्बद को घड़ा है²। विष्णु ने तीनों पार्थिव लोकों को मापा और अपने आवास को ऊंचे विन्दु पर पक्का किया³ है। माप का साधन कभी-कभी⁴ सूर्य को वताया गया है; इस फीते से वरुण⁵

1. अवांसुजः सतैवे सप्त सिन्धून् । ऋ० 1.32.12.
2. अयं पडुर्वीरमिमीत् धीरो न याभ्यो अवंन् कच्चनरे । ऋ० 6.47.3.
अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्माणं त्रिवो अङ्गणोदर्यं सः ।
अयं पीयूषं तिस्र्यं प्रवसु सोमो दाधारोर्वेन्तरिक्षम् ॥ ऋ० 6.47.4.
3. विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वीचं यः पार्थिवानि विमुमे रजांसि ।
यो अस्कंभायुदुत्तरं सुधस्यं विचक्रमाणस्त्रेधोस्त्रायः ॥ ऋ० 1.154.1.
4. सधेन्द्र प्राचो वि मिमायु मान्वेद्रेण खान्यं नृणस्रदीमान् । ऋ० 2.15.3.
नि पृमिदत्र गुह्या दधाना उत अत्रायु रोदमी समंजनं ।
सं मात्रोभिर्ममिरे येसुष्ट्वी अन्तर्माही समृते धायते धुः ॥ ऋ० 3.38.3.
5. मानैवेव तस्थिवां अन्तरिक्षे वि यो मुमे पृथिवीं सूर्येण । ऋ० 5.85.5.

अपना काम करता है; पितरों ने भी मापदण्डों (मात्राभिः) द्वारा दोनों लोकों को मापा और उन्हें फँसाकर ठीक जगह विधाय था¹। माप का यह फीता अथवा जरीवेंस्वभावतः पूरव से डाली जाती है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने सामने की ओर जरीवों के द्वारा एक घर को मापा है²। इसी से मिलता-जुलता दूसरा विचार पृथिवी के विस्तृत करने का है। इस काम को अग्नि, इन्द्र, असत् एवं अन्य देवता करते हैं। और चूँकि वैदिक घर-द्वार लकड़ी के बनाये जाते थे, इसलिए काष्ठ को एक दो बार सृष्टि का भी उपादान माना गया है। उदाहरण के लिए कवि एक जगह पूछता है—वह कौनसा वन था, वह कौनसा वृक्ष था जिससे कि देवताओं ने द्यूलोक और भूलोक की रचना की थी³? इस प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण में यों आता है—यह वन अथवा वृक्ष ब्रह्मा था⁴। द्यूलोक एवं भूलोक को बहुधा खंभों पर टिका बताया गया है; किन्तु आकाश को विना बल्ली के टिका हुआ कहा गया है⁵। पर विना बल्ली के टिका होने पर भी यह घड़ाम से गिर नहीं पड़ता, यह एक अचरज की बात है⁶। किवाड़ के परिवेश (चौकटे) का नाम 'आता' है। इस प्रकार के परिवेश (चौकटे) में इन्द्र ने वायु⁷

1. नि षीमिदन्न गुह्या दधाना उत क्षत्राय रोदसी समञ्जन् ।
सं मात्राभिर्मिरे येसुर्वी अन्तर्मही समृते धायसे धुः ॥ ऋ० 3.38.3., दे 190.2.
2. सद्येव प्राचो वि मिमायु मानैर्वेत्रेण खान्यनृगद्दीनान् ।
द्वयान्जन् पृथिभिर्द्विवायैः सोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.3.
न तं विज्यो जायमानो न ज्ञातो देवं महिन्नः परमन्तमाप ।
ददंस्तन्ना नाकमूवं बृहन्तं दावयं प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ॥ ऋ० 7.99.2.
3. किं सिद्विदं वनं क उ स वृक्षं काम् यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ।
संतस्थाने क्षजेर इतर्जनी बहानि पूर्वोरूपतो जरन्त ॥ ऋ० 10.31.7. = 10.81.4.
4. ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्षं कासीत् । तै० ब्रा० 2.8.9.6.
5. अवंशं धामस्तभायद् बृहन्तमा रोदसी अपृगदन्तरिक्षम् ।
स धारयन् पृथिवीं प्रथयञ्च सोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.
स इत् स्वपा भुवनेवासु य इमे द्यावापृथिवी जुजानं ।
उर्वी गर्भरि रजसी सुमेकं अवंशे धीरुः शच्या समैरत् ॥ ऋ० 4.56.3.
सविता युञ्जैः पृथिवीमरन्गादस्क्रभुने सविता धामदंद्दत् ।
बधमिवायुक्षद् धुनिमन्तरिक्षमूर्तं वृद्धं सविता संमुद्रम् ॥ ऋ० 10.149.1.
6. अनायतो लनिवदः कयायं न्यङ्ङुत्तानोऽवं पद्यते न ।
कयां याति स्वयया को दंद्दं द्विवः स्क्रुम्भः समृतः पानि नाकम् ॥ ऋ० 4.13.5.
प्रप्राथु र्धा महि दंसो व्युर्ध्वान्तिपु धामुञ्चो बृहदिन्द्र स्तभायः ।
बधाम्यो रोदसी देवपुत्रे प्रने मानरां यही अन्तस्य ॥ ऋ० 6.17.7.
7. वि यन् तिरो धर्यामच्युतं रजोऽनिद्रियो द्विव भानानु बृहर्गा ।
स्वर्माहे यन्तद इन्द्र हय्याहेन वृत्रं निरपानोऽजो अणवम् ॥ ऋ० 1.56.5.

को जड़ रखा है। अमित विश्व-भवन के दरवाजे में से होकर प्रातःकालीन प्रकाश¹ घरती पर उतरता है। कभी-कभी नीच का संकेत भी आ जाता है। उदाहरणार्थ, सविता ने यन्त्रों द्वारा पृथिवी को स्थिर किया²; विष्णु ने इसे खूंटियों से कसकर पक्का किया³ और बृहस्पति इसके छोरों को धामे हुए हैं⁴। सर्ग के रचयिता या तो सामान्य-तया देव-समष्टि है अथवा अनेक देव-व्यष्टियाँ; किंतु जहाँ-कहीं हाथ की सफ़ाई की बात आती है तब त्वष्टा अथवा सुपाणि ऋतुओं का नाम जीभ पर आ जाता है। सर्ग-रचना में देवताओं का प्रयोजन क्या था; इस विषय में संकेत नहीं मिलते। फिर भी जिस प्रकार मानव अपने घर का निर्माण अपने निवास के लिए करता है, वैसे ही और कोई देवता न सही तो विष्णु तो जरूर ही लोकों का माप और उनका विस्तार मनुष्यों के बसने के लिए करते हैं।⁵

जगत् में जनकता का भाव, विशेषतः प्रातःकाल सूर्य के जन्म से और अव-परा के बाद वर्षा के अवतरण से संबद्ध प्रधानतः तीन प्रकार से आया है। पहला काल-संबन्धी है, जिसमें पूर्वापर भाव संनिहित है। एक घटना किसी दूसरी घटना से पहले होने पर उसकी जनयित्री बन जाती है। इस दृष्टि से उपाएं सूर्य और प्रातःकालीन यज्ञ की जननी हैं⁶, किंतु वे स्वयं रात्रि से जन्म लेती हैं⁷। किंतु दृष्टिकोण के बदलने से इस प्रकार का भेद आ जाना स्वाभाविक है। (दे० § 48)। जिन मन्त्रों

1. मास्वती नेत्री सूनूर्तानामचेति चित्रा वि दुरो न भावः । ऋ० 1.113.4.
अस्थुरु चित्रा उपसः पुरस्तान्मिता इव स्वर्वोऽध्वरोषु ।
यूँ व्रजस्य तमसो द्वारोच्छन्तारवन्द्युचयः पावकाः ॥ ऋ० 4.51.2.
विदा द्विवो विव्यन्नद्रिमुक्थैरायुत्या उपसो भ्रुचिनीं गुः ।
अपाहृत व्रजिनीस्त स्वर्गाद् वि दुरी मानुंपीडैव भावः ॥ ऋ० 5.45.1.
2. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णात् । ऋ० 10.149.1.
3. व्यस्तन्ना रोदसी विण्वेते द्वाघथं पृथिवीमुभितो मयूखैः । ऋ० 7.99.3.
4. यस्तुस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान् बृहस्पतिस्त्रिपधस्यो र्वेण । ऋ० 4.50.1.
इन्द्रं सज्जा नृवमं यस्य मुह्य विववाधे रोचना वि ज्मो अन्तान् ।
आ यः प्रोषो ष्यणीचदुरोभिः प्र सिन्धुंभ्यो रिरिज्ञानो महित्वा ॥ ऋ० 10.89.1.
5. यो रजांसि बिभ्रमे पार्थिवानि त्रिश्चिद् विष्णुर्मन्वे वाधितायं । ऋ० 6.49.13.
इन्द्राविष्णु तत् पनुयार्थं वां सोमस्य मदं उरु चक्रमाधे ।
अहृणुतमुन्तारिश्चं व री योऽप्रयवं जीवसे नो रजांसि ॥ ऋ० 6.69.5.
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद् विगांमभिरुरु क्रमिद्योत्गायायं जीवसे ॥ ऋ० 1.155.4.
6. पुता उ व्याः प्रत्यदधन् पुरस्ताज्योतिर्यच्छन्तीरुपसो विमार्ताः ।
अजीजनुन्सूर्य यज्ञमग्निमपाचीनुं तमो अगादनुष्टम् ॥ ऋ० 7.78.3.
7. जानत्यहंः प्रथमस्य नामं शुक्रा कृष्णादंजलिष्ठ धितीची ।
ऋतस्य योपा न मिनाति धामाहंरहमिक्वन्माचरन्ती ॥ ऋ० 1.123.9.

में उपा का उत्थान पितरों के यज्ञ में बताया गया है, वहां उसका आधार इसी प्रकार की 'पूर्वता' है। दूसरा; स्थान में भी जनकता का भाव संनिहित है। वह देश, जिसमें कोई वस्तु निहित है या उत्पन्न होती है, उस वस्तु का जनक कहा जाता है। इसके उदाहरण आलंकारिक संदर्भों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ, 'इपुधि' को तीरों का जनक माना गया है¹ और सूर्य के चमकीले अश्वों को उस के रथ के पुत्र बताया गया है²। देवागत जनकता का भाव विशेष रूप से आकाश और पृथ्वी पर लागू होता है। द्यौस् के मानवीकरण में जनकता के भाव का महत्वपूर्ण स्थान है (दे० § 11) और उपा को सदा द्यूलोक की पुत्री कहा गया है। इसी प्रकार धरती, जोकि अपने प्रभूत वक्ष पर वनस्पतियों को जनमाती है³, माता⁴ कहाती है। आकाश और पृथ्वी बहुधा जगत् के पिता-माता के रूप में एक युग्म में आते हैं। इसका कारण यह है कि द्यूलोक नमी और रोशनी के द्वारा धरती को उर्वर बनाता है; और साथ ही ये दोनों जीव-जगत् का भरण-पोषण करते हैं : द्यूलोक वर्षा बरसा कर और धरती वनस्पति उपजा कर। वे खासतौर से देवताओं के माता-पिता हैं (§ 44,)। दूसरी ओर एक स्थान पर देवताओं को आकाश-पृथ्वी का रचयिता बताया गया है, जिसका निष्कर्ष यह हुआ कि वैदिक कवियों की दृष्टि में वच्चे भी अपने माता-पिता के मां-बाप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए—इन्द्र के विषय में कहा गया है कि उसने अपने माता-पिता को अपने शरीर से उत्पन्न किया⁵। किंच, वर्षा देनेवाली पर्जन्य-गौ को विद्युत्-वत्स की माता कहा गया है; साथ ही अन्तरिक्षस्थ अग्नि के बीज को धारण करने वाले दिव्य जलों को विद्युत् की माता बताया गया है; क्योंकि अग्निदेव का एक स्वरूप 'जल-पुत्र' भी है (§ 24)। अथर्व-वेद⁶ में विद्युत् का एक नाम 'प्रवतो नपात्' भी आता है। तीसरा; जनकत्व

1. बह्नीनां पिता बहुरंस्थ पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्यं ।
इपुधिः सङ्गाः पृतनाश्च सर्वाः पूष्टे निन्दो जयति प्रसूतः ॥ ऋ० 6.75.5.
2. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः स्रो रथस्य नप्यः ।
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ ऋ० 1.50.9.
3. इहा चिद् या वनस्पतीन् स्मया दध्वर्योर्जसा ।
यत् तै अभस्यं विद्युतो द्विवो वर्षन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.84.3.
4. तन्नो वारतो मयोभु वांतु भेषजं तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः ॥ ऋ० 1.89.4.
5. ते सूनवः स्वपसः सुदंससो मही जंजुमातरा पूर्वचित्तये ।
स्यातुश्च सत्यं जगतश्च धर्मणि पुत्रस्य पायः पृदमद्वयाविनः ॥ ऋ० 1.159.3.
क उ नु तै महिमनः समस्यास्मत्पूर्वं ऋधयोऽन्तमापुः ।
यन्मातरं च पितरं च साकमजंनययास्तुन्वः स्वायाः ॥ ऋ० 10.54.3.
6. नमंस्ते प्रवतो नपात्तुस्तपः समृहंसि ।
मृष्टया नस्तन्म्यो भयंस्तैकिम्यंक्वधि ॥

का उसके एक और सामान्य अर्थ में भी प्रयोग हुआ है : उदाहरणार्थ गिरोह के मुखिया और सब से दबंग व्यक्ति को गिरोह के सदस्यों का मां-बाप कहा जाता है। इस दृष्टि से वायु उत्पात-देवताओं का मां बाप है¹। इसी प्रकार रुद्र मरुतों का अथवा रुद्रों का, सोम वनस्पतियों का, और सरस्वती सभी नदियों की माता है।

ऋग्वेद में जनकत्व के दो गौण प्रयोग भी हैं, ठीक वैसे ही जैसेकि अरबी भाषाओं में। पहला तब जबकि किसी गुण को आलंकारिक अर्थ में उन पुत्रों का पिता कहा जाता है, जिनमें कि वह गुण बहुत अधिक मात्रा में मिलता है अथवा जो उस गुण के वितरक हैं। उदाहरणार्थ आम तौर से देवताओं को अमरत्व अथवा दक्ष का पुत्र² समझा जाता है। (दे० § 19); अग्नि शक्स (=शक्ति) का पुत्र है (§ ३५) और पूषा उन्मुक्ति का पुत्र है। इन्द्र सत्यका पुत्र है³। गो-प्राप्ति⁴ का और शक्ति का पुत्र है⁵। इन्द्र की माता को शवसी⁶ कहा गया है। मित्र और वरुण महती शक्ति के सूनु हैं। दूसरा प्रयोग अपेक्षाकृत कम आता है। जिस प्रकार पिता के गुण पुत्र में संक्रान्त होते हैं वैसे ही कभी-कभी उसका नाम भी उस पर संक्रान्त हो जाता है। इस प्रकार त्वष्टा का एक विशेषण "विश्वरूप" त्वष्टा के पुत्र का नाम बन जाता है। इसी सादृश्य के आधार पर विवस्वान् का नाम उसके पुत्र मनु के लिए पैतृक नाम के रूप में वैवस्वत⁷ बनकर प्रयुक्त हुआ है।

ऋग्वेद के सबसे बाद बने सूक्तों में से एक पुरुषसूक्त⁸ में सर्ग का आलंकारिक निरूपण मिलता है। इसमें न तो तक्षण प्रक्रिया की ओर ही संकेत है और न जन्म-प्रक्रिया की चर्चा ही। यद्यपि इस सूक्त के कुछेक विवरण ऋग्वेद के सबसे बाद के काल की ओर संकेत करते हैं, तथापि इसकी मुख्य विचारधारा अत्यन्त आदिम-कालीन है; क्योंकि इसमें सर्ग की रचना एक दैत्य के शरीर से हुई बताई गई है। देवताओं ने दैत्य का एक यज्ञ किया। हविष् रूप पुरुष का सिर आकाश बन गया, उसकी नाभि वायु बन गई और उसके पैर धरती बन गये। उस के मन से चन्द्रमा,

प्रवतो नपात्रमं पुत्रास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृणमः । अ० 1.13.2,3.

यूयं नः प्रवतो नपान्मस्तः सूर्यत्वचसः । अ० 1.26.3.

प्रवृत्ते अग्ने जनिमा पितृयतः साचीव विश्वा भुवन्ता न्यूजसे ॥ ऋ० 10.142.2.

1. बज्रनयो मरुतो वक्षणाभ्यो द्विव आ वक्षणाभ्यः । ऋ० 1.134.4.
2. नपात्ता शवंतो मूहः सूनू दक्षस्य सुकृत् । ऋ० 8.25.5.
3. सूनुं सत्यस्य सत्वातिम् ॥ ऋ० 8.69.4.
4. प्र ते वृध्वं विचक्षणं शंसामि गोपणो नपाव् । ऋ० 4.32.22.
5. का सुष्टुतिः शवमः सूनुमिन्द्रमवाञ्जानं राधन् आ वचते । ऋ० 4.24.1.
6. प्रति त्वा शत्रुमी वंदद् गिरावप्सो न योधियन् ॥ ऋ० 8.45.5.
7. यथा मनौ विवस्वति सोमं शुक्रापिबः सुतम् । बालखिल्य 4.1.
8. पुरंयं पुवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भार्यम् ॥ ऋ० 10.90.2.

चक्षु से सूर्य, मुख से इन्द्र और अग्नि, और प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। उसका मुख ब्राह्मण बना, उसकी भुजाएं राजन्य, उसके ऊरु वैश्य और उसके पैर शूद्र बने। सूक्त में मिलने वाले विवरण से सर्वदेववाद की-सी गन्ध आती है; क्योंकि इसमें साफ तौर से कहा गया है कि यह सब कुछ पुरुष¹ ही है; भूत और भविष्य दोनों पुरुष ही हैं। अथर्ववेद² और उपनिषदों³ में सर्वदेववादी दृष्टि से पुरुष को विश्व से अभिन्न बताया गया है। उसका ब्रह्मा⁴ के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है। शतपथ⁵ के अनुसार पुरुष वही है जोकि स्रष्टा प्रजापति है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुछ सूक्त आते हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति आलंकारिक ढंग से नहीं अपितु दार्शनिक ढंग से दिखाई गई है। अनेक मन्त्रों से भ्रूलकता है कि ऋग्वेद के सृष्टि-रचना-विषयक विचारों में सूर्य को एक महत्त्वपूर्ण सृष्टि-कर्ता माना जाता था। फलतः उसे चर और अचर सभी का आत्मा कहा गया है⁶। इस प्रकार की उक्तियों से, जैसेकि “वह है तो असल में एक, पर नाम उसके अनेक हैं”⁷ ज्ञात होता है कि उसके भूर्त रूप को एक सर्वातिशायी भावरूप देवता में बदला जा रहा था, जो कि वाद के समय में विकसित ब्रह्मा से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। इस दृष्टि से एक बार सूर्य को भी हिरण्यगर्भ कहकर विश्व की प्रभविष्णु शक्ति के रूप में उसकी वन्दना की गई है⁸। हिरण्यगर्भ आकाश-मण्डल को नापता है; और वही उस विन्दु पर भासमान होता है जहां सूर्य उदित होता है⁹। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र

1. ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् । अ० 10.2.25.
2. ऊर्ध्वो नु सृष्टार्क्षित्यर्ण्ड नु सृष्टाः३ सर्वा दिशः पुरुषु वा ब्रभूर्वा३ । अ० 10.2.28. etc.
The whole Sukta deals with पुरुष
3. पुरुष एवेदं विश्वम् । मुण्डकोपनिषत् 2.1.10.
4. अथ य एषोऽन्तरिक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवैर्वर्तत्साम तदुक्तं तद्यजुस्तद् ब्रह्म ।
छान्दोग्य उप० 1.7.5.
5. ततः संवत्सरे पुरुषः समुभवत् । स प्रजापतिः ॥ श० 11.1.6.2.
6. सूर्यं ब्राह्मा जगत्स्तस्यधुषंश्च । ऋ० 1.115.1. D.
7. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमांहुरयो दिव्यः स सुंपुणो गुरुमान् ।
एकं सद् विप्रां बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मांतिरिश्वांनमाहुः ॥ ऋ० 1.164.46.
सुपुणं विप्राः कवयो वचोभिरैकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।
छन्दोसि च दधतो अध्वर्येषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ॥ ऋ० 10.114.5.
एकं एवाग्निर्वहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः ।
एकैवोषाः सर्वमिदं वि भात्यैकं वा इदं वि बभूवु सर्वम् ॥ बालखिल्य. 10.2.
8. यः प्राणतो निमिषतो महिष्वैक इद्राज्ञा जगतो बभूव ।
य ईशे अस्य द्विपृश्नतुष्यदः कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ ऋ० 10.121.3.
9. येन द्यौरप्रा पृथिवी च दृक्हा येन स्वः स्तभितं येन नाकः ।

में उसे प्रजापति कहा गया है; और यही नाम ब्राह्मणों में मुख्य देवता का पढ़ गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऋग्वेद के इस अकेले पुराने मन्त्र में, जिसमें कि प्रजापति¹ शब्द आया है, वह सूर्य का विशेषण है जिसे उसी सूक्त के पञ्चम मन्त्र में चराचर का शासक बताया गया है।

सर्ग-संवन्धी दो सूक्त और हैं, जिनमें असत् से सत् की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद² में आया है कि ब्रह्मणस्पति ने एक लुहार की न्याई इस जगत् को एक-साथ धोका। असत् से सत् की उत्पत्ति हुई। उससे क्रमशः पृथिवी, आकाश और अदिति हुए और अदिति के साथ दक्ष जन्मे और अदिति के बाद देवता जन्मे। देवताओं ने सूर्य को सिरजा। अदिति के आठ पुत्र हुए किंतु आठवें पुत्र मार्तण्ड को उसने दूर फेंक दिया। असल में उसने उसे जन्मने और मरने के लिए रचा। इस सूक्त में तीन स्तर प्रत्यक्ष हैं—पहले सृष्टि बनी; फिर देवता बने और अन्त में सूर्य की रचना हुई।

ऋग्वेद³ में, जोकि अत्यन्त उदात्त एवं सूक्ष्म भावों से भरा सूक्त है, यह भांपा गया है कि आरम्भ में कुछ भी नहीं था और तब केवल शून्य था। वह अवि-विक्त जल अंधकार से परिच्छन्न था⁴। एक आदि तत्त्व तपस् से उत्पन्न हुआ। उसके बाद मन का प्रथम बीज काम पैदा हुआ। यह सत् और असत् के मध्य की एक

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवार्य हृदिषां विधेम ॥ ऋ० 10.121.5.

यं क्रन्दन्ती अन्सा तत्समाने अम्यैक्षेतां मन्सा रेजमाने ।

1. यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवार्य हृदिषां विधेम ॥ ऋ० 10.121.6.

द्विवो धृतां सुवन्स्य प्रजापतिः पिङ्गः द्रापिं प्रति मुञ्चते कृविः ।

विचक्षणः प्रथयन्नापृणन्नुर्वजीजनत् सविता सुम्नमुच्यन् ॥ ऋ० 4.53.2.

जगतः स्यात्तुल्यभयस्य यो वृद्धी । ऋ० 4.53.6.

2. ब्रह्मणस्पतिरिवा सं कुमारं इवाधमत् ।

देवानां पूर्ये युगेऽसंतः सद्जायत ॥ ऋ० 10.72.2.

तदाशा अन्वजायन्त तद्दत्तानपदस्वरि ॥ 3.

मूर्जे उज्जानपदो भुव बादानां बजायन्त ।

अदितेर्दक्षो बजायत् दक्षाददितिः परि ॥ 4.

अदितेर्हर्जनिष्ट दक्ष या दुहित्वा तव ।

तां देवा अन्वजायन्त मद्रा अमृतयन्ववः ॥ 5.

अथौ पुत्रसो अदितेरे जावा स्तुन्वपुस्वरि ।

देवो उप प्रैत् सुसभिः परां मार्तण्डमात्स्यत् ॥ ऋ० 10.72.8.

3. नासंदासीदो सदासीत्तदानीं नासीदज्ञो नो च्येमा परो यत् ।

किमावरीवः बृह कस्य गर्भदग्भुः किमासीद् गहनं गन्धीरम् ॥ ऋ० 10.129.1.

4. तमिद् गर्भे प्रथमं दंष्ट्र बापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे ।

अजस्य नामावप्येकमर्षितं यस्मिन् विश्वानि सुवन्तानि तस्युः ॥ ऋ० 10.82.6.

कड़ी थी। इस आविर्भाव से देवता हुए। किंतु इतना कहते ही कवि असमझस में पड़ जाता है और सृष्टि-रचना को अनिर्वाच्य बताकर मौन हो जाता है। तीन मन्त्रों का एक सूक्त¹ उक्त विकास का परिशेष बन कर आया है। इसके अनुसार तपस् से ऋत हुआ; तदुपरान्त रात्रि, समुद्र, एवं संवत्सर का आविर्भाव हुआ। धाता ने यथापूर्व सूर्य, चन्द्र, द्युलोक और पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश को सिरजा।

ऋग्वेद के १०. १२६वें सूक्त के समान ही उदात्त स्वर में तैत्तिरीय ब्राह्मण² कहता है कि आरंभ में कुछ नहीं था, न स्वर्ग, न धरती और न अन्तरिक्ष। इन्होंने असत् से सत् बनने का इरादा किया। ब्राह्मणों की सर्ग-विषयक भावना के अनुसार सृष्टि-रचना के लिए एक कर्ता की अपेक्षा है, भले ही वह कर्ता आरम्भ-विन्दु न हो। ब्राह्मण प्रजापति या मानवीय ब्रह्मा को कर्ता मानते हैं, जोकि देव-दानवों और मानवों का केवल स्रष्टा ही नहीं अपितु उनका सभी-कुछ है। यह प्रजापति ऋग्वेद में संकेतित काम-बीज का मानवीय प्रतिरूप है। इन सभी वर्णों में सर्ग का आरम्भ-विन्दु पुत्रेच्छुक स्रष्टा प्रजापति है; अथवा वह आदि-सलिल जिस पर कि रचना का मूर्त सुवर्ण अण्ड (हिरण्यगर्भ) तैर रहा था जिससे कि उस जीवन का विकास हुआ जो इच्छा का निधान और सृष्टि का रचयिता है। प्रजापति और आदि-सलिल के पौर्वापर्य में मिलनेवाला विरोध संभवतः रचना और विकास के दो सिद्धान्तों को मिला देने से पैदा हुआ है। इसके अतिरिक्त और बहुत-से उक्ति-विरोध भी सामने आते हैं। उदाहरणार्थ, देवताओं ने प्रजापति को उत्पन्न किया और प्रजापति ने देवताओं को। छान्दोग्य ब्राह्मण³ में कहा गया है कि असत् सत् बन गया। सत् एक अण्डे में बदल गया; जो एक क्षाल बाद फट कर द्युलोक और पृथिवी में विभक्त हो गया। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है⁴।

कार्ष्णीं ह यद् बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवानां समंवर्ततासुरेकः कस्मै.....॥ ऋ० 10.121.7.

1. ऋतं च सत्यं चाभीद्वात् तपसोऽर्ध्यायत ।

ततो राध्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥

समुद्रादण्वादिं संवत्सरो बजायत ।

अहोरात्राणि त्रिदशद् विश्वस्य मिपतो वशी ॥

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० 10.190.1-3.

2. न द्यौरासीत् । न पृथिवी । नान्तरिक्षम् । तदसद्रेव सन्मनोऽकुरुत् स्यामिति ।

तै० प्रा० 2.2.9.1.

3. कामस्तदग्रे समंवर्तताधि मनमो रेतः प्रथमं यदासीत् । ऋ० 10.129.4.

4. सदेवेदमग्र नासीत्समभवत्तद्राण्डं निरवर्तत तत्सवत्सरस्य मात्रामशयत तन्निराभयत

बृहदारण्यक¹ ने विकास-क्रम को इस प्रकार रखा है—आरम्भ में यह जगत् जल था, उससे सत्य उत्पन्न हुआ; सत्य से ब्रह्म; ब्रह्म से प्रजापति और प्रजापति से देवता उत्पन्न हुए।

अथर्ववेद में विश्वेदेव स्कम्भ, प्राण², रोहित (सूर्य), काम आदि नामों से स्रष्टा के रूप में आते हैं। ब्राह्मणों की सब से आकर्षक सृष्टि-रचना-संबन्धी गाथा में जलमग्न पृथिवी को सूकरदेव ऊपर उभारते हैं। आगे चलकर यही सूकरदेव विष्णु के एक अवतार बन जाते हैं।

देवों और मानवों का उद्गम (§ 9)—

देवताओं के उद्गम से संबद्ध उल्लेखों का निर्देश हो चुका है; अब उनका संक्षेप दे देना उचित होगा। दार्शनिक सूक्तों में देवों की उत्पत्ति बहुधा जलतत्त्व से बताई गई है। अथर्ववेद³ में उनका उद्भव असत् से बताया गया है। ऋग्वेद⁴ के अनुसार देवों का उत्थान विश्व की उत्पत्ति के अनन्तर हुआ है। किंतु सामान्यतः उन्हें आकाश-पृथिवी की संतति माना गया है। ऋग्वेद⁵ में उनका उद्गम संसार के तीन विभागों के अनुसारी तीन तत्त्वों से अर्थात् अदिति, जल, और पृथिवी से बताया गया है⁶। एक धारणा के अनुसार देवों को एक-दूसरे से उत्पन्न हुए बताया

ते माण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चामवताम् । तद् यद्रजतं सेयं पृथिवी यत्सुवर्णं सा घौर्यजरायु
ते पर्वता यदुल्वं स मेघो नीहारो या घनसनयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुदकं स समुद्रः । अथ यत्तद-
जायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उल्लवोऽनूदतिष्ठन्त सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च
कामास्तस्मात्तत्सोदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्लवोऽनूत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव
कामाः । स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते ।

छान्दोग्योप० 3.19.1-4

1. आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवान् ।
बृहदारण्यक० 6.5.1.
2. प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशं । अथ० 11.4.1.
3. बृहन्तो नाम ते देवा येऽसंतः परिक्षिन्तिरे ।
एकं तदङ्गं स्कम्भत्यासंदाहुः पुरो जनाः ॥ अथ० 10.7.25.
4. को बुद्धा वेदु क इह प्र वोचुत् कृत आजाता कृत इयं विसृष्टिः ।
धर्वाग् देवा अस्य त्रिसर्जनेनाथा को वेदु यत आबभूव ॥ ऋ० 10.129.6.
5. विश्वा हि वो नमुस्यानि वन्या नामानि देवा उत युश्न्यानि वः ।
ये स्य ज्ञाता अदितेरुद्भवस्यरि ये पृथिव्यास्ते म इह श्रुता हवम् ॥ ऋ० 10.63.2.
6. ये देवासो दिव्येकांश्च स्य पृथिव्यामप्येकांश्च स्य ।
अप्सुक्षितो महिनैकांश्च स्य ते देवासो युश्मिमं जुषस्वम् ॥ ऋ० 1.139.11.

गया है। ऋग्वेद¹ में उषा को देवताओं की जननी कहा गया है; एक ऋग्वेद² में ब्रह्मणस्पति को, और दूसरे³ में सोम को। 7⁴ और 8 देवों को, जोकि आदित्य-सोम से ख्यात हैं, अदिति से उत्पन्न हुए बताया जाता है। ऋग्वेद⁵ में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र कहा गया है।

रही मानव के उद्गम की बात—इस विषय में वैदिक भावना डावांडोल-सी है; फिर भी मानव जाति का उद्गम सामान्यतः एक अग्नि-पुरुष से माना गया है। यह आदिम पुरुष या तो विवस्वत्पुत्र मनु है, जिसने सबसे पहला यज्ञ किया था⁶ और जो मनुओं का पिता कहाता है⁷; अथवा विवस्वान् का पुत्र विवस्वत यम जिसने अपनी यमल बहिन यमी के साथ मानव जाति को प्रवर्तित किया था। और यदि मानव का उद्गम, इस प्रथम पुरुष से भी पहले हुआ माना जाय तो इसे दिव्य मानना होगा। विवस्वान् (§ 18) यमल के पिता हैं, जबकि एक स्थल पर⁸ दिव्य गंधर्व और अप्सराओं को उनका परम जामि बताया गया है। कभी-कभी मानव के देवों के साथ के संबन्ध का भी संकेत है; और तब मानवों को आकाश-पृथिवी की संतति में सम्मिलित किया जाता रहा होगा; क्योंकि आकाश, पृथिवी तो सभी के कदीमी मां-बाप रहते आये हैं। ऋग्वेद⁹ में अग्नि को मानव-अपत्य उत्पन्न करने-वाला बताया है। अङ्गिरसों को, जोकि परवर्ती काल के पुरोहितों के पूर्वज हैं, अग्नि का पुत्र कहा गया है। ऐसे भी अनेक मानव-परिवार हैं जो अग्नि, कण्व, एव अन्यो के¹⁰ माध्यम से स्वतन्त्र-रूपेण देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। वसिष्ठ के¹⁰ विषय

1. माता देवानामदितेरनीकं यशस्यं केतुर्बृहती वि माहि ॥ ऋ० 1.113.19.
2. देवानां यः पितरमाविवांसति अद्भामना हाविषा ब्रह्मणस्पतिम् ॥ ऋ० 2.26.3.
3. पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥ ऋ० 9.87.2.
4. ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सर्वततो मे ऋणुतेदमुकम् ॥ अथ० 1.30.2.
5. येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सुप्त होतृभिः ।
त मादित्या नभयं शर्मं यच्छत ॥ ऋ० 10.63.7.
6. यामयर्वा मनुष्पिता दध्यङ् धियमन्त ॥ ऋ० 1.80.16.
7. गन्धर्वो अस्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नौ ॥ ऋ० 10.10.4.
8. स पूर्वया निविदा कण्वतायोरिमाः प्रजा बंजनयन्मनुताम् ।
विवस्वता चक्षसा यामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.2.
स मातरिर्वा पुरुवारं पुष्टिविदं गातुं तनयाय स्वविव ।
विशां गोषा जनिता रोदृत्यो देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.4.
9. दध्यङ् ह मे जनुषं पूर्वो नाङ्गिराः प्रियनेत्रः कण्वो अत्रिर्मुविदुस्ते मे पूर्वो मनुर्विदुः ।
तेषां देवेभ्यार्यतिरुस्नाकं तेषु नाभयः ॥ ऋ० 1.139.9.
10. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्विद्यां ब्रह्मन् मनुसोर्धि ज्ञातः ।

में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति एक अनोखे ही ढंग से मित्र और वरुण से हुई थी और उर्वशी उनकी माता थी। विभिन्न वर्गों के मानवों की विश्व-मूर्ति के विभिन्न अवयवों से हुई उत्पत्ति प्रस्तुत विश्व-रचना से भिन्न प्रकार की है। (दे० § 8 p. 12)।

३. वैदिक देवता

सामान्य स्वरूप और वर्गीकरण (§ 10)—

रूप-रेखा का अनिर्धारण और व्यक्तित्व का अभाव—ये दो बातें वेदों की देव-विषयक धारणा की विशेषताएं हैं। इस कमी का प्रमुख कारण यह है कि वैदिक देवता, भायोरपीय जातियों में से किसी भी जाति के देवताओं की अपेक्षा प्राकृतिक दृश्यों के अधिक समीप हैं। फलतः वेद के प्राचीन व्याख्याकार यास्क कहते हैं कि देवों का दृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है; जैसेकि सूर्य, पृथिवी तथा अन्य देवों के दृश्य रूप¹। वैदिक देवताओं के प्राकृतिक आधारों में, आरम्भ में बहुत ही थोड़ी वैयक्तिक विशेषताएं रहीं थीं; यहां तक कि उनमें उनके अपने क्षेत्र से संबद्ध अन्य दृश्यों अथवा घटनाओं की विशेषताएं भी विद्यमान थीं। इस प्रकार उषा, सूर्य, एवं अग्नि के इन सब में मिला जानेवाले गुण हैं—ज्योतिष्मत्ता, अन्वकार का निरसन, और प्रातःकाल के समय आविर्भाव। एक दूसरे से पार्यक्य उस अवस्था में और भी कम हो जाता है जब विभिन्न देवता एक ही प्राकृतिक दृश्य या घटना के विभिन्न पक्षों से उत्पन्न हुए बताये जाते हैं। इसलिए वेद के हर देवता के स्वरूप में तात्त्विक विशेषताएं कुछ इनीगिनी ही हैं, जो दूसरे सभी देवताओं में पाई जानेवाली विशेषताओं के साथ मिलती-जुलती हैं। जैसे—प्रकाश, शक्ति, वदान्यता, और प्रज्ञा। कुछेक असामान्य महत्ता के कार्य हर महान् देवता में व्यक्तिगत रूप से निक्षिप्त किये गये हैं। स्वर्ग और पृथिवी के संभालने या स्थिर करने का कार्य इतने साधारण रूप से उन सब को सौंपा गया है कि अथर्ववेद²

द्रुषं स्तुभं ब्रह्मणा दैव्येन विद्वे देवाः पुष्करे त्वाद्दन्त ॥ अ० 7.38.11.

1. अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम् । अपि नु यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं तत् ।
यथाऽग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति ॥ नि० 7.7.
2. शतकाण्डो दृश्यव्रतः सुहृन्वर्णो उत्तरः ।
दुर्मो य उग्र लोपधिस्तं ते वज्रान्यायुषे ॥ अ० 19.32. 1-10.
दुर्भेगं देवजातेन विविष्टम्भेन शश्वदिन् ।
तेनाहं शश्वतो जतुं लसन् सन्वाति च ॥ अ० 19-32.7.
यो जायमानः पृथिवीमर्द्धद्यो अस्त्रंभ्रादन्तरिष्ठं दिवं च ।

में इस काम को कुशा की अंटिया तक करती देखी गई है। लगभग एक दर्जन देवता दोनों लोकों की सृष्टि करते बताये गये हैं। संख्या में इनसे भी अधिक देवताओं ने सूर्य का आविर्भाव किया है और उसे आकाश में स्थिर किया है, अथवा उसके लिए वर्तनि (पथ) का निर्माण किया है। चार या पांच देवताओं के विषय में कहा गया है कि उन्होंने पृथिवी, आकाश अथवा इन दोनों लोकों का विस्तार किया है। अनेक देवता (सूर्य, सविता, पूषा, इन्द्र, पर्जन्य और आदित्य गण) चर और अचर सभी के स्वामी बताये गये हैं।

इस प्रकार के सर्वसाधारण गुण प्रत्येक देवता के विशिष्ट गुणों को अस्पष्ट बना देते हैं; क्योंकि स्तुति-सूक्तों में तो देवताओं के इन्हीं गुणों को विशेष महत्त्व दिया गया है। पुनः प्रकृति के विविध विभागों अथवा पक्षों से संबद्ध होने पर भी यदि देवताओं के प्रमुख कार्य सामान्य हुए तो सब देवता एक-दूसरे के समीप आ जाते हैं। इस प्रकार अग्नि, जो अपने प्राथमिक रूप में एक पृथिवीस्य देवता है, अपने प्रकाश से अन्धकार के दैत्यों को दूर भगाता है, जबकि अन्तरिक्षस्य विद्युत् का देवता इन्द्र उन दैत्यों को अपनी विद्युत् से मारता है। इस दशा में अग्नि-देव-संबन्धी कल्पना में अन्तरिक्षस्य विद्युत् का पक्ष भी प्रविष्ट हो जाता है। देवताओं के इस समीकरण या एकीकरण में उनके युग्मों में आहूत होते रहने का भी पर्याप्त हाथ है। ऐसी परिस्थिति में एक देवता के विशिष्ट गुण दूसरे देवता में, उसके एकाकी बुलाये जाने पर भी निक्षिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं अग्नि सोमपा, वृषभ, गौ, जल, और सूर्य का विजेता बन जाता है, जबकि मूलतः ये-गुण इन्द्र के अपने रहे थे।

हर वैदिक देवता में सामान्य रूप से सब गुणों के मिल जाने के कारण पैदा हुई रूप-रेखा की अनिश्चितता से, एवं लगभग सभी देवों को सभी शक्तियों से संपन्न बताकर उनके अपने विशिष्ट गुणों के निराकरण से, देवताओं में तद्रूप्य-स्थापन का काम आसान हो गया है। इस तद्रूप्य के निदर्शक संदर्भ ऋग्वेद में बहुल हैं। उदाहरण के लिए—एक कवि अग्निदेव का आह्वान करता हुआ कहता है—जन्म से, हे अग्नि! तू वरुण है; समिद्ध होने पर तू मित्र है; तुझमें, हे शक्ति के पुत्र! सभी देवता केन्द्रित हैं; तू उपासक के लिए इन्द्र है। उपासक पुरोहितों की दृष्टि में अग्नि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता था। वह पृथिवी पर व्यक्तिगत अग्नि के रूप में, अन्तरिक्ष में वद्युत् अग्नि के रूप में, और द्युलोक में सूर्य के भीतर प्रवर्तमान अग्नि के रूप में आविर्भूत हुआ है। उसके इन विभिन्न स्वरूपों का संकेतन वैदिक कवि पहे-

यं विभ्रतं जगत् पाप्मा विवेद स नोऽयं दुर्मो वर्णोऽवित्राकः ॥ अथ० 19.32.9.

1. त्वर्ममे वर्णो जायसे यत् त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः ।

ये विद्वे सइससुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दास्युरे नर्याय ॥ अ० 5.3.1.

लियों के रूप में किया करते थे। इस प्रकार एक देवता को विभिन्न देवताओं के भीतर प्रवर्तित करने की इस प्रक्रिया से इस परिणाम पर पहुंच जाना सरल है कि विभिन्न देवता एक ही दिव्य सत्ता के विविध रूप हैं। इस तथ्य का निरूपण ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में पाया जाता है। एक ही देवता को विप्र लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं; वे इस एक को अग्नि, यम, मातरिश्वा इन नामों से पुकारते हैं¹ (तुलना कीजिए अथर्ववेद² के मन्त्र से)। मेघावी कवि एक ही सुपर्ण को अनेक प्रकार से देखते हैं³। इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल के अन्तिम पक्ष में एक प्रकार के बहुदेववाद-प्रवण ऐश्वरवाद का आविर्भाव हो चुका था। ऋग्वेद में हमें सर्वदेववाद का आरम्भिक रूप भी मिलता है; क्योंकि एक देवता केवल सभी देवताओं का मूल ही नहीं, अपितु वह संपूर्ण प्रकृति का भी प्रतिनिधि है। अदिति का ताद्रूप्य सब देवों के साथ ही नहीं, अपितु मानवों, सब भूत और भविष्य पदार्थों, यहां तक कि वायु और स्वर्ग से भी स्थापित किया गया है⁴। इसी प्रकार प्रजापति सभी देवों के ऊपर एक देव ही नहीं, अपितु वे अपने में पदार्थजात को अन्तर्हित किये हुए हैं⁵। सर्वदेववाद का यह दृष्टिकोण अथर्ववेद में पूर्णरूपेण विकसित हो गया है⁶, और उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में तो इसकी सर्वात्मना प्रतिष्ठा हो गई है।

ऋग्वेद के प्राचीनतर भागों में व्यक्तिगत देवताओं का आह्वान उन्हें सर्वोच्च मान कर किया गया है; किन्तु वहां यह धारणा अपनी अन्तिम परिणति तक नहीं पहुंच पाई है। वैदिक कवि जिस देवता-विशेष का आह्वान करते हैं, उसके स्तवन में लीन हो जाते हैं, और उस के गुणों को पराकाष्ठा तक पहुंचा देते हैं:

1. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुत्यो दिव्यः स सुपर्णो गरुमाद् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.46.
उतैषां पितॄन् वा पुत्रं पशुमुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः ।
2. एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो ज्ञातः स तु गर्भे अन्तः ॥ अथ० 10.8.28.
य पुत्रं देवनेकवृत्तं वेदं ॥ अथ० 13.4.15.
3. सुपर्णो विप्राः कृवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कस्ययन्ति ॥ ऋ० 10.114.5.
4. अदितिर्घोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वं देवा अदितिः पद्म जना अदितिर्जातमदितिर्जनिवन् ॥ ऋ० 1.89.10.
5. यो देवेष्वधि देव एक आसीत् । ऋ० 10.121.8.
प्रजापते न त्वदेतान्युन्यो विश्वा ज्ञाताणि पारि ता बभूव । ऋ० 10.121.10.
6. यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यदुर्मही ।
एकधियस्मिह्यारितः स्कन्धं तं द्वाहि कृत्नः स्विदेव सः ॥ अथ० 10.7.14.
बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिजग्निरे ।
एकं तदङ्गं स्कन्मस्यासद्माहुः परो जनाः ॥ अ० 10.7.25.

मैक्समूलर द्वारा प्रवर्तित हेनोयीज़्म या कथेनोयीज़्म नामक अत्यन्त विवादग्रस्त सिद्धान्त का जन्म इसी प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। हेनोयीज़्म का अर्थ है—एक-एक देवता को वारी-वारी से सर्वोच्च देवता मानकर उसका गुण-गान करना। इस सिद्धान्त के अनुसार वैदिक कवि जिस किसी देवता का आह्वान कर रहे होते हैं उसी को सर्वातिशायी दिव्य गुणोंवाला देखने लगते हैं और उस समय उसे ही सर्वस्वतन्त्र और सर्वोच्च देवता मानने लगते हैं। इस सिद्धान्त के विरोध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि वैदिक देवता सुतरां स्वतन्त्र नहीं माने गये हैं; क्योंकि किसी भी धर्म में देवताओं को इतना अधिक एक-दूसरे का नमकक्ष एवं एक-दूसरे से संमिलित नहीं बताया गया है जितना कि वेद में; साथ ही वेद के सर्वशक्ति-संपन्न देवता भी अन्य देवताओं के अधीन हैं। उदाहरण के लिए—वरुण और सूर्य इन्द्र के अधीन हैं¹। वरुण और अश्विन् विष्णु के समक्ष नतमस्तक हैं²; और इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमा और रद्र सवितृ-देव के नियमों का उल्लंघन नहीं करते³। यह भी मननीय है कि विश्वेदेव के सूक्तों में, जिनकी संख्या काफ़ी है, सभी देवता, यहां तक कि छोटे देवता भी, क्रमशः आहूत हुए हैं। एक वात और; वैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या सोमयज्ञ-संपादन के लिए रची गई थी। इस यज्ञ-संपादन में प्रायः सभी देवताओं का हाथ है। यज्ञिय पुरोहित को सोम-यज्ञ में भाग लेनेवाले हर देवता के अपने स्थान का ज्ञान अवश्य रहा होगा। जब किसी देवता को अद्वितीय या एक कहकर उसका यगोगान किया गया है—जैसाकि यज्ञो-गान में स्वाभाविक-सा है—तब भी इस प्रकार के वाक्यों की एकेश्वरवादी शक्ति-संदर्भ की विकृति से अथवा इन वाक्यों की जैसी-तैसी संगति से ही संभव हो सकी होगी। जैसाकि कवि के इस कथन में—‘केवल अग्नि ही, वरुण की भांति धन का स्वामी है’। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कभी-कभी देवताओं का आह्वान युगलों में, त्रयी में, और कभी-कभी इससे भी बड़े वृन्दों में किया गया है। उदात्त चरितवाले वरुण तक को एक देवता⁴ या अनेक देवताओं के साथ⁵ आहूत किया

1. यस्यं ब्रूते वरुणो यस्य सूर्यः । ऋ० 1.101.3.
2. तमस्य राज्ञा वरुणात्तमश्विना ऋतुं सचन्तु माहृतस्य वैधसः । ऋ० 1.156.4.
3. न यस्पेन्द्रो वरुणो न मित्रो ब्रतमर्युना न मिनान्ति रद्रः । ऋ० 2.38.9.
4. विश्वेषां वः सुतां ज्येष्ठतमा गीर्भिर्मित्रावरुणा वावृधस्यै ।
सं या रश्मेवं यमत्तूर्यमिष्टा द्वा जतां असमा द्राहुभिः स्वैः ॥ ऋ० 6.67.1-11.
इत्यादि पूर्णसूक्त
5. इदं कुबेरादित्यस्यं स्वराज्ञो विश्वानि सान्यभ्यस्तु नृहा ।
भक्ति यो मुन्द्रो युज्याय देवः सुंकीर्तिं निश्चे वरुणस्य भूरैः ॥ ऋ० 2.28.1-11
इत्यादि पूर्णसूक्त

गया है। फलतः हेनोपीज्म का सिद्धान्त सत्य नहीं प्रतीत होता, और इसकी उत्पत्ति का आधार देवों के अविकसित मानवीय रूप से उत्पन्न हुई उनकी रूपरेखा की अति-श्रयात्मकता और भीयस जैसे किसी सर्वातिशायी देवता का अभाव है। इस प्रवृत्ति के बहुत से कारणों में वैदिक कवि की वह प्रवृत्ति भी है जिसके अनुसार कि वह किसी देवता के यश को गाता-गाता उसे इस हद तक पहुँचा देता है कि उससे अन्य देवगणों की उपेक्षा-सी हो जाती है, और देवैक्य में आस्था पकती चली जाती है जिसके अनुसार हर-एक देवता एक ही दिव्य सत्ता के किसी एक पक्ष का प्रतिरूप बन कर खिल उठता है¹। हाँ! हेनोपीज्म का सिद्धान्त वैदिक कवि की एकेश्वरवाद की ओर भुकी प्रवृत्ति का सूचक अवश्य है।

पहले कह आये हैं कि वैदिक कवियों की दृष्टि में वैदिक देवताओं का आदि था; क्योंकि उनका वर्णन कवियों ने स्वर्ग और पृथिवी के अपत्य के रूप में; और कभी-कभी दूसरे देवताओं के अपत्य के रूप में किया है। इससे स्पष्ट है कि देवताओं की अनेक पीढ़ियाँ थीं; और "पूर्व देवाः" का उल्लेख तो अनेक मन्त्रों में प्राक् तौर से आया ही है²। देवताओं के प्रथम युग का उल्लेख भी हुआ है³। अथर्ववेद⁴ में कहा गया है कि दश देवता अन्य देवताओं से पहले विद्यमान थे। ये देवता मूलतः मरणधर्मा थे—यह बात स्पष्ट रूप से अथर्ववेद⁵ में आती है। ब्राह्मणों में यह बात एकसाथ सभी देवों के लिए⁶ एवं व्यक्तिक देवों के लिए—जैसेकि इन्द्र⁷ अग्नि और प्रजापति के लिए—कही गई है। देवता लोग मूलतः अमर नहीं थे। इस बात के संकेत ऋग्वेद में आते हैं। और यह भी कहा गया है कि उन्हें अमरत्व का वरदान सविता⁸ या अग्नि से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आता है कि देवताओं

1. रुद्र देवानामसुरत्वमेकम् । ऋ० 3.55.
2. देवाश्चित्ते असुर्याय पूर्वेषु क्षत्रापं ममिरे सदीसि । ऋ० 7.21.7.
3. देवानां पुर्य्ये युगेऽसंतः सदेजायत । ऋ० 10.72.2.
देवानां युगे प्रथमेऽसंतः सदेजायत । ऋ० 10.72.3.
4. ये त आसुन्दर्शं जाता देवा देवेभ्यः पुरा । अथ० 11.8.10.
5. ब्रह्मर्चयेण तर्पसा देवा मृत्युमर्षत । अथ० 11.5.19.
येन देवाः स्वराएरुहुर्हित्वा शरीरममृतस्य नामिम् ।
तेन गेभ्य सुकृतस्य लोकं ध्रुमस्य हृतेन तर्पसा यशस्यवः ॥ अथ० 4.11.6.
6. ते देवाः । पतस्माद्रन्तकान्मृत्योः संवत्सराऽपतोर्बिभयाऽक्रुर्वद्दे
नोऽयमहोरात्राभ्यामायुषोन्दे न गुच्छेदिति । गत० ब्रा० 10.4.3.3.
7. अमुन्मिन् स्वर्गो लोके सर्वान्कामानाप्लाऽमृतः समभवत् । ऐ० ब्रा० 8.14.4.
8. देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवसिं भागसुत्तमम् ॥ ऋ० 4.54.2.
देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवसिं भागसुत्तमम् ।

ने अमरत्व की प्राप्ति की; किंतु कहां से और कैसे, इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया¹। उन्हें अमरत्व सोमपान से मिला है² और सोम में अमरत्व का सार है³। एक उत्तरकालीन वारणा के अनुसार इन्द्र ने स्वर्ग को तपस् के द्वारा जीता⁴ और देवताओं ने देवत्व की प्राप्ति भी तपस् के द्वारा ही की⁵। अथर्ववेद के अनुसार देवताओं ने ब्रह्मचर्य या तपस् के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की⁶ और अमरत्व को रोहित से प्राप्त किया⁷। एक और जगह उल्लेख मिलता है कि देवों ने मृत्यु को किसी याग-विशेष के द्वारा पराभूत किया⁸। इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं को चिर-युवा बताया गया है⁹। यह सब कुछ ठीक है; किंतु वैदिक कवि देवताओं को निरपेक्षरूपेण अमर मानते थे—इस बात की पुष्टि के प्रमाण नहीं मिलते। वेदोत्तर-कालीन विचारधारा के अनुसार देवों की अमरता सापेक्ष थी; क्योंकि उनकी यह अमरता एक युग-विशेष तक ही सीमित रहती थी।

देवताओं का शारीरिक ढांचा मानवीय है। किंतु उनका यह रूप कुछ-कुछ

वादिदृष्टामानं सवितृव्युण्णेषुऽनृचीना जीवित्ता मानुषेभ्यः ॥ वा० सं० 33.54.

तव ऋतुभिरमृतत्वमायन् वैश्वानर यत् पित्रोरर्द्धिः ॥ ऋ० 6.7.4.

येन देवा अमृतमन्त्रविन्दन् । अथ० 4.23.6.

1. सुतो नूनं कंवयुः सं शिशीतु वाशीभिर्वाभिरमृताय तक्षथ ।

विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तन् येन देवासो अमृतत्वमानुशुः ॥ ऋ० 10.53.10.

2. तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृशुः । त्वां देवासो अमृताय कं पंपुः । ऋ० 9.106.8.

इन्द्रंस्ते सोम सुतस्य पेयाः ऋते दक्षाय विश्वे च देवाः ॥ ऋ० 9.109.2.

पुत्रामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्धं दिव्यः पीयूषः ॥ ऋ० 9.109.3.

3. तद् यत्तदमृतं सोमः सः । तद्द्यापि यजमानः ध्रमेण तपसान्विच्छति सु दीक्षित्वा

पयोव्रतो भवत्येतद्देवो यो दीक्षित्वा पयोव्रतोऽसन् तस्य घोषमाशृणोतीति । शत० ब्रा० 9.5.1.8.

4. तुभ्येदमिन्द्र परि' धिच्यते मधु त्वं सुतस्य कृलशंस्य राजसि ।

त्वं रुयिं पुंलुवीरामु नस्त्वधि त्वं तपः परितप्याजयुः स्वः ॥ ऋ० 10.167.1.

5. तपसा देवा देवतामग्रं वायन् ॥ तै० ब्रा० 3.12.3.1.

6. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपामत ॥ अथ० 11.5.19.

7. रोहितो द्यावापृथिवी अर्द्धहृत्तेन स्वं स्तभितं तेन नाकः ।

तेनान्तरिक्षं विमिता रजसि तेन देवा अमृतमन्त्रविन्दन् ॥ अथ० 13.1.7.

8. यथा वै मनुष्यां पुत्रं देवा अग्रं आसन्तेऽकामयन्तावतिं प्राप्मानं मृत्युमपहृत्य देवां

संसर्द्धं गच्छमेति त पुत्रं चनुविद्यातिरात्रमपश्यन्तमाहृन्तेनायजन्त ततो वै तेऽवर्तिं प्राप्मानं मृत्यु-
मपहृत्य देवां संसर्द्धमगच्छन् । तैत्ति० सं० 7.4.2.1.

9. शुध्मस्य ते वृधभस्य स्वराजं उग्रस्य यूतः स्वविरिस्सु घृश्वेः ।

अज्यंतो वृत्रिणो वीर्यांणीन्द्रं श्रुतस्य महतो महानि ॥ ऋ० 3.46.1.

नीहार-सा, छायात्मक-सा है; क्योंकि बहुधा यह पता चल जाता है कि शारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आधार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं। उदाहरणार्थ—सिर, मुख, कपोल, आंखें, बाल, कंधे, सीना, उदर, भुजाएँ, अंगुलियों और पैर अनेक देव-व्यक्तियों के देखे जाते हैं। गिर, सीना, हाथ और बांहों का उल्लेख इन्द्र और मरुद्गण जैसे युद्धालु देवताओं के संबन्ध में हुआ है। सूर्य की भुजाएँ उसकी किरणें हैं; उसके नेत्र तो उसका भौतिक रूप है। अग्नि की जिह्वा और उसके अवयव उसकी लपटों के प्रतिनिधि हैं। त्रित की अंगुलियों का उल्लेख उसे सोम-सोता बताने के लिए किया गया है और इन्द्र के उदर का उल्लेख उसके सोमपान को दर्शाने के लिए किया गया है। दो या तीन देवताओं को विश्वरूप बताया गया है। इस प्रकार के देवताओं की—जिनका स्वरूप इतना अधिक अस्पष्ट रहा हो और प्राकृतिक दृश्यों के साथ जिन का संबन्ध अनेक स्थलों पर इतना अधिक स्पष्ट दीख रहा हो—मूर्तियों का अथवा उनके मन्दिरों का ऋग्वेद में न मिलना सुतरां स्वाभाविक है।

कुछ देवताओं को वस्त्र-से पहने दिखाया गया है। उदाहरण के लिए उपा को लीजिए। इसका वर्णन चमकीला वस्त्र पहरनेवाली कहकर किया गया है। कुछ देवता कोट जैसा कवच और सिर पर टोपी लगाते हैं। इन्द्र के हाथ में वज्र रहता है; और कुछ अन्य देवों के लिए भालों, युद्ध की कुल्हाड़ियों, एवं धनुष-बाण तक का उल्लेख आता है। साधारणतः सभी देवता ज्योतिर्मय रथ में बैठकर यात्रा करते हैं और लगभग सभी देवताओं के पास अपने निजी रथ हैं। रथों को खींचने-वाले प्रायः घोड़े हैं, किन्तु पूषा के रथ को बकरे, मरुद्गण के रथ को चितकवरे हिरण और घोड़े, और उपा के रथ को गौएँ एवं घोड़े खींचते हैं।

देवता अपने-अपने रथों में बैठकर आते और यज्ञों में प्रसारित कुशा के विस्तर पर बैठ जाते हैं। किन्तु एक विशेष दृष्टिकोण से अग्निदेव स्वयं हविष् को देवताओं के पास स्वर्ग में ले जाते हैं। देवताओं का पेय सोम है। उनका भोज्य मनुष्यों का प्रिय अन्नाद्य है। ये दोनों यज्ञों में उन्हें अर्पित किये जाते हैं। इसमें दूध के बने विभिन्न प्रकार के भोज्य—मक्खन, यव, शराव और चावल; छोटे २ पशु, बकरे और भेड़ें—संमिलित हैं। पशुओं में वे ही पशु देवताओं को रक्षते हैं जो गुराणों में बहुत-कुछ उनसे मिलते-जुलते हैं। इस प्रकार वृष या महिष की बलि इन्द्र को दी जाती है और इन दोनों ही की इन्द्र के माय अनेक बार तुलना की जाती है। इसी तरह इन्द्र के घोड़ों के विषय में आया है कि वे दाना खाते हैं। देवताओं के निवास के विषय में भाँति-भाँति के वर्णन मिलते हैं; जैसेकि स्वर्ग, तृतीय स्वर्ग, या विष्णु का परम पद, जहाँकि देवता लोग सोमपान में मत्त-होकर आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं। साधारणतया देवगण आपस में प्रेम से रहते और एक-दूसरे से मित्रता बरतते हैं। उपद्रवालु तो अकेला इन्द्र ही है। वर्णन आता है कि एक बार

वह सभी देवताओं के साथ अकेला¹ लड़ पड़ा था। उसने अपने पिता को मार डाला था और उषा के रथ को तोड़ छिन्न-भिन्न कर डाला था। देखने में आया है कि एक बार उसने अपने विश्वासपात्र सखा मरुद्गणों तक को मार डालने की धमकी दी थी।

प्रकृति की प्रमुख शक्तियों के प्रतिरूप भूत देवता—जैसेकि अग्नि, सूर्य और विद्युत्—विजयी और इसके परिणामस्वरूप आशा में पगे वैदिक भारतीयों के लिए क्षेमकारी एवं उन्हें संपत्ति के प्रदाता जीव दीख पड़ते थे। अपनी हिंस्र विशेषताओं के रहते हुए भी पूजा का भाजन तो अकेला रत्न ही है। मानव-जीवन में उठनेवाले क्लेशों का कारण दैत्य हैं, जबकि प्रकृति के सिर पड़नेवाले महान् क्लेश—जैसेकि अवर्षण और अन्वेषा—वृत्र-जैसे शक्तिशाली दानवों की माया हैं। देवता लोग अपने हाथों इन दैत्यों का पराभव करके अपने सौख्यकारी स्वरूप को मानव-वर्ग के संमुख स्थापित करते हैं। फिर देवताओं की दया भी तो मनुष्यों की दया-जैसी है। असल में तो देवता लोग यज्ञ के स्वीकर्ता हैं। जब पुरोहित लोग सोम को सबन करते, हविष् को अग्नि में डालते और यज्ञ के क्रियाकलापों को करते हैं तब वे देवताओं के लिए विविध सूक्तों का पाठ बराबर करते रहते हैं। फलतः देवगण यज्ञकर्ता पुरोहितों के मित्र हैं, और यज्ञ न करनेवालों के शत्रु। अयाज्ञिक प्राणियों को वे दण्ड देते हैं। किंतु यह दात विशेष रूप से इन्द्र पर लागू होती है। स्मरण रहे कि दया का दान देने में भी देवगण पक्षपात बरत जाते हैं।

वैदिक देवताओं का चरित्र नैतिक है। सभी देवता सच्चे हैं और वे धोखे से दूर हैं। वे हमेशा सच्चाई के मित्र और उसके संरक्षक हैं। फिर भी आदित्य-गण, और उनमें भी वरुण, नैतिकता के ध्वजी हैं। देवता दुष्ट कर्म करनेवालों पर क्रोध बरसाते हैं; किंतु यहां भी वरुण के क्रोध का अपराधों एवं पाप-धारणाओं के साथ अधिक संबन्ध है। अराध से मुक्ति पाने के लिए अग्नि का स्तवन भी विहित है, किंतु यह तो उसके लिए प्रयुक्त हुई नाना स्तुतियों में से एक स्तुति है; यह अग्नि की नानाविध स्तुतियों का न तो सार है और न यह उनका प्रमुख विषय ही है। किंतु वरुण-विषयक स्तुतियों का तो मुख्य प्रयोजन ही पाप से छुटकारा है। इन्द्र भी पाप के लिए दण्ड देते हैं। किंतु उनके इस गुण का भी उनके चरित्र के साथ गौण संबन्ध है। नैतिकता का उच्च वैदिक मानदण्ड वैदिक सभ्यता की प्राचीनता की ओर संकेत करना है। फलतः वरुण की सत्याभिसन्धि भी इतनी पुनीत नहीं है कि वह उसे उसके विरोध में उठे कुटिल मनुष्यों के खिलाफ भली-बुरी चालें चलने से रोक सके। किंतु भद्र एवं देवयु मनुष्यों के प्रति वरुण की

1. विश्वं वृन्देना त्वां देवानं इन्द्र युयुः। यदद्वा नष्टमग्निः ॥ ऋ० 4.30.3.
यत्र देवां अवायतो विश्वो अयुष्य पशु इत्। त्वमिन्द्र वृन्देत् ॥ ऋ० 4.30.5.

सत्यनिष्ठा अटल है। पर इन्द्र तो बिना किसी उदात्त प्रयोजन के भी कभी-कभी नट की चालें चल ही जाते हैं।

स्मरण रहे कि वैदिक देवताओं के गुणों में नैतिक उच्चता का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि शक्तिमत्ता का। 'सत्य' और 'नासत्य', इन विशेषणों का 'महान्' और 'शक्तिमान्' इन विशेषणों की अपेक्षा कहीं न्यून महत्त्व है। देवता लोग अपनी कन्नी अंगुली से ही सब-कुछ कर सकते हैं। सब पूछिए तो इच्छा की पूर्ति ही देवताओं पर निर्भर है। उनका आधिपत्य सभी प्राणियों पर है। कोई भी मर्द उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और उनके द्वारा निर्धारित अवधि के बाद कोई भी प्राणी जी नहीं सकता।

ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में देवताओं की संख्या 33 बतलाई गई है¹। इस संख्या को '33 का तिगुना' इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है²। एक मन्त्र³ के अनुसार 99 देवता स्वर्ग में, 99 पृथिवी पर और 99 जल (=वायु) में रहते हैं। इसी तरह अथर्ववेद⁴ देवताओं को द्युःस्थ, अन्तरिक्षस्थ, और पृथिवीस्थ इन तीन भागों में बाँटा है; यद्यपि इस प्रसंग में संख्या का निर्देश उस वेद में नहीं आता। तैत्तिरीय संख्या के भीतर सभी देवता नहीं आ जाते; क्योंकि तैत्तिरीय के अतिरिक्त देवों का उल्लेख भी मिलता है⁵। एक मन्त्र⁶ में देवताओं की संख्या 3339 बतलाई गई है।

1. पर्वीव्रतस्त्रिंशत् त्रींशं देवाननुप्नुधमा बंह सादयस्व । ऋ० 3.6.9.
यस्य त्रयींस्त्रिंशद्देवा बद्धे सर्वे समाहिताः । अथ० 10.7.13
2. विश्वैर्देवैस्त्रिभिरैकादशैरिह । ऋ० 8.35.3.
3. ये देवासो द्विव्येकादश स्य पृथिव्यामध्येकादश स्य ।
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्य ते देवासो यन्नमिंमं जुषध्वम् ॥ ऋ० 1.139.11.
4. ये देवा दिविपदो अन्तरिक्षसर्दश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । ऋ० 10.9.12.
5. त्रीणि शता त्री सहस्राण्युग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन् ।
औक्षन् घृतैरस्तृणन् बहिरस्ता आदिद्वोत्तरं न्यसादयन्त । ऋ० 3.9.9.
वेद यस्त्रीणि विद्यान्येषां देवानां जन्मं सनुतरा च विप्रः । ऋ० 6.51.2.
6. वा नासत्या त्रिभिरैकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपर्यमश्विना । ऋ० 1.34.11.
श्रुष्टीवानो हि द्वाशुपे देवा बभूवु विचेतसः ।
तान् रोहिदश्च निर्वणस्त्रयस्त्रिंशत्तना बंह ॥ ऋ० 1.45.2.
विश्वैर्देवैस्त्रिभिरैकादशैरिहाऽग्निर्मरुद्भिर्मृगुभिः सचाभुवां ।
सजोपसा उयसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.3.
अग्निस्त्रीणि त्रिधातून्या ध्वेति विद्यां कृचिः ।
स त्रीरैकादशा इह यत्रैच पिमयंच नो विप्रो दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्युक् संमे ।

साय ही साधारण रूप से यह भी कहा गया है कि उनके तीन वर्ग हैं¹ । जब देवता द्युलोक, पृथिवी, और जल से संबद्ध होते हैं तब उनका तीन विभागों में विभाजन माना हुआ होता है² । ब्राह्मणों में भी देवताओं की संख्या 33 दी गई है । ऋत-पय और ऐतरेय ब्राह्मण उन्हें एक मत से 8 वनुओं, 11 रुद्रों, और 12 आदित्यों के तीन वर्गों में बांटते हैं। किंतु जहां ऋतपय³ में इन 31 के अतिरिक्त द्यौस् और पृथिवी (प्रजापति यहां ३४ वां है) या इन्द्र और प्रजापति दो देवता और⁴ हैं, वहां ऐतरेय ब्राह्मण में ये दो देवता वपट्कार और प्रजापति हैं, जिनके योग से ३३ संख्या पूरी होती है ।

ऋग्वेद⁵ के तीन विभागों का अनुसरण करके यास्क⁶ ने विभिन्न देवताओं को, या एक ही देवता के विभिन्न रूपों को—जिनकी गणना निघण्टु के पञ्चम कारण्ड में आती है—पृथिवीस्थान⁷, अन्तरिक्षस्थान या मध्यमस्थान⁸ और द्युस्थान⁹ इन तीन वर्गों में बांटा है । साय ही वे इतना और जोड़ देते हैं कि उनके पूर्ववर्ती नैरुक्तों के अनुसार देवता केवल तीन हैं—पृथिवी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र, और द्युलोक में सूर्य । इस धारणा का आवार ऋग्वेद¹⁰ के इस प्रकार के मन्त्र हो

त्रोगिं शता त्री सहस्रांष्यासिं त्रिंशच्च देवा नवं चासपर्यन् । ऋ० 3.9.9.

(10.52.6., वा० सं० 33.7)

1. वेदु यस्त्रोगिं विद्यान्पेपां देवानां जन्मं सनुतरा च विप्रः । ऋ० 6.51.2.
2. शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु ।
गर्भनिपात्रः शं रात्रिपात्रः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ ऋ० 7.35.11
नां धुरिन्द्रं नाम देवतां दिवश्च न्मश्चापां च जन्तवः । ऋ० 10.49.2.
देवां वादित्यो बर्दिति हवानहे ये पार्थिवास्तो दिव्यास्तो सप्सु ये । ऋ० 10.65.9.
3. ऋधौ वसव पुकादग रुद्रा द्वादशादित्या इमे एव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिंशदौ त्रयस्त्रिंशदौ देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः । ऋत० ब्रा० 4.5.7.2.
4. ऋधौ वसव पुकादग रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकात्रिंशद्विन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशद्विंशति । ऋत० ब्रा० 11.6.3.5.
5. ये देवास्तो दिव्येकादश स्य पृथिव्यामप्येकादश स्य ।
सप्सुभितो नदिनैकादश स्य ते देवास्तो युज्मिन्मं संयध्वन् ॥ ऋ० 1.139.11.
6. तित्त एव देवता इति नैरुक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानः । वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः । सूर्यो द्युस्थानः । नि० 7.5.
7. अग्निः पृथिवीस्थानः । नि० 7.14-9.43.
8. जयातो मध्यस्थाना देवताः । नि० 10.1-11.50.
9. जयातो द्युस्थाना देवताः । नि० 12.1-46.
10. सूर्यो नो दिवस्तांशु वानो अन्तरिक्षान् । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः । ऋ० 10.158.1.

सकते हैं :—‘सूर्य द्युलोक से हमारी रक्षा करें, वात अन्तरिक्ष से, और अग्नि पार्थिव लोकों से । उसी प्रसंग में आगे चलकर यास्क कहते हैं कि इन में से प्रत्येक देवता के अपने-अपने क्रियाकलाप के कारण अनेक अभिधान हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक ही ध्यक्ति के प्रसंगवश होता, अश्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता—ये नाम पड़ जाते हैं । यास्क स्वयं इस बात को नहीं मानते कि सभी देवता तीन प्रतिनिधिभूत देवताओं के विभिन्न पक्ष अथवा उनकी विविध अभिव्यक्तियां हैं, यद्यपि वे इस विचार से सहमत हैं कि तीनों स्थलों के देवता एक-दूसरे से देग और व्यापार की दृष्टि से संबद्ध हैं । यह ध्यान देने की बात है कि देवताओं की इस सूची में त्वष्टा और पृथिवी के नाम तीनों अधिष्ठानों में आते हैं, अग्नि और उपा के नाम पृथिवी और अन्तरिक्ष लोक में, और वरुण, यम और सविता के नाम अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में आते हैं ।

विभिन्न वैदिक देवताओं का उनकी आपेक्षिक महत्ता के अनुसार भी वर्गीकरण किया जा सकता है । इस प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख ऋग्वेद के उस मन्त्र में मिलता है, जहां उन्हें महान् और लघु, युवा और वृद्ध कहा गया है¹ । यह संभव है कि यह मन्त्र उस समय का हो जबकि देवताओं की श्रेणियों के विषय में वैदिक कवि के विचार पक चुके थे । एक दूसरे मन्त्र में कवि कहता है कि तुम लोगों में से न कोई अर्भक है और न कुमार है; तुम सभी महान् हो² । उक्त दोनों मन्त्रों में विरोध नहीं है । हां, विरोधाभास अवश्य है, क्योंकि कौनसा कवि अपने भक्तिभाव की उल्लेख दशा में इन शब्दों के सिवाय और कोई शब्द वरतेगा । फिर भी यह निश्चित है कि दो देवता अन्य सब देवों की अपेक्षा अधिक महान् हैं और ये दोनों शक्ति में बराबर-बराबर हैं । ये दो देवता हैं: रणजय योद्धा इन्द्र और नैतिकता के अधिष्ठाता वरुण । नैतिक पक्ष के प्रधान होने के नाते वरुण का पुराना रूप ज्योरो-स्ट्रियन धर्म में अहुरमज्दा बनकर सामने आता है जबकि भारत में विजयालु आर्यों ने अपना देवता रणजय इन्द्र को ठहराया था । वेद में वरुण को प्राधान्य तभी मिलता है जबकि भौतिक और नैतिक जगत् के व्यापक नियमों के प्रति आदर दिखाया जाता है । इस कोटि के देवता को सामान्य जन-वर्ग का देवता नहीं माना जा सकता । कुछ विद्वानों के मत में वरुण और आदित्यगण पुराने युग में सब से महान् देवता थे; किंतु परवर्ती काल में उनकी महत्ता को इन्द्र ने हड़प लिया । कुछ भी हो इस पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है । इन्द्र को ऋग्वेद के प्राचीनतम काल में एक गौण अधीन देवता माना जाता था । यह सत्य है कि अवेस्ता में अहुरमज्दा सबसे महान् देवता है और इन्द्र एक दानव; किंतु यह संभव है कि मूलतः ईरान में, भले ही भारत-ईरानी काल में भी, इन्द्र और वरुण दोनों एक

1. नमो महर्भ्यो नमो अर्भुंकेभ्यो नमो युवंभ्यो नमं आग्निनेभ्यः । ऋ० 1.27.13.

2. नहि वो अस्व्यंभुंको देवांसो न कुमारकः । विश्वं सतोमेहान्त इत् । ऋ० 8.30.1.

कोटि के देवता रहे हों परंतु जब ईरानी धर्म में सुधार किया गया तब अहुरमज़्दा को सर्वोच्च स्थान दे दिया गया, और इन्द्र को पृथ्वी में सरका दिया गया। इन्द्र और वरुण के बाद यज्ञ के दो देवता—अग्नि और सोम का नंबर है। इनके निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि इन्द्र के साथ ये दोनों भी ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं में से हैं; क्योंकि ऋग्वेद के लगभग ३ सूक्त इन्हीं को संबोधन करके गाये गये हैं। पारिवारिक मण्डलों में इन्द्र और अग्नि के सूक्त सर्वप्रथम आते हैं, जबकि सोम के लिए तो एक पूरा नवाँ मण्डल ही गाया गया है—इस बात से उपर्युक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है। अवशिष्ट देवताओं में से प्रत्येक के निमित्त कहे गये सूक्तों की गणना, तथा ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए उनके नामों की संख्या के आधार पर इन देवताओं का पांच कक्षाओं में वर्गीकरण किया जा सकता है :—1. इन्द्र, अग्नि, सोम; 2. अश्विन, मरु, वरुण; 3. उपसु, सविता, बृहस्पति, सूर्य, पूषा; 4. वायु, द्यावा—पृथिवी, विष्णु, रुद्र; 5. यम, पर्जन्य। किंतु संख्या के आधार पर किया गया यह निर्णय सर्वाधिक मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि वरुण का आह्वान (अधिकांश स्थलों पर मित्र के साथ) लगभग 30 सूक्तों में हुआ है। उसका नाम कुल मिलाकर 250 बार आता है, जबकि अश्विनों के प्रति 50 सूक्त कहे गये हैं और उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। ऐसा होने पर भी यह कहना असंगत होगा कि गरिमा में अश्विन वरुण के पासंग भी हैं। उनके आपेक्षिक महत्त्व का आधार यह है कि वे प्रातःकालीन प्रकाश के देवता के रूप में यज्ञ-प्रक्रिया के अधिक निकट हैं। पुनः मरुद्गण का महत्त्व इस बात में है कि उनका संबन्ध इन्द्र के साथ है। अन्य देवताओं के आपेक्षिक महत्त्व को आंकने में भी इसी प्रकार की बातों पर ध्यान देना होगा। इस दृष्टि से देवताओं के महत्त्व को आंकने में कठिनाइयाँ आती हैं। फलतः पद के या महत्त्व के स्तर की दृष्टि से किया गया देवताओं का वर्गीकरण उनके विवरण के लिए संतोषजनक नहीं ठहरता।

स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रिय देवताओं का वर्गीकरण एक और तरह भी किया जा सकता है और वह प्रकार है—काल। भारतीय काल, भारत-ईरानी काल और भायोरपीय काल—इन तीनों कालों में से किसी एक के साथ किसी ऐच्छिक गाय-त्मक प्रकल्पना का संबन्ध। उदाहरण के लिए—बृहस्पति, रुद्र और विष्णु को निरी भारतीय कल्पना समझा जा सकता है; क्योंकि इस बात के मानने के लिए कि किन्हीं देवताओं की प्रकल्पना भारतीय काल से पहले की है, प्रमाणों की आवश्यकता है। पहले कहा जा चुका है कि कतिपय गाय-त्मक प्रकल्पनाएं भारत-ईरानी काल की हैं। किंतु यह कहना कि चौसु के अतिरिक्त और भी कोई देवता भायोरपीय काल का है, शंका से खाली नहीं है। फलतः गाय-त्मक प्रकल्पनाओं के रचनाकाल के आधार पर बनाया गया वर्गीकरण संदेहास्पद बना रहेगा।

अलवत्ता मानवीकरण की प्रक्रिया को—जोकि विभिन्न देवताओं में भिन्न-भिन्न स्तर की पाई जाती है—वर्गीकरण का आधार बनाया जा सकता है; किंतु यहां भी मानवीकरण के स्तर के मध्य विभाजक रेखा खींचना कठिन प्रतीत होता है।

अन्ततोगत्वा हमें देवताओं के प्राकृतिक आधार का सहारा लेकर ही देवताओं का वर्गीकरण करना पड़ता है। यद्यपि कुछ-एक देवताओं के प्राकृतिक आधार के विषय में शंका संभव है और किसी एक देवता को असंगत दृश्य के साथ एकित करने का खतरा भी बना हुआ है, तो भी विभाजन की इस सरणि में कुछ सुविधाएं स्पष्ट हैं। इनके द्वारा समान स्वरूप के देवताओं को एक वर्ग में रखा जा सकता है। इससे उनके तुलनात्मक अध्ययन में सुगमता होगी। फलतः प्रस्तुत विवेचन में हमने इसी सरणि को अपनाया है। विभिन्न दृश्यों का वर्गीकरण ऋग्वेद में आनेवाले त्रिविभागीय विभाजन के अनुसार एवं इस वेद के प्राचीनतम व्याख्याकार यास्क के अनुसार किया गया है।

द्यु-स्थानीय देवता

द्यौः (§ 11)—

‘द्यौ’ शब्द का बहुतायत के साथ प्रयोग स्थूल आकाश के लिए हुआ है और इस अर्थ में यह ऋग्वेद में 500 वार आया है। 50 वार इसका प्रयोग ‘दिन’ के अर्थ में हुआ है। जब इसका मानवीभाव द्युलोक के देवता के रूप में होता है तब यह पृथिवी के साथ समस्त होकर द्विवचन में आता है—जैसेकि द्यावा-पृथिवी। यह इसलिए कि ये दोनों विश्व के माता-पिता हैं। ऋग्वेद का कोई भी सूक्त अकेले द्यौ के निमित्त नहीं कहा गया है। जब भी उसका उल्लेख अलग से हुआ है तभी मानवीकरण प्रायगः पितृत्व की भावना में केन्द्रित हो गया है। ऐसी दशा में इसका नाम कर्ता या संबन्ध-कारक में आता है। संबन्ध-कारक, जो लगभग 50 वार प्रयुक्त हुआ है, अन्य सब कारकों के प्रयोगों के जोड़ से भी अधिक वार आया है। इसका पठिरूप किसी अन्य देवता के नाम से संबद्ध रहता है, जोकि द्यौ का पुत्र या पुत्री कहाता है। इन प्रयोगों में से लगभग $\frac{2}{3}$ में द्यौ की पुत्री उषा है, और शेष में से अश्विन उसके नपान् हैं, अग्नि मनु या विशु हैं। पर्जन्य, सूर्य, आदित्यगण, मरुद्गण और अङ्गिरस उसके पुत्र हैं। प्रथमा विभक्ति में द्यौः 30 वार आता है, किंतु उनमें से अकेले यह केवल 8 वार प्रयुक्त हुआ है; नहीं तो सामान्यतः यह पृथिवी के साथ समस्त होकर आया है अथवा किन्हीं अन्य देवताओं के नामों के साथ जुड़कर, जिनमें सर्व-बहुल पृथिवी है। आठ मन्त्रों में वह तीन वार पिता, एक वार इन्द्र का पिता, एक वार अग्नि का नुरेतन्—जनयिता, वनकर

आता है¹⁻³ । शेष तीन मन्त्रों में वह एक वृष⁴ या एक लोहित वृष है जो नीचे की ओर मुंह करके रांभता है⁵ । कहा गया है कि वृत्र-वध का उसने समर्थन किया है⁶ । चतुर्थी विभक्ति में यह नाम आठ बार आया है । इन मन्त्रों में केवल तीन बार वह अकेले आया है, एक बार उसे पिता महान् कहा गया है⁷, एक बार वृहत्⁸ और एक बार वृहत् सादन⁹ । चार बार यह द्वितीया विभक्ति में मिलता है¹⁰; जिनमें से दो बार इसका उल्लेख पृथिवी के साथ, एक बार अकेले और एक बार यह कहकर आया है कि अग्नि ने उसे मनुष्यों के लिए गरजाया¹¹ । फलतः निष्कर्ष निकलता है कि द्यौ का स्वतंत्र उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर है और 90 से अधिक मन्त्रों में से केवल 15 बार पृथिवी के साथ उसका पितृत्व प्रकट अथवा अप्रकट रूप में नहीं पाया जाता । ऋग्वेद में उसके मानवीकरण का प्रमुख लक्ष्य उसका पितृत्व है । कतिपय मन्त्रों में द्यौ को वृषभ कहा गया है¹², ऐसा वृषभ जोकि रांभता है¹³ । ऐसे स्थलों पर देवता को पशु के रूप में देखा गया है (Theriomorphism); क्योंकि अब द्यौ एक ऐसा गरजनेवाला पशु है जो पृथिवी को उर्वर बनाता है । द्यौ की उपमा एक बार मोतियों से सजे काले वीज के साथ दी गई है¹⁴ । उस अवस्था में यह रात्रि के आकाश का गमक है । “द्यौ के पास वज्र है” (अशनिमत्); यह उक्ति मानव-आकार-रचना की ओर संकेत करती है । द्यौ वादलों के बीच से मुस्क-

1. मधु द्यौरस्तु नः पिता । ऋ० 1.90.7.
2. द्यौर्मे पिता जन्विता नाभिरत्रं । ऋ० 1.164.33.
3. द्यौर्भिता जन्विता सत्यमुक्षन् । ऋ० 4.1.10.
सुवीरंस्ते जन्विता मन्यन्त द्यौरिन्द्रस्य कृता स्वपस्तमो भूत् ।
य ईं ज्ञानं स्वयं सुवज्रमनंपच्युतं सदसो न भूमं ॥ ऋ० 4.17.4.
4. वृषां त्वा वृषणं वर्धतु द्यौर्वृषा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम् । ऋ० 5.36.5.
5. अत्रोत्स्रियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः । ऋ० 5.58.6.
6. इन्द्रासोमावहिंसपः परिष्ठां ह्यो वृत्रमनु त्वां द्यौरमन्वत । ऋ० 6.72.3.
7. महे यत् पित्र ईं रसं द्विवे कः । ऋ० 1.71.5.
8. अर्चां द्विवे वृहते शुष्यं वचः । ऋ० 1.54.3.
9. नमो द्विवे वृहते सादनाय । ऋ० 5.47.7.
10. अजा वृत् इन्द्रश्चरंपवीद्यां च येभिः पुरुहूत नूनम् । ऋ० 1.174.3.
11. त्वमग्ने मन्त्रे धामवादायः । ऋ० 1.31.4.
12. स ब्रह्मिः पुत्रः पित्रोः पृवित्रवान् पुनाति धीरो भुवंनानि मायया ।
धेनुं च शुभिं वृषभं सुरतेसं विश्वाहां शुक्रं पयों अस्य दुक्षत ॥ ऋ० 1.160.3.
13. अत्रोत्स्रियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः । ऋ० 5.58.6.
14. क्षुभि इत्यावं न कृदानेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो धामपिदान् । ऋ० 10.68.11,

राता है¹ । इस कथन का सकेत उद्योतिर्मय आकाश की ओर है: किंतु इस प्रकार के मन्त्र छिट-पुट ही हैं । मन्त्र पूछिए तो द्यौ की प्रकल्पना में पञ्च-मानवीकरण और मानव-आकार-रचना के बन्धन प्रायः नहीं के समान हैं, अलवत्ता पितृत्व का भाव इसमें प्रबल रूप से विद्यमान रहता है । पिता के रूप में वह माता पृथिवी के संबन्ध से आता है । इस बात का संकेत हमें इस तथ्य में मिलता है कि उसका नाम पृथिवी के साथ द्विवचन द्वन्द्व समास में, एक वचन में अकेले की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है । जब वह एकवचन में आया है तब भी बहुधा पृथिवी के नाम के सहित प्रयुक्त हुआ है, और जब कभी वह एकाकी प्रयुक्त हुआ है तभी उसका व्यक्तित्व इतना विकसित नहीं हो पाया कि एकाकी उसके प्रति कोई सूक्त कहा जाय, यद्यपि पृथिवी के साथ उसके लिए 6 सूक्त कहे गये हैं । अन्य महान् देवों की न्याईं द्यौ को भी कभी-कभी असुर कहा गया है² और एक बार³ उसका आह्वान 'पृथिवी मातः' के समान संबोधन में द्यौपितः के रूप में हुआ है । लगभग 20 मन्त्रों में द्यौ शब्द स्त्रीलिङ्ग है; कभी-कभी उस अवस्था में भी, जबकि उसका मानवीकरण हुआ है । पहले निर्देश किया जा चुका है (§ 6) कि द्यौ का मूल सुदूर भायोरपीय काल में निहित है । किंतु इस बात के लिए प्रमाण नहीं है कि उस सुदूर काल में द्यौ का मानवी-भाव वैदिक काल की अपेक्षा अधिक विकसित हो चुका था । अलवत्ता इस प्रकार की धारणा के विपरीत अनेक संकेत सामने आते हैं । उस सुदूर अतीत में जो भी महान् देवता रहे होंगे वे बहुत हद तक मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक ही सीमित रहे होंगे और गायत्र कदाचिन् ही प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकरण की अवस्था से ऊपर उभर पाये होंगे । विध्व-पिता के रूप में द्यौ पृथिवी माता के साथ अपनी परिधि में सभी दिव्यीकृत प्राकृतिक दृश्यों को समाविष्ट किये रहा होगा; फलतः द्यौ देवता बहुदेववाद के विकास से पूर्व सबसे महान् देवता रहे होंगे । किंतु द्यौ को भायोरपीय काल का सबसे महान् देवता समझना भ्रम होगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि उस सुदूर अतीत में भीयस् जैसा सर्वोच्च एक नियन्ता और धा और साथ ही आरम्भिक एकेश्वरवाद का उत्थान भी तब हो चुका था जबकि हमें इस बात का ज्ञान है कि आरम्भिक ऋग्वैदिक काल में इन दोनों में से एक भी न था ।

द्यौ शब्द की निष्पत्ति दिव् वानु से है । फलतः इसका अर्थ है 'चमकनेवाला' और इसका संबन्ध है 'देव' शब्द के साथ ।

1. यौरिव स्वयंमालो नभोभिः । ऋ 2.4.6.
2. द्विषो वस्तोदसुरस्य वीरैः । ऋ० 1.122.1.
द्विषां हि यौरसुरो वनंस्तुवेन्द्राय सुहो पृथिवी वरीमभिः । ऋ० 1.131.1.
अथां सुदस्यं सूतवो द्विषो वदन्त्यसुरस्य वेधनं । ऋ० 8.20.17.
3. द्यौर्द्विषतः श्रिषिदि नानुर्ध्वम् । ऋ० 6.51.5.

वत्स्य (§ 12)—

पहले कहा जा चुका है कि वत्स्य, इन्द्र को छोड़ कर वेद के अन्य सभी देवताओं से महाद् है। उनके प्रति कहे गये सूक्तों की संख्या से उनका महत्त्व आंकना असंगत होगा; क्योंकि अकेले उनका गुणगान मुश्किल से ही एक दर्जन के लगभग सूक्तों में हुआ है। सांख्यिक मापदण्ड से मूल्यांकन करने पर वत्स्य तृतीय कोटिके देवता ठहरेगे। और यदि उन दो दर्जन सूक्तों को भी, जिनमें कि वे अपने सखा मित्र के साथ आहूत हुए हैं, गणना में संमिलित कर लिया जाय, तब भी महत्ता की दृष्टि से वत्स्य का स्थान पांचवां ठहरेगा और इस प्रकार वे अश्विनो से भी नीचे नद्वयों की श्रेणी में खिसक जायेंगे।

वत्स्य का व्यक्तित्व मानवीय रूप में शारीरिक पक्ष की अपेक्षा नैतिक पक्ष में अधिक विकसित हुआ है। उनके शरीर और उपकरणों के वर्णन इने-गिने हैं; क्योंकि वत्स्य के वर्णन में, अधिक बल उनके कार्यों पर दिया गया है। उनके मुंह, आँख, जुआँ, हाथ और पैर हैं। कवि उनके मुंह को अग्नि जैसा देखता है¹। मित्र और वत्स्य का नेत्र सूर्य-देव हैं²। ऐसा उल्लेख सूक्त के प्रथम मन्त्र में हुआ है; इससे प्रतीत होता है कि मित्र और वत्स्य के चिन्तन में सत्र से पहले मन में आनेवाला विचार यही है। सूर्य के प्रति कहे गये एक सूक्त³ में वत्स्य जिस नेत्र के द्वारा मानव-जाति का सर्वक्षण करते हैं वह निःसंदेह सूर्य ही है। अर्यमा के साथ मित्र और वत्स्य “सूरचक्षः” कहलाये हैं⁴। यह पद अन्य देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। वत्स्य सुहृद्-द्रष्टा⁵ और सहज-वक्षु⁶ हैं⁷। मित्र और वत्स्य अपनी

1. इव सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्याद् दृष्टो न श्रेतो नृगस्तुर्विनाद् । ऋ० 7.87.6.
ब्रह्मा न्दस्य संदर्भं जगन्वानश्रेतीकं वरुणस्य नसि । ऋ० 7.88.2.
2. बहुमित्रस्य वरुणस्यैः । ऋ० 1.115.1.
तवु व्यञ्जुर्नाहि मित्रयोर्तो पति मित्रं वरुणयोर्दंशन् । ऋ० 6.51.1.
वद् वां बहुवत्स्य सुप्रवीकं देवयोरेति सूर्यस्त्वन्वाद् । ऋ० 7.61.1.
वद्वेति सुनगां विश्वंज्ञाः साधारणः सूर्यो नानुशागात् ।
बहुमित्रस्य वरुणस्य द्वेषः ॥ ऋ० 7.63.1.
नमो मित्रस्य वरुणस्य चरुते । विवरुद्रास्य सूर्याय संसर्व । ऋ० 10.37.1.
3. देनां पावक चक्षसा सुरग्यन्तं जनां वन्दु । त्वं वत्स्य पश्यसि । ऋ० 1.50.6.
4. ब्रह्मः सूरचक्षोऽभिजिह्वा अंग्रावृषः । ऋ० 7.66.10.
5. कदा अंग्रमिष्यं नृनां वरुणं क्रामहे । नृहीकार्योत्चक्षसम् । ऋ० 1.25.5.
परां मे यन्ति क्षीतयो गावो न गम्युतीरुम् । इच्छन्तीरुचक्षसम् । ऋ० 1.25.16.
6. वरुण उग्रः सुहृद्वंशः । ऋ० 7.34.10.

भुजाओं को फैलाते है¹ और वे सूर्य की रश्मियों से मानो जैसे हाथ से अपने रथ को चलाते हैं। सविता और त्वष्टा की भांति वे सुपाणि है। मित्र और वरुण अपने पैरो से तेज चलते है² और वरुण अपने ज्योतिष्मान् चरणों से नीचे उतरते है³। वे यज्ञ में विद्यार्ई कुशा पर बैठते है⁴ और अन्य देवताओं की भांति वे और मित्र दोनों सोमपान करते है⁵। वरुण सुनहली चादर ओढ़ते (द्रापी) और एक चमकीला वस्त्र पहनते है⁶। किंतु घी का चमकता हुआ वस्त्र जिसे वे और मित्र पहने हुए है⁷, घृत की आहुति का आलंकारिक रूप है। चमकनेवाला वस्त्र भी, जिसे कि वे पहनते है⁸, हो सकता है घृताहुति का ही प्रतीक हो। शतपथ ब्राह्मण⁹ में वरुण एक मुन्दर केशविहीन (bald), पीत-चक्षु, वृद्ध मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। वरुण के उपकरणों में केवल उनका रथ ही महत्त्वपूर्ण है। इसका वर्णन चमकते हुए सूर्य के रूप में किया गया है¹⁰। इसकी फड़ें वांस की हैं, और इसमें एक आसन और एक चाबुक विद्यमान है¹¹। उनके इस रथ को सुयुक् घोड़े खींचते हैं¹²। कवि प्रार्थना करता है कि काश वह वरुण के रथ को पृथिवी पर देख सकता¹³। मित्र और वरुण का आवास स्वर्गाम है और वह स्वर्ग में है¹⁴। वरुण

1. ता ब्राह्वा सुत्रे तुना प्रयन्तमस्मा अर्चते । ऋ० 5.64.2.
प्र ब्राह्वा सिस्वतं जीवसे नः । श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा । ऋ० 7.62.5.
2. आ पृङ्भिर्घावतं नरा । ऋ० 5.64.7.
3. स माया अर्चिना पृदाऽस्तृणात्राक्रमारुहत् । ऋ० 8.41.8.
4. आ नो वृहीं शिदादंसो वरुणो मित्रो अर्यमा । सीदन्तु मनुषो यथा । ऋ० 1.26.4.
मित्रश्च नो वरुणश्च जुपेतां यज्ञमिष्टये । नि बृहिर्षिं सदतां सोमपीतये । ऋ० 5.72.3.
5. यद्री सखाया सुत्याय सोमैः सुतोभिः सुप्रयसां मादयेते । ऋ० 4.41.3.
6. विश्रद् द्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम् । ऋ० 1.25.13.
7. घृतस्य निर्णिगनुं वर्तते वाम् । ऋ० 5.62.4. प्र वां घृतस्य निर्णिजो ददीरन् । ऋ० 7.64.1.
8. युवं वस्त्राणि पीवसा वंसाथे । ऋ० 1.152.1.
9. साक्षादेव वरुणमवयजते शुक्लस्य खलतेर्विह्वस्य पिङ्गाक्षस्य मूर्धनि जुहोति ।
शत० 13.3.6.5.
10. रथो वां मित्रावरुणा वीर्घाप्साः स्यूर्मगभस्तिः सूरौ नाद्यौत् । ऋ० 1.122.15.
11. हिरण्यनिर्णिगयो अस्य स्थूणा वि भ्राजते द्विव्यंश्वाजनीव ।
भद्रे क्षेत्रे निर्मिता तिल्विले वा सनेम् मध्वो अधिगर्त्यस्य ॥ ऋ० 5.62.7.
12. आ वामश्वासः सुयुजो वहन्तु । ऋ० 5.62.4.
13. दशं रथमधि क्षमि । ऋ० 1.25.18.
14. ऋतंस्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि । ऋ० 5.63.1.
आ यद् योनिं हिरण्ययं वरुण मित्र मर्दथः । ऋ० 5.67.2.

अपने भवन में बैठकर लोक के अश्रेय कार्यकलाप का निरीक्षण करते हैं¹। उनका और मित्र का मदस् महाद् है। वह बहुत ही ऊंचा है, और महत्त्व लभो पर टिका हुआ है²। उनके घर में महत्त्वों ढरवाजे हैं³। सर्वदशों सूर्य अपने निवास-स्थान से उदित होकर मित्र और वरुण के आवास पर मानवों के कार्य-कलाप की सूचना देने के लिए जाते हैं⁴ और उनके मनोरम भवन में प्रवेश करते हैं⁵। इसी सर्वोच्च द्युलोक में पितृगण वरुण की छवि निहारते हैं⁶। अत-पय ब्राह्मण के अनुसार विश्व के अधिपति वरुण स्वर्ग में बैठते और वहां से वहुं ओर के क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं।

कभी-कभी वरुण के स्वर्गों (चरों) का उल्लेख मिलता है। ये स्वर्ग वरुण के चारों ओर बैठते और दोनों मंसारों का निरीक्षण करते हैं। यज्ञ में परिचित होकर वे स्तोत्रों को जगाते हैं⁷। मित्र और वरुण के ये स्वर्ग, जो अत्यन्त-अत्यन्त घरों में भेजे जाते हैं,⁸ थोड़ा देनेवाले नहीं: अपितु अद्वय, मनीषी है⁹। अथर्ववेद¹⁰ में आता है कि वरुण के मंदेशवाहक द्युलोक में उतरकर संसार में विचरते और अपने अग्रणीत नेत्रों द्वारा अश्रेय जगती के आर-पार देख लेते हैं। इन स्वर्गों का प्राकृतिक आधार तारों को समझा जाता है; किन्तु ऋग्वेद में इस मान्यता के लिए कोई प्रमाण नहीं है। वहां तारों के विषय में यह कभी नहीं कहा गया कि वे

- द्यूं मित्रस्य सादणमस्यंगो वरुणस्य च । अ० 1.136.2.
1. नि पसाद् धृतत्रतो वरुणः पुस्त्याइन्द्रा । अ० 1.25.10.
 - सर्वो विश्वान्यद्सुता चिकिर्षी जनि पश्यति । कृताति या तु कर्षी । अ० 1.5.11.
 2. बृहन्तं गतेमादाते । अ० 5.65.5.
 - राजानावर्गभिर्द्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे । महत्त्वस्युग वामते । अ० 2.41.5.
 3. बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः । महत्त्वदारं जगमा गृहं वै ॥ अ० 7.88.5.
 4. अद्य सूर्यं प्रवोऽस्तांगा उद्यद् मित्राय वरुणाय स्यन् । अ० 7.60.1.
 - स्युक्तं सुत हरितं सुधस्यात्रा इ ब्रह्मि सूर्यं धृताधीः ।
धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चष्टे ॥ अ० 7.00 3.
 5. त्रियं मित्रस्य वरुणस्य धामे । अ० 1.152.4.
 6. सं गच्छस्व पितृभिः सं युनेतेऽपृतेनं परमे व्योमद् । अ० 10.14.8.
 7. परि स्तनो नि पेंदिरे । अ० 1.25.13.
 8. परि स्वर्गो वरुणस्य स्तदिंष्टा उमे पश्यन्ति गेदमी सुमेरे ।
अतावानः कुर्वो युजधीराः प्रवेतसो य इपयन्तु नन् ॥ अ० 7.87.3.
 9. स्वर्गो दधाधे कोपवीरु विश्वृधायतो जनिमिर् रश्मना ॥ अ० 7.81.3.
 10. सन्ति स्वर्गो जद्वयसो जगताः ॥ अ० 6.67.5.
 11. दिव स्वर्गः प्रवेतन्तीर्दमस्य महत्त्वाना जनि पश्यन्ति भूमिद् ॥ अ० 4.10.4.

सर्वेक्षण करते हैं और न ही इन स्पशों का संबन्ध रात्रि ही से कहीं दिखाया गया है। यह प्रकल्पना उन आरक्षियों के आचार पर की गई होगी, जो एक कठोर शासक को चारों ओर से घेरे रहकरते हैं। स्पश लोग मित्र और वरुण ही के पास हों, ऐसी बात नहीं है; वे तो अग्नि,¹ सोम,² दैत्यों³ और देव-सामान्य के चारों ओर भी रहते बताये जाते हैं⁴। एक मन्त्र में आदित्यों के लिए आया है कि वे उच्च लोक से निरीक्षकों की भांति नीचे देखते हैं⁵। हो न हो निरीक्षक लोग मूलतः मित्र और वरुण के साथ संबद्ध रहे होंगे; इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि ईरानी मित्र के अपने निरीक्षक थे और उनके लिए भी स्पश शब्द का ही प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित⁶ स्वर्णिम परों वाला वरुण का दूत निःसंदेह सूर्य ही है।

अन्य प्रतिनिधिभूत—देवों एवं यम⁷ की भांति वरुण को अकेले अथवा मित्र के साथ कई वार राजा कहा गया है। वे सबके राजा हैं—मनुष्य और देवता दोनों के⁸, समस्त संसार के⁹ और सभी सत्ताओं के¹⁰ वरुण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र शासक (स्वराज्) हैं¹¹। स्वराज् शब्द बहुधा इन्द्र के संबन्ध में प्रयुक्त हुआ है; किंतु उससे भी अधिक वार इसका प्रयोग अकेले वरुण के लिए अथवा मित्र-वरुण के लिए हुआ है। यह शब्द अग्नि के लिए कुछ-एक वार और इन्द्र के लिए बहुत वार प्रयुक्त हुआ है; किंतु ऐसे मन्त्रों की संख्या, जिनमें वरुण और मित्र के लिए इस विशेषण का प्रयोग हुआ है, इन्द्र के प्रति कहे गये स्वराज् विशेषणवाले मन्त्रों की संख्या से दुगुनी है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि ऋग्वेद में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या वरुण के सूक्तों की अपेक्षा 8 या 10 गुनी है, प्रतीत होता है

1. प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमः । ऋ० 4.4.3.
2. अस्य स्पशो न निर्मिपन्ति भूर्णयः । ऋ० 9.73.4.
स्पशः स्वर्द्धः सुदृशो नृचक्षसः ॥ ऋ० 9.73.7.
3. परि स्पशो अदध्नास्वर्ण ॥ ऋ० 1.33.8.
4. देवानां स्पदा इह ये चरन्ति ॥ ऋ० 10.10.8.
5. आदित्या अव हि ख्यताधि कृत्वादित्र स्पशः ॥ अथ० 8.47.11.
6. हिरण्यपक्षं वरुणस्य द्रुतम् ॥ ऋ० 10.123.6.
7. अद्भुध्ने राजा वरुणो वर्णस्य ॥ ऋ० 1.24.7.
उरुं हि राजा वरुणश्चकार ॥ ऋ० 1.24.8.
8. त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ॥ ऋ० 10.132.4.
त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः ॥ ऋ० 2.27.10.
9. तेन विश्वस्य सुवर्णस्य राजा ॥ ऋ० 5.85.3.
10. सुपारक्षत्रः सुतो सुन्य राजा ॥ ऋ० 7.87.6.
11. इदं कचेरोदित्यस्य स्वराजो विद्वानि सान्युर्ग्यस्तु मद्वा ॥ ऋ० 2.28.1.

कि 'स्वराज्' विशेषण स्वारेसिकरूपेण वरुण ही पर फलता है।

इसी प्रकार 'क्षत्र' विशेषण भी मुख्यतया वरुण के लिए आया है। उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग, मित्र के साथ प्रायः और अर्थमा के साथ दो बार हुआ है। इस के अतिरिक्त क्षत्र का प्रयोग एक-एक बार अग्नि, बृहस्पति और अश्विनो के लिए भी हुआ है। इसी प्रकार क्षत्रिय शब्द के कुल 5 बार के प्रयोगों में से 4 प्रयोग वरुण या आदित्यों के लिए हैं और केवल एक देव-सामान्य के लिए है। 'अमुर' विशेषण का भी वरुण के लिए अकेले अथवा मित्र के साथ, इन्द्र और अग्नि की अपेक्षा अधिक बार प्रयोग हुआ है; और सूक्तों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह वरुण ही के लिए उपयुक्त भी प्रतीत होता है। देवताओं में मित्र-वरुण को अनुर और अर्थ (अमुरा अर्था)¹ वताया गया है।

वरुण और मित्र के दिव्य शासन का संकेत प्रायः माया शब्द के द्वारा किया गया है। इस शब्द का तात्पर्य गुप्त मानसिक शक्ति से है, जिसका प्रयोग अच्छे अर्थ में देवों के बारे में और बुरे अर्थ में दानवों के बारे में होता है। इसका सही अंग्रेजी पर्याय Craft शब्द है जिसका तात्पर्य प्राचीन काल में गुप्त मानसिक शक्ति अथवा जादू या और बाद में एक और 'कुशलता, कला' और दूसरी ओर 'छल-कपट की चतुराई' बन गया। 'अमुर' की भांति 'माया' शब्द का भी ग्राह्य अर्थ मित्र और वरुण के साथ संबद्ध है और बुरा अर्थ दानवों के साथ। गुप्त मानसिक शक्ति अथवा माया के द्वारा वरुण वायु में उत्तान होकर सूर्यरूपी मापदण्ड से पृथिवी को नापते हैं²; वरुण और मित्र उपाओं को प्रेरते³, सूर्य को आकाश के पार उतारते और उसे बादल एवं वर्षा द्वारा धूमर कर देते हैं। इसी बीच वे मनु-विन्दु बरसाते हैं⁴; अथवा यों कहिए कि वे द्युलोक से पानी बरसाते और आमुरी माया के द्वारा व्रतों को प्रवर्तमान रखते हैं। अनुर का अर्थ यहां द्यौ या पर्जन्य है। फलतः 'मायित्' यह विशेषण देवताओं में मुख्यरूप से वरुण ही के लिए उपयुक्त वैठता है⁵।

1. ना हि देवानामनुरा नावुर्या ॥ ऋ० 7.65.2.
2. इनामू प्वामुरस्य श्रुतस्य मही मायां वरुणन् प्र वीचन् ।
मानेनेव तस्विवी वृत्तरिक्षे वि यो मुमे पृथिवीं सूर्ये ॥ ऋ० 5.85.5.
3. कृतस्य वृत्त उपसामिप्रप्यन्वृषा मही रोदसी ना दिवेज ॥ ऋ० 3.61.7.
4. माया वा मित्रा वरुण द्विवि क्षिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ।
तनुभ्रेण वृष्टया गृह्यो द्विवि पर्जन्य वृप्सा मधुनन्त ईरते ॥ ऋ० 5.63.4.
चित्रेनिरुद्धं विष्टो रं चो वंश्यो वसुरस्य मायया । ऋ० 5.63.3.
सूर्यमाधयो द्विवि चित्रं स्यन् । ऋ० 5.63.7.
5. वरुणमिव मायितम् । ऋ० 6.45.14. एवं द्विना वरुणो मायी नः सान् । ऋ० 7.28.4.
सूयं देवास्यस्यैभिरस्य वृत्तो देवेभिर्दस्यो न मायी । ऋ० 10.99.10.

जहां एक ओर इन्द्र के साथ अनेक गाथाओं का संबन्ध है वहां दूसरी ओर वरुण के बारे में एक भी गाथा नहीं मिलती। वे मित्र के साथ भौतिक एवं नैतिक व्रतों को संचालित रखते हैं, इस बात पर बार-बार बल दिया गया है। वरुण प्राकृतिक व्रतों के सर्वोच्च स्वामी हैं। वे द्युलोक एवं पृथिवीलोक को स्थिर करते और सभी लोकों में संचरित रहते हैं¹। तीनों द्युलोक और तीनों पृथिवीलोक उन्हीं के भीतर निहित है² और वे अपने सखा मित्र के साथ अग्रेष जगती पर शासन करते हैं³; अथवा यों कहिए कि दोनों संसारों को परिवर्तमान करते हैं⁴। वे सारे ही संसार के संरक्षक हैं⁵। वरुण के व्रत से ही आकाश और पृथिवी पृथक् पृथक् विचारित हैं⁶। मित्र के साथ वे पृथिवी और द्यौ को अथवा द्यु, पृथिवी और वायु को थामे हुए हैं⁷। उन्होंने सोने के दिव्य भूले (प्रेह्वं हिरण्यम्) को द्युलोक में टिकाया और चमकाया है⁸। उन्होंने अग्नि को जल में, सूर्य को आकाश में और सोम को अश्मा पर उगाया है⁹। उन्होंने सूर्य के लिए विस्तृत पथ बनाया है¹⁰। वरुण ही मित्र और अर्यमा के साथ मिलकर सूर्य के लिए रास्ता बनाते हैं¹¹।

त्वं नो मित्रो वरुणो न मायी । ऋ० 10.147.5.

1. अस्तभ्राद् धामसुरो विश्वेष्टा अर्भिमीत वरिमाणं पृथिन्याः ।
आसीद्विद्विवा भुवनानि मन्त्रा इ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ ऋ० 8.42.1.
2. तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन् तिस्रो भूमोरुपराः पद्विधानाः । ऋ० 7.87.5.
3. ऋतेन विद्वं भुवनं वि राजयः । ऋ० 5.63.7.
4. शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुभ्रो रोदसी वदधे महित्वा । ऋ० 7.61.4.
5. देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः । ऋ० 2.27.4.
6. द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरो भूरिरेतसा । ऋ० 6.70.1.
धीरा त्वस्य महिना जनूपि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी । ऋ० 7.86.1.
स धाम पूर्यं ममे यः स्कुम्भेन् वि रोदसी ।
अजो न धामधारयन्नभन्तामन्युके समे ॥ ऋ० 8.41.10.
7. अधारेयतं पृथिवीमुत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः । ऋ० 5.62.3.
त्री रोचना वरुण श्रोतं द्युन् श्रीणि मित्र धारययो रजांसि । ऋ० 5.69.1.
या धृतारो रजसो रोचनस्योवाटित्या दिव्या पार्थिवस्य । ऋ० 5.69.4.
8. गृन्ते तिस्रो वरुणश्चक्र पुतं द्विवि प्रेह्वं हिरण्ययं शुभे कम् । ऋ० 7.87.5.
9. हुंसु ऋते वरुणो अस्त्रशक्तिं द्विवि सूर्यमद्रघात्वाममद्रौ । ऋ० 5.85.2
10. उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उं । ऋ० 1.24.8.
रदन्तयो वरुणः सूर्याय । ऋ० 7.87.1.
11. आ सूर्यो अर्यमा अर्यमाः । यस्मा आटित्या अर्चनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः
सृजोपाः ऋ० 7.60.4.

मित्र और वरुण का ऋतु वहां है जहां सूर्य के घोड़े जोड़े जाते हैं¹। रजस् के मध्य गरजनेवाला 'वात' वरुण ही की आत्मा है²।

वरुण ही के व्रत से रोचमान चन्द्रमा रात्रि में विचरता है और आसमान पर टंगे तारे रात्रि में टिमटिमाते और दिन में आंखों से ओभल हो जाते हैं³। एक दूसरे मन्त्र⁴ में आया है कि वरुण ने रात्रि का आलिङ्गन किया और अपनी माया के बल से प्रभात या 'पौ' को भ्राजित किया है। किंतु इस कथन से वरुण का रात्रि के साथ संबन्ध इतना गहरा नहीं उभरता जितना कि इस कथन से कि वरुण-देव ही रात्रि और दिन को नियमित एवं विभक्त करते हैं⁵। सच पूछो तो वरुण के साथ उल्लेख सूर्य का है न कि चन्द्रमा या रात्रि का। ऋग्वेद में वरुण दिन और रात दोनों की चमक के स्वामी हैं, जबकि मित्र केवल दिन के दिव्य प्रकाश के देवता प्रतीत होते हैं।

उत्तर-वैदिककाल अर्थात् ब्राह्मणों में वरुण का खास तौर से रात्रि-गगन के साथ संबन्ध उभर आया है। उदाहरण के लिए यह आता है कि मित्र ने दिन को जन्म दिया और वरुण ने रात्रि को⁶। साथ ही दिन को मित्र एवं रात्रि को वरुण से संबद्ध बताया गया है। यह मान्यता संभवतः इस नीयत से खड़ी की गई हो कि मित्र का—जिस का प्राकृतिक आवार संभवतः सूर्य था—वरुण से, जिस का प्राकृतिक आवार अस्पष्ट था, भेद साफ़ हो जाय। किंतु इन दोनों का विरोध शतपथ ब्राह्मण⁷ में एक और ही प्रकार से दिखाया गया है। शतपथ के अनुसार यह लोक मित्र है और द्युलोक वरुण है।

वरुण के विषय में कभी-कभी यह भी कहा गया है कि वे ऋतुओं का नियमन करते हैं। वे वारह मासों को जानते हैं⁸। मित्र, वरुण और अर्यमा के लिए कहा गया है कि इन्होंने शरद्, मास, दिन और रात्रि को अलग-अलग धारण कर रखा है⁹।

1. ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुञ्चन्त्यध्वान् । ऋ० 5.62.1.
2. ज्ञान्मा ते वातो रज्ज्वा नवीनोद् । ऋ० 7.87.2.
3. लमी य ऋञ्जा निहितास उच्चा नक्तं दृष्ट्रे कृहञ्चिद् दिव्यैयुः ।
अदृष्ट्वानि वरुणस्य वृत्तानि विचाकंशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ ऋ० 1.24.10.
4. स क्षपः परि पस्वजे न्युञ्जो मायया दधे स विञ्चं परि दर्शतः । ऋ० 8.41.3.
5. वि ये द्युः शरदं मासमादह्यंजसक्तुं चाद्वचम् । ऋ० 7.66.11.
6. मित्रोहरजनयद्ररुणो रात्रिम् । तै० सं० 6.4.8.3.
मैत्रं वा अर्वाङ्गी रात्रिः । तै० सं० 2.1.7.4.
7. नयं वै लोको मित्रोऽसौ वरुणः । य० ब्रा० 12.9.2.12.
8. वेदं मासो धृतवतो द्वादश प्रजावतः । ऋ० 1.25.8.
9. वि ये द्युः शरदं मासमादह्यंजसक्तुं चाद्वचम् ।

ऋग्वेद में वरुण को जलों का शास्ता बताया गया है। उन्होंने सरिताओं को प्रवाहित किया; ये सरिताएं वरुण के ऋत का अनुसरण करती हुई सतत प्रवाहित होती रहती हैं¹। वरुण की माया के बल से सरिताएं तीव्र जत्र से समुद्र में गिर कर भी उसे भर नहीं पाती²। वरुण और मित्र सरिताओं के पति हैं³। वरुण का ऋग्वेद में ही समुद्र के साथ संबन्ध गंठ गया है। किंतु यह संबन्ध इस संहिता में संभवतः वरुण के अतुल महत्त्वशाली न होने के कारण, कुछ मध्यम-सा पड़ गया है। सामुद्रिक जल में विराजित वरुण का आकाशस्य मरुद्गणों, पृथिवीस्य अग्नि, और अन्तरिक्षस्य वात के साथ विरोध उभारा गया है⁴। यह कहावत कि सातों नदियां वरुण के मुंह में गिरती हैं, समुद्र के ऊपर अधिक चरितार्थ होती है। यह भी कहा गया है कि (घ्राः=मूर्य) की भांति वरुण भी समुद्र को बेला में बांधे हुए हैं⁵। वस्तुतः वरुण अन्तरिक्षस्य जल से साधारणतया संबद्ध हैं। वे गुप्त समुद्र की भांति चुलोक पर आरोहण करते हैं⁶। मनुष्यों के सत्य और अनृत का अवेक्षण करते हुए वे स्वच्छ एवं मधु वरसानेवाले जल में विचरण करते हैं⁷। वरुण की वेष-भूषा जल है⁸। वरुण और मित्र उन देवताओं में से हैं, जो जल वरसाते हैं; और इस बात के लिए उनके गुरा गाये गये हैं। वरुण (बादल की) मगक से चुलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष में पानी छिड़कते हैं⁹। मित्र और वरुण के पास

सुनाप्यं वरुणो मित्रो अर्थमा क्षत्रे राजानं आगत । ऋ० 7.66.11.

1. प्र सीमादित्यो अन्वृजद्विधर्तो ऋतं निन्देवो वरुणस्य वन्ति ।
न श्रान्पन्ति न नि सुबन्धेते ॥ ऋ० 2.28.4.
2. इमामू नु क्विर्तनस्य मायां मुर्ही देवस्य नकिरा दधर्ष ।
एकं यदुद्ना न पूणस्येनीरामिखन्तीरुवनयः समुद्रम् ॥ ऋ० 5.85.6.
3. धा राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातनुवाक् ॥ ऋ० 7.64.2.
4. दिवा यान्ति मरुतो भूम्याऽभिरयं वातो अन्तरिक्षेण याति ।
सुद्धियांति वरुणः समुद्रयुष्मो इच्छन्तः शयमो नपातः । ऋ० 1.161.14.
5. सव सिन्धुं वरुणो धारिव स्याद् ॥ ऋ० 7.87.6.
6. स समुद्रो अपीच्छस्तुरो धामिन्व रोहति नि यदासु यजुंश्चे । ऋ० 8.41.8.
7. यासां राजा वरुणो याति मय्ये स्यान्तुते अत्रपयुजनांताम् ।
सुधुश्च्युतः शुच्यो याः पांशुकास्ता आपो देवैरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7.49.3.
8. वना वसानो वरुणो न सिन्धुं । ऋ० 9.90.2.
वरुण इद्विह अयत्तमापो अन्वन्पत वल्लं सुगिधरोरिव । ऋ० 8.69.11.
सुद्वेवो असि वरुण यस्य ते सस सिन्धवः ।
अनुक्षरन्ति काकुदं मूर्यं सुपिरामिव ॥ ऋ० 8.69.12.
9. नीचीनवारं वरुणः कदन्धं प्र संसज रोदसी अन्तरिक्षम् । ऋ० 5.85.3.

इरामय कामधेनु है और मधुमयी सरिताएं हैं¹। उनके पाम वर्षा-भंगित आकाश और प्रवहमान सलिल हैं²। वे चरागाहों पर घी वरमाते हैं और अवकाशों में मधु³। वे अवकाश से वर्षा और इरा को नीचे पठाने हैं⁴। दिव्य जल से पग्निजुत वर्षा उन्हीं के यहां से आती है⁵। सच पूछिये तो एक पूरे-के-पूरे सूक्त में उनकी वर्षणशक्ति का गुण-गान किया गया है⁶। संभवतः सलिल एवं वर्षा के साथ संबद्ध होने के कारण ही वरुण को निघण्टु के पांचवें काण्ड में द्युलोकस्थ एवं अन्तरिक्षस्थ देवताओं में गिना गया है। ब्राह्मणों में मित्र और वरुण वर्षा के भी देवता हैं। अथर्ववेद में वरुण की लोक-गासक शक्ति छिन गई है; और अब वे केवल जल पर शासन करनेवाले रह गये हैं। वे जल के साथ अब भी वैसे ही संबद्ध हैं जैसे सोम-पर्वत के साथ⁷। अब भी वे दिव्य पिता के रूप में वर्षा बरसाते हैं⁸। उनका स्वर्णिम आवास जल में है⁹। वे जल के सर्वोच्च पति हैं। वे और मित्र वर्षा के स्वामी हैं¹⁰। यजुर्वेद में उन्हें जल का शिशु बताया गया है और जल उनके मातृतम है¹¹। जल ही वरुण की पत्नियां हैं¹²। मित्र और वरुण जल के नेता हैं¹³। वरुण के व्रतों के विषय में कहा गया है कि वे ध्रुव हैं, क्योंकि घृतव्रत विशेषण प्रधान-

उनक्ति भूमिं पृथिवीमुत द्यां यदा दुग्धं वरुणो वृष्टयादित् ।

समुन्नेर्ण वसतु पर्वतासस्तत्रिषीयन्तः श्रययन्त वीराः ॥ ऋ० 5.85.4.

1. इरावतीर्वरुण धेनुवो वां मधुमद्वां सिन्धवो मित्र द्रुहे । ऋ० 5.69.2.
2. वृष्टिद्यावा रीत्यापेपस्पती दानुमत्याः । ऋ० 5.68.5.
3. आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गन्धूतिमुक्षतम् ।
मध्वा रजांसि सुकृत् ॥ ऋ० 3.62.16.
4. इत्थं नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव द्विव इन्वतं जीरदान् । ऋ० 7.64.2.
5. सं या दानूनि येमथुर्दिव्याः पार्थिवीरिषः । ऋ० 8.25.6.
6. ऋतस्व गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि ।
यमत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्मै वृष्टिमथुमत्पिन्वते द्विवः ॥ ऋ० 5.63. पूर्ण सूक्त
5.63.1. आदि
7. अद्भ्यस्त्वा राजा वरुणो ह्ययनु सोमस्त्वा ह्ययतु पर्वतेभ्यः । अथ० 3.3.3.
8. क्षपो निषिञ्जन्नसुरः पिता नः । अथ० 4.15.12.
9. क्षप्सु तं राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मितः । अथ० 7.83.1.
10. वरुणोऽपानधिपतिः (स मावतु) । अथ० 5.24.4.
मित्रावरुणौ वृष्टया बधिपती तौ मावतान् । अथ० 5.24.5.
11. पुस्त्यासु चक्रे वरुणः सुधस्यमपां गिञ्जुमवृत्मास्वन्तः । यजु० 10.7.
12. क्षपो वरुणस्व पत्नयः । तै० सं० 5.5.4.1.
13. मित्रावरुणौ वा क्षपां नेतारौ । तै० सं० 6.4.3.2.

तथा वरुण के लिए अकेले, और कभी-कभी मित्र के साथ प्रयुक्त हुआ है। स्वयं देव-गरु भी वरुण या वरुण-मित्र और सविता के व्रतों का अनुसरण करते हैं¹। अमर देवता भी मित्र और वरुण के अटल व्रतों को टालने में असमर्थ हैं²। मित्र और वरुण ऋत एवं प्रकाश के स्वामी हैं; वे ऋत के सहारे ऋत को धारण करते हैं³। ऋतावृद्ध विशेषण सब से अधिक उनके लिए; और फिर आदित्यों के लिए अथवा देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। वरुण ऋत के गोप्ता हैं⁴। वे और कभी-कभी आदित्य ऋत के गोपा कहे गये हैं; किंतु इस विशेषण का प्रयोग अग्नि और सोम के लिए भी देखा गया है। प्रमुख रूप से अग्नि के लिए प्रयुक्त ऋतावृद्ध विशेषण अनेक बार मित्र और वरुण के लिए भी आया है। वरुण की शक्ति इतनी प्रभूत है कि न तो उड़ते हुए पक्षी और न प्रवहमान सरिताएं ही इनके साम्राज्य की सीमा का, शक्ति का, और इनके क्रोध का पार पा सकती हैं⁵। आकाश और सरिताएं मिलकर भी मित्र और वरुण के देवत्व को नहीं पा सके हैं⁶। वरुण सब को और सभी प्राणियों के आवासों को अपने में समाविष्ट किये हुए हैं। तीनों स्वर्ग और तीनों पृथिवी वरुण में निहित हैं⁷। वरुण सर्वज्ञ हैं। वे आकाश में पक्षियों की उड़ान को, समुद्र में जहाजों के यातायात को, और सुदूरगामी वायु के मार्ग को जानते हैं; और सभी गुप्त वस्तुओं को, जो हो चुकी हैं या जो होने वाली हैं—वे देखते हैं⁸। वे मानवजात के सत्य और अनृत के चितेरे हैं⁹। उनके बिना कोई प्राणी¹⁰

1. परि धामानि मर्त्यंशुद्धरुणस्य पुरो गये ।
विश्वेदेवा अनु व्रतं नभन्तामन्युके संभे ॥ ऋ० 8.41.7.
- ये संवितुः सत्यसंवस्य विश्वे मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः ॥ ऋ० 10.36.13.
2. न वां देवा अमृता वा मिनन्ति व्रतानि मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥ ऋ० 5.69.4.
धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया ॥ ऋ० 5.63.7.
3. ऋतेन यावृतावृत्तावृतस्य ज्योतिपस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥ ऋ० 1.23.5.
4. ऋतेन मित्रावरुणावृतावृत्तावृतस्पृशा । ऋ० 1.2.8.
5. नहि ते क्षत्रं न सहो न मनुं चर्यश्चनामी पतर्यन्त ज्ञापुः ।
नेमा आपां अनिमिषं चरन्तीर्न ये वारतस्य प्रमिनन्त्यश्चम् ॥ ऋ० 1.24.6.
6. न वां छात्रोऽहमिर्नोति सिन्धवो न देवत्वं पणयो नानशुर्मघम् । ऋ० 1.151.9.
7. त्रिभो छात्रो निहिता अन्तरास्मिन् त्रिभो भृमीरपराः पड्विधानाः । ऋ० 7.87.5.
8. वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम् । वेदं नावः संमुद्रियः । ऋ० 1.25.7.
वेदं वारतस्य वर्तुनिमुगेऋष्वस्यं बृहतः । ऋ० 1.25.9.
अतो विश्वान्यहुता त्रिक्रियां अभि पश्यति । कृतानि या च कर्वा । ऋ० 1.25.11.
9. यासां राजा वरुणो याति मर्त्यं सत्यानृते अक्षुपश्यश्चनानाम् । ऋ० 7.49.3.
10. न हि त्वदारं निमिपश्चनेगे ऋ० 2.28.6.

पलक भी नहीं मार सकता । मनुष्यों की पलकों उनकी गिनती में है और जो कुछ भी मनुष्य सोचता, मनसूत्रे वांछता या करता है, उन सभी को वरुण चीहते हैं¹ । जो कुछ भी पृथिवी और द्युलोक के मध्य अथवा इनके बाहर स्थित है, उस सभी को वरुण ताड़ते हैं । कोई मनुष्य, भले ही वह आकाश के उस पार भाग जाय, वरुण से नहीं बच सकता² । वरुण की सर्वज्ञता अन्य देवताओं में भी मिलती है; उदाहरण के लिए अग्नि की तुलना इस बात में वरुण से की गई है³ ।

नैतिक शासक होने के नाते वरुण सभी देवताओं से कहीं ऊंचे हैं । पाप कर्म से और व्रतों के उल्लङ्घन से वरुण को क्रोध चढ़ता है और वह ऐसा करनेवालों को कड़ा दण्ड देते हैं⁴ । जिन पाशों के द्वारा वरुण पापियों को बांधते हैं उनका जहां-तहां उल्लेख मिलता है⁵ । ये पाश सात और तीन कड़ियों के हैं । ये भूठों को घर बांधते और सत्यवादी को छूते तक नहीं हैं⁶ । मित्र और वरुण अपने अनेक पाशों को लेकर असत्य को प्रचारते हैं⁷ । एक बार उनके विषय में कहा गया है कि वे इन्द्र की सहायता से पापियों को ऐसे बन्धनों से जूड़ते हैं जो रस्ती के बने नहीं होते⁸ । पाश शब्द का प्रयोग अन्य देवताओं में केवल एक बार अग्नि के साथ हुआ है, जहां उनसे अनुनय किया गया है कि हे अग्नि, आप अपने उपासकों के पाशों को ढीला⁹

1. संख्याता वस्य निमिषो जनांताम् । अथ० 4.16.5.

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्गम् ।

द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेत् राज्ञा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ॥ अथ० 4.16.2.

2. उत यो घामतिसर्षात्परस्तात् स मुञ्च्यते वरुणस्त्य राज्ञः । अथ० 4.16.4.

सर्वं तद्राज्ञा वरुणो वि चंटे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् । अथ० 4.16.5.

3. विश्वं स वेद वरुणो यथा धिया । ऋ० 10.11.1.

4. पृच्छे तदेनो वरुण दिदम्भूपो एमि चिकितुषो विप्रुच्छम् ।

समानमिदं क्वयश्चिदाहुर्यं ह तुभ्यं वरुणो हणीते ॥ ऋ० 7.86.3.

किमाव वास वरुण ज्येष्ठं यस्तोतारं जिवांससि सखायम् ॥ ऋ० 7.86.4.

5. उदुत्तमं वरुण पाशांस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रयाय ॥ ऋ० 1.24.15.

उदुत्तमं सुसुग्धि नो वि पाशां मध्यमं चूत । अवाधमानि जीवसे ॥ ऋ० 1.25.21.

प्र नो मुञ्चतं वरुणस्त्य पाशां ॥ ऋ० 6.74.4.

प्र त्वां मुञ्चामि वरुणस्त्य पाशां ॥ ऋ० 10.85.24.

6. ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विपिता रुग्न्तः ।

मिनन्तु सर्वे वनूतं वदन्तं यः संत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ अथ० 4.16.6.

7. ता भूरिपाशावचतस्य सेतुं द्रुत्येत् रिषवे मर्याय ॥ ऋ० 7.65.3.

8. यौ सेतुभिर्रज्जुभिः सिनीथः ॥ ऋ० 7.84.2.

9. एवास्मदन्ते वि सुसुग्धि पाशां ॥ ऋ० 5.2.7.

कर दो। फलतः पाशोंवाली विशेषता वरुण की है। वेगों के अनुसार वरुण के पाशों की प्रकल्पना पानी के बांधों पर आवृत्त है। किंतु हिलेब्राएण्ड्ट के मत से यह रात्रि के पाशों पर अवलम्बित है। किंतु वरुण के पाशों की व्याख्या नैतिक अपराध करनेवालों के ऊपर फेंके आलंकारिक पाशों से हो जाती है। मित्र के साथ वरुण को असत्य का अपाकर्ता, अनृत से घृणा करनेवाला, और अनृत के लिए दण्ड देनेवाला कहा गया है¹। जो लोग मित्र-वरुण की उपासना में गफलत करते हैं उन्हें षे सज्जा देते हैं²। इसके विपरीत प्रायश्चित्त करनेवालों पर वरुण दया करते हैं। वे पाप को मानों रस्सी से बांधते और फिर उसे ढीला कर देते हैं³। वे मनुष्यों के स्वर्ध किये पापों को ही नहीं, अपितु पितृ-गण द्वारा किये पापों को भी मुआफ़ कर देते हैं⁴। वे हर घड़ी व्रतों को तोड़नेवाले जनों के अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं⁵; और जो अनजाने उनके व्रतों को तोड़ते हैं, उन पर भी वे समय पड़ने पर दया करते हैं⁶। वास्तव में वरुण (और आदित्यों) के निमित्त कहा हुआ कोई भी सूक्त ऐसा नहीं है, जिसमें कि उनसे अपराधों के लिए क्षमा न मांगी गई हो; ठीक ऐसे ही अन्य देवों के प्रति कहे गए सूक्तों में उन देवताओं से स्वस्ति अथवा कल्याण की निष्का मांगी गई है।

वरुण के पास 100 और कहीं-कहीं इससे भी बढ़कर 1000 ओपधियां हैं। इनसे वे मृत्यु को जीतते और भक्तों का पाप-भक्षण करते हैं⁷। वे जीवन का अन्त कर सकते हैं और चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं⁸। वे अमृत के सिद्धहस्त रक्षक हैं। पूतमति

1. अर्वातिरतुमनृतानि विश्वं क्रूतेन मित्रावरुणा सचेये ॥ ऋ० 1.152.1.
इमे वृतारो नरुतस्य नूरोमिन्द्रो अयिमा वरुणो हि सन्ति ॥ ऋ० 7.60.5.
ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृषो घोरासो अरुतद्विषः ॥ ऋ० 7.66.13.
2. जनों यो मित्रावरुणावभिभ्रुगुपो न वां मुनोत्व्यङ्ग्या शुक् ।
स्त्रयं स यद्वसं हृदये नि धत्त वापु यदो होत्रामिर्वावा ॥ ऋ० 1.122.9.
3. वि मच्छ्रयाय रशनामिवागं क्रुध्यामं ते वरुण स्तामृतस्य । ऋ० 2.28.5.
वेगं वा निर्यं वरुणारणं वा यस्मीनागंश्चक्रुमा शिश्रुस्तत् । ऋ० 5.85.7.
सर्वं ता वि प्यं दियिरेवं देवार्थां ते स्याम वरुण प्रियोसः । ऋ० 5.85.8.
4. अवे इग्धानि पित्र्यां वृत्ता नोऽव वा वयं चक्रुमा तुनीभिः ॥ ऋ० 7.86.5.
5. यच्चिद्वि ते विप्रो यथा प्र देवं वरुण व्रतम् । मिनीमलि धात्रिधवि ॥ ऋ० 1.25.1.
6. अर्चिन्ती यत्तव धर्मां युयोपिन मा नस्तस्मादेनसो देव रीरियः ॥ ऋ० 7.89.5.
7. शतं तं राजन् भिपजः महर्षमुवी गंभीरा मुमतिदं वस्तु ।
चायंस्व दूरे निर्रति पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुग्धुस्मत् ॥ ऋ० 1.24.9.
8. अहेळमानो वरुणोह श्रेष्युरेगंनु ना न् वायुः प्र मोषीः ॥ ऋ० 1.24.11.
प्र णु वायुपि वारिपत् ॥ ऋ० 1.25.12.

मानव¹ दूसरे लोक में वरुण और यम को, जो दोनों राजा स्वर्ग में आनन्द लेते हैं, देखने की लालसा रखते हैं² ।

वरुण अपने उपामकों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं³ । उनके उपासक उनके दिव्य आवास में उनके साथ दोस्ती का-सा वार्तालाप करते हैं; और कभी-कभी वे उन्हें अपनी प्रजा-वधु से निहारते भी हैं⁴ ।

जिन वैदिक मन्त्रों को यहां उद्धृत किया गया है उनसे वरुण के प्राकृतिक आश्रय के विषय में हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं? इन उद्धरणों से और नीचे लिखे मित्र-संवन्धी उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ये दोनों देवता मूर्त्य के निकट संवन्धी हैं और इन दोनों में भी वरुण अधिक बड़े-बड़े हैं। सच पूछो तो मित्र देवता वरुण में इतने अधिक समाविष्ट हो गये हैं कि उनकी स्वतन्त्र विशेषताओं का नाम तक कम लिया गया है। हो न हो मित्र के व्यक्तित्व-लोप का मुख्य कारण इस महात् देवता के साथ उनका अटूट संबन्ध है। अवेस्ता के नाक्य पर मित्र को सौर-देवता माना गया है। फलतः वरुण मूलतः किसी अन्य प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप रहे होंगे। यह प्राकृतिक दृश्य संभवतः व्यापक आकाश रहा हो। ध्रुलोक का असीम गुम्बद द्रष्टा के नेत्रों के समुक्त इतना विपुल दृश्य उपस्थित करता है कि इसके सामने दिन के समय आकाश के एक लघु भाग में यात्रा करनेवाला सूर्य तुच्छ पड़ जाता है। फलतः यह प्रसूत व्योम कल्पना में मूर्त्य की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा देवता दीख पड़ेगा। और मूर्त्य का आकाश के साथ संबन्ध स्वारसिक है, क्योंकि वह आकाश ही में से होकर प्रतिदिन चलता है और आकाश के सिवाय और कहीं भी

मोतारं विरः सुदिनत्वे बह्नां यातु धारंस्तननन्यादुयासः ॥ अ० 7.88.4.

नो ए वरुण मूर्त्यं गृहं राजशुद्धं गमन् ।

मृत्वा सुभ्रम मृत्त्यं ॥ अ० 7.89.1.

1. पुवा वन्दन्तु बरुणं बृहन्तं नमस्त्या धीरमन्तरस्य गोपान् ॥ अ० 8.42.2.

2. प्रेष्टि प्रेष्टिं पृथिविभिः पूर्वैर्भिर्यत्रां नुः पूर्वं पितरः पर्युः ।

इमा राजाना सुवदन्ता मरुन्ता यमं पर्यन्ति बरुणं च देवन् ॥ अ० 10.14.7.

3. मोतारं विरः सुदिनत्वे बह्नां यातु धारंस्तननन्यादुयासः ॥ अ० 7.88.4.

कः पृथिवीं नो सुर्या र्भूतुः सचावहे चर्दवृकं पुरा चिन् ।

बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं तं ॥ अ० 7.89.5.

च क्षान्तिर्निर्वां वरुण प्रियः मन्वासागांसि कृमद्वन्मर्षां ते ।

मा न पुंस्तदन्तो यश्चिद् मुनेस क्षन्वि प्सा विरः न्युवने वरुधन् ॥ अ० 7.89.6.

4. पुवा वन्दन्तु बरुणं बृहन्तं नमस्त्या धीरमन्तरस्य गोपान् ॥ अ० 1.25.18.

कथा स्वस्य संदग जगुन्वातुमेरुनाहं वरुणस्य मंसि ।

सुहृदंस्मरुधिनः वृ अन्वीऽभि मा वरुहंमये तिर्नायाव ॥ अ० 7.85.2.

दिखाई नहीं पड़ता। फलतः सूर्य की झुलोक के नेत्र के रूप में कल्पना करना एक आसान-सी बात थी और यदि मित्र का मौलिक स्वरूप धुंधला न होता और यदि उनका वरुण में समावेश न हो गया होता तो सूर्य को मित्र का चक्षु वताना नाजायज होता। फिर ऋग्वेद में सूर्य के भी चक्षु होना लिखा है। 'दूर-द्रष्टा' यह विशेषण यदि सूर्य के लिए उचित जंचता है तो आकाश के लिए भी उपयुक्त दीखता है; क्योंकि आकाश के विषय में भी कहा जा सकता है कि वह दिन में ही नहीं, अपितु रात में भी चन्द्र-नारकाश्रयों की पलकों द्वारा देखते हैं। चूँकि वरुण अपने प्राकृतिक आधार से दूर जा पड़े हैं इसलिए वे मित्र के साथ ऊँचे आकाश में रथ पर भी चढ़े दीख सकते हैं। वरुण ही अकेले क्यों? ऋग्वेद का हर महान् देवता रथ पर सवारी करता है। वरुण का घर आकाश-गुम्बद के प्रतिरूप उच्चतम आकाश में होना स्वाभाविक है और उनका वर्षा के साथ संबद्ध होना भी उचित है। अन्त में किसी भी प्राकृतिक दृश्य का सर्वोच्च शासक के रूप में विकसित होना उतना आसान नहीं है जितना कि आकाश का। और चूँकि आकाश पृथिवी से बहुत ही ऊँचे पर परिव्याप्त है और नित्यप्रति के आश्चर्यजनक दृश्य उसी में होते दीख पड़ते हैं, इसलिए उसका मानवीभाव संपन्न हो जाने पर उसी को अहर्निग मानव-जाति के कार्य-कलाप का सर्वेक्षक एवं जगती के ध्रुव नियम का संरक्षक मानना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार का विकास हेलेना की गाथा में भीयस् (घोस) का उघड़ता दीख पड़ता है। जो आरम्भ में आकाश का एक विशेषणमात्र था वही बाद में देवों का सर्वोच्च शासक बन गया है। अब यह आकाश की प्रगान्त ऊँचाई पर बैठता, बादलों को एकत्र करता, और वज्र धारण करता है; और इसी की इच्छा का दूसरा नाम नियम है।

वे प्राकृतिक दृश्य, जिनके साथ कि ऋग्वेद के दो सबसे महान् देवता मूलतः संबद्ध थे, उनके व्यक्तित्व-भेद का कारण बन जाते हैं। वरुण, जो कि ठीक समय पर अचूक रूप से आनेवाले दिव्य प्रकाश के दृश्य से संबद्ध हैं, पार्थिव एवं नैतिक जगत् के नियमों के सर्वोच्च अधिष्ठाता हैं। और चूँकि उनका रूप मूलतः नैतिक है इसलिए उनके विषय में गाथा-साहित्य का विकास न होना भी स्वाभाविक ही था। फलतः युद्ध-प्रिय आर्यों को युद्ध में आनन्द लेनेवाले सैनिक के लिए शासक इन्द्र देव की कल्पना करनी पड़ी। सभी जानते हैं कि वैद्युत दृश्य जब-तब बिना किसी नियम के घट जाते हैं। इन वैद्युत दृश्यों के साथ निकटतः संबद्ध होने के कारण जहाँ एक ओर इन्द्र का चरित्र अनियमित-सा बन गया है वहाँ दूसरी ओर वे ऋग्वेद के अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा कहीं अधिक गाथाओं के केन्द्र बन गये हैं। उनके द्वारा वरुण देव के दवाये जाने की बात पर, (जिसके प्रतिपादक कि स्वयं प्रोफ़ेसर राय हैं), विवेचन आगे चलकर करेंगे। और जब देवताओं के नेतृत्व का सेहरा प्रजापति के सिर जा बंधा तब वरुण की सर्वोच्च शासकता भी क्रमशः धूमिल पड़ती गई और अब रह गया

उनके पास केवल जल का शासन, जोकि मौलिक रूप में उनके स्वरूप का एक मामूली अंश था। फलतः उत्तर-वैदिक-कालीन गाथा में वरुण भारतीय नेप्च्यून (समुद्र के देवता) बन कर रह गये हैं।

ओल्डनवेर्ग के मत में वरुण मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप थे। आदित्यों की अपनी संख्या सात ही है और अवेस्ता के अमेपास्पेन्ता के साथ उनका तादात्म्य सुनिश्चित है। इस बात से आरम्भ करके ओल्डनवेर्ग क्रमशः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मित्र और वरुण क्रमशः सूर्य और चन्द्र हैं और छोटे आदित्य पांच नक्षत्रों के प्रतिरूप हैं; मित्र और वरुण भायोरपीय काल के नहीं, अपितु भारत-ईरानी काल में सेमेटिक जाति के कुछ लोगों से आर्यों के द्वारा ग्रहण किये गये देवता हैं, क्योंकि सेमेटिक लोग ज्योतिर्विद्या में आर्यों की अपेक्षा अधिक आगे बढ़े हुए थे। आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया के दौरान में वरुण की मौलिक विशेषता में बहुत-कुछ भेद आ गया होगा और वे तभी से उच्च नैतिकता के आरक्षी बन गये होंगे। नहीं तो एक ऐसा देवता, जो स्पष्टतः चन्द्ररूप है, मित्र-जैसे देवता को, जोकि सूर्यरूप है, भारत-ईरानी काल में पीछे कैसे बकेल पाता; और साथ ही इस काल में उसका स्वरूप इतनी नूतनता तक कैसे पहुँचता जिससे कि वे नैतिकता के क्षेत्र में भारत में वरुण के रूप में और ईरान में अहुरमज्दा के रूप में नीति के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो पाते। किंतु इस मत से वेद में मिलनेवाली वरुण की तात्त्विक विशेषताओं का व्याख्यान नहीं हो पाता। साथ ही ऐसी कल्पना से वरुण और ओउरानोस (Ouranos) का पारस्परिक संबन्ध भी टूट जाता है।

पहले कहा जा चुका है कि वरुण की कल्पना भारत-ईरानी काल की है (§ 5); क्योंकि ईरान का 'अहुरमज्दा' नाम को छोड़ और सब बातों में वरुण के समान है। यह संभव है कि वरुण का यह नाम भायोरपीय हो। और यद्यपि संस्कृत वरुण और ग्रीक ओउरानोस (Ouranos) इन दोनों के तद्रूप होने में ध्वनि संबन्धी कठिनाइयाँ आती हैं तो भी तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रकारण विद्वानों ने इनकी तद्रूपता का एकान्ततः तिरस्कार नहीं किया है।

यह शब्द चाहे भायोरपीय हो अथवा उत्तरकालीन इतना निश्चित है कि यह $\sqrt{वृ}$ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ आवृत करना है; फलतः इस शब्द का अर्थ परिव्यापक है। सायणाचार्य इसकी $\sqrt{वृ}$ धातु से निष्पत्ति मानते हुए इसका अर्थ 'आवृत करनेवाला' या 'दुष्टों को अपने बन्धन में बाँधनेवाला' करते हैं और¹ तैत्तिरीय संहिता की अपनी टीका में 'अन्धकार की तरह छिपानेवाला'। किंतु यदि वरुण शब्द भायोरपीय है तो संभवतः यह धाँ का विशेषण रहा हो, और

1. वरुण द्यु-स्थानीय देवता-वरुण-वृ-धातु-वृ-धातु-वृ-धातु-वृ-धातु । तै० सं० (सायग) 1.8.16.1.

2. अन्धकार-गायत्रि-वृ-धातु-वृ-धातु-वृ-धातु-वृ-धातु । तै० सं० (सायग) 2.1.7.4.

वाद में ग्रीक में आकाश का विशेषण बन गया हो और भारत में आकाश का एक उत्कृष्ट देवता मान लिया गया हो ।

मित्र (§ 13)—

मित्र का वरुण के साथ इतना घनिष्ठ संबन्ध है कि ऋग्वेद¹ में केवल एक ही सूक्त उनके अकेले के लिए कहा गया है । किंतु उस सूक्त में भी मित्र की स्तुति कुछ अनिश्चित-सी है । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में इनके विषय में कुछ विशेष बातें कही गई हैं । वे बोलते हुए मित्र (ब्रूवाणः) मनुष्यों को एकत्र करते (यातयति) और निनिमेष दृष्टि से हलवाहों को देखते हैं (अनिमिपा)² ।

एक अन्य मन्त्र में³ वरुण के समान ही जिसे कि यहां बलवान् और अदब्ध बताया गया है—मित्र के लिए भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि 'बोलता हुआ मित्र मनुष्यों को एकत्र करता है' । यदि हम एक अन्य मन्त्र⁴ की जहां कि यह बताया गया है कि सौर-देवता सविता 'सभी जीवों को अपनी वाणी सुनाते और उन्हें प्रचोदित करते हैं', तुलना इस मन्त्र से करें तो ज्ञात होगा कि इस मन्त्र में मित्र के सौर-देवता होने की ओर संकेत किया गया है । 'यातयज्जन' यह विशेषण ऋग्वेद के तीन अन्य मन्त्रों में पाया जाता है । उनमें से एक में यह मित्र-वरुण के लिए द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है⁵, दूसरे में मित्र, वरुण और अर्यमा के लिए⁶, और तीसरे में⁷ अग्नि के लिए, जो कि मित्र की भांति मनुष्यों को एकत्र करते हैं । फलतः निष्कर्ष निकलता है कि यह विशेषता मुख्य रूप से मित्र की है । उस सूक्त में आगे आता है कि मित्र द्युलोक एवं पृथिवी को धारण करते हैं, पञ्च-जन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और वे सभी देवताओं को स्थिर करते हैं । एक बार⁸ नियमों की दृष्टि से सविता का ताद्रूप्य मित्र के साथ देखा गया है, और एक अन्य स्थान पर आता है कि मित्र के नियमों से ही विष्णु अपने तीन पदों द्वारा

1. मित्रो जनान् यातयति ब्रूवाणो मित्रो द्वाधार पृथिवीमुत चाम् ।

मित्रः कृधीरनिमिपाभि चष्टे मित्रार्यं हृष्यं घृतवज्जुहोत ॥

ऋ० 3.59.1. आदि पूर्ण सूक्त

2. इमे द्विवो अनिमिपा पृथिव्याः । ऋ० 7.60.7.

3. जर्नं च मित्रो यंतति ब्रूवाणः । इनो वामिन्यः पंतुवीरद्वेषः । ऋ० 7.36.2.

4. य इमा विश्वा ज्ञातान्याश्रावयन्ति श्लोकैर्न । प्र चं सुवाति सविता ॥ ऋ० 5.82.9.

5. व्रतेर्तं स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मेणा यातयज्जना । ऋ० 5.72.2.

6. मित्रस्तयोर्वहंगो यातयज्जनोऽर्यमा यातयज्जनः ॥ ऋ० 1.136.3.

7. तमवन्तं न सान्नासिं गृणीहि विप्र शुष्मिणम् । मित्रं न यातयज्जनम् ॥ ऋ० 8.102.12.

8. उत मित्रो भवसि देव धर्माभिः ॥ ऋ० 5.81.4.

परिक्रमण करते हैं¹। इन दोनों मन्त्रों से ज्ञात होता है कि मित्र ही सूर्य के पथ का नियमन करते हैं। अग्नि जोकि उषा के आगे चलता है, अपने लिए मित्र को उत्पन्न करता है²। समिद्ध अग्नि मित्र है³; उत्पन्न अग्नि वरुण है—किंतु समिद्ध होने पर वही अग्नि मित्र माना जाता है⁴। अथर्ववेद⁵ में सूर्योदय-कालीन मित्र का विरोध सूर्यास्त-कालीन वरुण के साथ दिखाया गया है; अथर्ववेद⁶ में मित्र से प्रार्थना की गई है कि वह प्रातःकाल के समय शाला को अनावृत करें, जिसे कि वरुण ने रात में आवृत कर रखा था। इन मन्त्रों में उस ब्राह्मण-मत का उदय होता दीख पड़ता है, जिसके अनुसार मित्र का संबन्ध दिन से और वरुण का रात्रि से है। इस मान्यता का आधार यह रहा होगा कि मित्र मुख्य रूप से सूर्य के सहायक हैं और वरुण उनके विरोध में रात्रि के देवता हैं। दिन के देवता मित्र और रात्रि के देवता वरुण के मध्य का यही विरोध कर्मकाण्ड के ग्रंथों में भी चालू है, जिनमें विधान आता है कि यज्ञयूप में मित्र को श्वेत एवं वरुण को कृष्ण पशु दिया जाना चाहिये⁷। वेद में मित्र के सौर-देवता होने के जो थोड़े-बहुत प्रमाण मिलते हैं उनकी पुष्टि सामान्य ढंग से अवेस्ता और पारसी धर्म से हो जाती है। यहां मित्र निःसंदेह सूर्य-देव अथवा विशेषतः सूर्य से संबद्ध प्रकाश-देव हैं।

'मित्र' इस नाम की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। ऋग्वेद में इस शब्द का अर्थ साथी माना गया है, और मित्र-देवता को दयालु बताया गया है। वहां मित्र शान्ति के देवता बनकर भी आते हैं। अवेस्ता में चरित्र के नैतिक पक्ष में मित्र सचाई के संरक्षक हैं। फलतः अनुमान होता है कि मित्र शब्द का मौलिक अर्थ 'साथी' रहा होगा और इसका प्रयोग सूर्य के लिए उन्हें प्रकृति की एक दयालु शक्ति समझ कर किया जाता रहा होगा।

सूर्य (§14)—

ऋग्वेद के 14 सूक्त सूर्य के निमित्त रचे गये हैं। अनेक स्थलों पर इस बात

1. यस्यै विष्णुस्त्रीणि पदा विचक्रम उष मित्रस्य धर्मभिः ॥ वालखिल्य 4.3.
2. उषर्षो हि वंसो अप्रमेपि त्वं यमयोरभवो विभावा ।
ऋताय सस दधिषे पदानि जनयन् मित्रं तन्त्रेडंस्वायै ॥ ऋ० 10.8.4.
3. मित्रो सग्निर्भवति यव समिद्धः ॥ ऋ० 3.5.4.
4. त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः ॥ ऋ० 5.3.1.
5. स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुचन् ॥ अथ० 13.3.13.
6. वरुणेन समुच्चितां मित्रः प्रातर्व्युञ्जतु ॥ अथ० 9.3.18.
7. मैत्रावरुणां द्विं रूपामालभेत प्रजाकामो मैत्रं वा अर्हवांरुणीं रात्रिः ॥ तै० सं० 2.1.7.4.
मैत्रं श्वेतमालभेत वरुणं कृष्णम् ॥ तै० सं० 2.1.9.1.

का निर्णय करना असंभव हो जाता है कि सूर्य ग्रन्थ से केवल प्राकृतिक दृश्य अभिप्रेत है अथवा उसका मानवीय रूप । फलतः यह कहना कठिन है कि वेद में सूर्य देवता का बोध कितनी बार अभिप्रेत है, क्योंकि कई जगह 'सूर्य' इस नाम से भौतिक सौर-मण्डल का भी बोध होना है । सौर-देवताओं में सूर्य सबसे अधिक स्थूल हैं, और भौतिक सूर्य के साथ उनका निकट संबन्ध एक जगह भी आन्त्र से ओझल नहीं हो पाया है । आकाश में सूर्य का ज्वलन्त प्रकाश मानों अमूर्त अग्निदेव का मुख है (अनीक)¹ । सूर्य की चक्षु का उल्लेख अनेक बार आया है²; किंतु स्वयं सूर्य को भी उतनी ही बार मित्र और वरुण की आन्त्र बनाया गया है, और साथ में अग्नि की भी³ । एक जगह उपा के विषय में आना है कि वह देवताओं के नेत्र को लाती है⁴ । चक्षु और सूर्य की पारस्परिक समानता की ओर एक मन्त्र में निर्देश आता है, जहां कहा गया है कि मृतक की चक्षु सूर्य में चली जाती है⁵ । अथर्ववेद में सूर्य को चक्षुओं का पति बताया गया है⁶ । और उल्लेख आता है कि वे प्राणियों के एक नेत्र हैं, जो आकाश, पृथिवी और जल के परोवर देखते हैं⁷ । वे दूर-द्रष्टा हैं⁸, सर्वद्रष्टा⁹ हैं, अशेष जगती के सर्वज्ञक हैं¹⁰ । सभी प्राणियों को एवं और मर्त्यो

मैत्रावरुणो द्विरूपामालभेत पशुकामोऽहोरात्रं वै मित्रावरुणा ।

मैत्रावरुणो कृष्णकर्मालभेत वृष्टिकामोऽहोरात्रं वै मित्रावरुणा ।

अहोरात्रं अनु वर्षत्ये तद्वा अहो रूपं यंच्युर्कलं यंच्युर्गो तद्वात्रे ॥ मै०सं० 11.5.7.

संग्रामे संयत्ते सम्यकामो मित्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति ॥ वै०सं० 2.1.8.4.

1. अग्नेर्नाकं बृहतः संपर्यं द्विवि शुक्रं यंजतं सूर्यस्य ॥ ऋ० 10.7.3.
2. अग्निः सूर्यस्य द्विवि चक्षुराधान् ॥ ऋ० 5.40.8.
3. चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ॥ ऋ० 1.115.1.
4. देवानां चक्षुः सुभगा वर्हन्ती श्वेतनयन्ती मृष्टशोकमश्वम् ।
उपा नदृशि रश्मिभिर्व्यंक्ता ॥ ऋ० 7.77.3.
5. सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वारतमान्ना ॥ ऋ० 10.16.3.
चक्षोः सूर्यो अजायत ॥ ऋ० 10.90.13.
चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पवनः । चक्षुर्घाता दधानु नः ॥ ऋ० 10.158.3.
चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विद्यै ननुभ्यः ॥ ऋ० 10.158.4.
6. सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स नावनु ॥ अथ० 5.24.9.
7. सूर्यो शां सूर्यः पृथिवीं सूर्यं आपोऽतिपश्यति । सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुः ॥ अथ० 13.1.45.
8. अं नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु ॥ ऋ० 7.35.8.
दूरदृष्टो देवजाताय कृतवं द्विवस्युत्राय सूर्याय शंसत ॥ ऋ० 10.37.1.
9. सूर्याय विश्वचक्षमे ॥ ऋ० 1.50.2.
10. तं सूर्यं हरितः सुप्त युद्धोः स्वशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3.

के भले-बुरे कर्मों को वे निहारते हैं¹ । सूर्य के द्वारा उद्वुद्ध किये जाने पर मनुष्य अपने लक्ष्यों की ओर निकल पड़ते हैं और अपने कार्यों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं² । मानवजात के लिए सूर्यदेव उद्वोषक बनकर उदित होते हैं³ । वे चर और अचर सभी की आत्मा हैं⁴ । उनके रथ को एक ही घोड़ा खींचता है । उनके घोड़े का नाम एतश है⁵ । यह भी कहा गया है कि उनके रथ को अर्गाणत घोड़े खींचते हैं⁶, अथवा उनके रथ में घोड़ियां⁷, सात घोड़े,⁸ या हरितः नाम की घोड़ियां⁹ या सात तीव्रगामी घोड़ियां जुड़ती हैं¹⁰ ।

सूर्य के पथ का निर्माण उनके लिए वरुण ने किया है¹¹ । अथवा यों कहिए

1. पश्यन्नमानि सूर्यं ॥ ऋ० 1.50.7.
ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्नाभि चष्टे सूर्यो अर्वाद् ॥ ऋ० 6.51.2.
उमे उदेति सूर्योऽभिजम् ।
विश्वस्य स्यातुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् ॥ ऋ० 7.60.2.
उद्वां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूर्यस्ततुन्वान् ।
अभि यो विश्वा भुवनाति चष्टे स मनुं मव्युंवा विकैत ॥ ऋ० 7.61.1.
2. उदेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
दिवो रुक्म उरुचक्षु उदेति ॥ ऋ० 7.63.4.
नूनं जनाः सूर्येण प्रसृता अयन्नर्यानि कृणवन्नर्पासि ॥ ऋ० 7.63.4.
3. उदेति प्रसृता जनानां महाक्रेतुरेणवः सूर्यस्य ॥ ऋ० 7.63.2.
पृथु में देवः संविता चच्छन्दु चः समाने न प्रमिनाति धामं ॥ ऋ० 7.63.3.
4. सूर्यं ज्ञान्मा जगत्तरस्तुथुपंश ॥ ऋ० 1.115.1.
विश्वस्य स्यातुर्जगतश्च गोपाः ॥ ऋ० 7.60.2.
5. समानं चक्रं पदां विवृत्सुन् । यदेतशो वहति धूर्यु युक्तः ॥ ऋ० 7.63.2.
6. भद्रां अर्वा हरितः सूर्यस्य ॥ ऋ० 1.115.3.
न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतशोभिः पतरैरथुर्थमि ॥ ऋ० 10.37.3.
अहं सूर्यस्य परिं चान्याशुभिः प्रैतगोभिर्वहमानु ओजसा ॥ ऋ० 10.49.7.
7. यसूर्यस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीरपरा एतशेकः ॥ ऋ० 5.29.5.
8. वा सूर्यो वातु सप्तश्वः ॥ ऋ० 5.45.9.
9. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्यं ॥ ऋ० 1.50.8.
अयुक्त सप्तशुन्धुवः सूर्यो रथस्य नृप्यः
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ ऋ० 1.50.9.
अयुक्त सप्त हरितः सधन्या धा इं वहन्ति सूर्यं घृताचीः ॥ ऋ० 7.60.3.
10. तं सूर्यं हरितः सप्त युहीः स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3.
11. उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्योय पन्थामन्वेत्वा उं ॥ ऋ० 1.24.8.

कि उसे आदित्यों ने—मित्र, वरुण और अर्यमा ने¹ बनाया है। पूषा उनके सन्देश-वाहक है²। उषा या उषाएं सूर्य, अग्नि और यज्ञ को जन्म देती हैं³। सूर्यदेव इन उषाओं के उत्सङ्ग में से चमकते हैं⁴। किन्तु किन्हीं और दृष्टियों से उषा को सूर्य की पत्नी भी बताया गया है⁵।

सूर्य को माता के नाम पर आदित्य, अर्थात् अदिति के पुत्र, या आदित्य भी कहा गया है⁶। किन्तु कहीं-कहीं उन्हें आदित्यगण से पृथक् भी दिखाया गया है⁷। उनके पिता द्यौं हैं⁸। देवता से वे जन्मे हैं। देवताओं ने उन्हें, जबकि वे समुद्र में विलीन थे, वहाँ से उभारा⁹। अग्नि के ही एक रूप में देवताओं ने उन्हें द्यौं में टांगा है¹⁰। एक और विचारधारा के अनुसार उनकी उत्पत्ति¹¹ विद्व-

रदस्यो वरुणः सूर्याय ॥ ऋ० 7.87.1.

1. यस्मां आदित्या अश्विनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सुजोषाः ॥ ऋ० 7.60.4.
2. यास्तं पृषुषावो सन्तः समुद्रे हिरण्यरान्तरिक्षे चरन्ति ।
ताभिर्व्यासि द्यूत्यां सूर्यस्य ॥ ऋ० 6.58.3.
3. पूषा स्या नव्य मायुर्दधाना गृह्णी तसो ज्योतिषोपा बवोधि ।
अग्रं एति युवविरहं यणा प्राचिक्रितसूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ ऋ० 7.80.2.
पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छन्ती रुसो विभातीः ।
अर्जाजनसूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ ऋ० 7.78.3.
4. विभ्राजमान उपसासुपस्याद्रेभैरुद्वैत्यनुमद्यमानः ॥ ऋ० 7.63.3.
5. वाजिर्नवती सूर्यस्य योषा ॥ ऋ० 7.75.5.
6. उदगाद्यनादित्यः ॥ ऋ० 1.50.13.
उदपतदसौ सूर्यं पुरु विश्वानि जूवन् ।
आदित्यः पर्वतेभ्यः ॥ ऋ० 1.191.9.
वणसुहो अंसि सूर्यं बलादित्य सुहो अंसि ।
सुहस्त्रे सुतो मंहिमा पनस्यतेऽडा देव सुहो अंसि ॥ ऋ० 8.101.11.
यदेदेनमदं धुर्यजिवांसो द्विवि देवाः सूर्यमादित्यम् ॥ ऋ० 10.88.11.
7. सुजोषसा उपसा सूर्येण चादित्यैर्योतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.13.
सुजोषसा उपसा सूर्येण चादित्यैर्योतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.15.
8. द्विवसुत्राय सूर्याय शंसत ।
दुरेदो देवजांताय केतवे ॥ ऋ० 10.37.1.
9. यदेवा यतयो यथा सुवनांन्यर्षिन्वत ।
अथा समुद्रं वा गृह्णन्मा सूर्यमजभवंत ॥ ऋ० 10.72.7.
10. यदेदेनमदं धुर्यजिवांसो द्विवि देवाः सूर्यमादित्यम् ॥ ऋ० 10.88.11.
11. चक्षोः सूर्या अजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

पुरुष के नेत्र से हुई है। अथर्ववेद¹ में तो सूर्य की उत्पत्ति वृत्र तक से भी बताई गई है।

अनेक देवताओं के बारे में आता है कि उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया। इन्द्र ने सूर्य को जन्म दिया², उन्हें भासित किया एवं द्युलोक में उभारा³। इन्द्र और विष्णु ने उन्हें जन्म दिया⁴। इन्द्र और सोम ने उन्हें प्रकाश के साथ ऊपर उभारा⁵। इन्द्र और वरुण ने प्रभूत सूर्य को घी में उठाया⁶। मित्र और वरुण ने उन्हें उभारा अथवा द्युलोक में विठाया⁷। सोम ने सूर्य में प्रकाश का आधान किया⁸, सूर्य को जन्म दिया⁹, उन्हें चमकाया¹⁰ अथवा उन्हें द्युलोक में टिकाया¹¹। अग्निदेव ने सूर्य की चमक को ऊंचाई पर स्थित किया¹²। और उन्हें स्वर्ग में चढ़ाया¹³। वाता ने सूर्य एवं चन्द्र का निर्माण किया¹⁴। अङ्गिरसों ने अपने यज्ञों द्वारा सूर्य-चन्द्र को आकाश में टिकाया¹⁵। सूर्य की उत्पत्ति से संबद्ध इन सभी मन्त्रों में साधारण सूर्य के भौतिक प्रकाश की ओर संकेत नुस्पष्ट है।

अनेक मन्त्रों में सूर्य को आकाश में उड़नेवाले पक्षी के रूप में देखा गया है।

1. वृत्राज्जातो दिवाकुरः ॥ अथ० 4.10.5.
2. यः सूर्यं य इयसं ज्ञातुं यो ज्ञयां नेता स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.7.
3. सूर्यं ह्ययंरोचयः ॥ ऋ० 3.44.2.
4. जनयन्ता सूर्यमुयांसमुसूर्यं ॥ ऋ० 7.99.4.
5. इन्द्रासोमा वासययु इयांसमुसूर्यं नययु। ज्योतिषां सुह ॥ ऋ० 6.72.2.
6. सूर्यमैरयतं दिवि प्रसुम् । इन्द्रावरुणा मदे बल्य मायिनः ॥ ऋ० 7.82.3.
7. अतुं व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यन्सूर्यं दिव्यांरोहयन्ति ॥ ऋ० 4.13.2.
माया वा नित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ॥

ऋ० 5.63.4.

सूर्यमा धयंो दिवि त्रिव्यं रयन् ॥ ऋ० 5.63.7.

8. अयं सूर्यं अदघ्नाज्ज्योतिरन्तः ॥ ऋ० 6.44.23.
(लोकोऽ)जनयत्सूर्यं ज्योतिरिन्दुः ॥ ऋ० 9.97.41.
9. जनिताग्नेजनिता सूर्यस्य ॥ ऋ० 9.96.5.
10. जया पवत्सु धारया यया सूर्यमरोचयः ॥ ऋ० 9.63.7.
11. वा सूर्यं रोहयो दिवि ॥ ऋ० 9.107.7.
12. ऊथं मातुं सूर्यस्य नमायन ॥ ऋ० 10.3.2.
13. अग्ने नक्षत्रमन्तरमा सूर्यं रोहयो दिवि ॥ ऋ० 10.156.4.
14. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथासुर्वमंकरत्ययन् ॥ ऋ० 10.190.3.
15. य इनेन सूर्यमारोहयन् दिव्यप्रथयन्टृश्रिवां मातरं वि ।
सुप्रज्ञान्त्वमंतिरसो यो अस्तु ॥ ऋ० 10.62.3.

सूर्य एक पक्षी है¹ या वे एक अरुण सुपर्ण हैं², वे उड़ते हैं³, वे उड़नेवाले एक वाज हैं⁴ और एक मन्त्र में तो उन्हें साक्र-माक्र श्येन बताया गया है⁵। एक मन्त्र में उन्हें वृषभ एवं पक्षी कहा गया है⁶ और एक अन्य मन्त्र में उन्हें चितकवरा ब्रह्म (गौः पृथ्विः) बताया गया है⁷। एक न्याय पर उन्हें उषा के द्वारा लाया गया श्वेत और चमकीला घोड़ा बताया गया है⁸। सूर्य की किरणों ही उनके घोड़े हैं (जिनकी संख्या ७ है)—⁹ क्योंकि कहा गया है कि सूर्य की किरणों ही (केतवः) उन्हें लाती हैं। उनकी सात घोड़ियों को उनके रथ की सात पुत्रियां बताया गया है¹⁰।

और जगहों पर नैके के अनुरूप सूर्य का वर्णन अचेतन पदार्थ के रूप में भी हुआ है। वे आकाश के एक रत्न हैं¹¹ और उनकी उम्रमा एक वित्र वर्णु के पत्थर से की गई है जो आकाश के मध्य में भासमान है¹²। सूर्य एक ज्योतिष्माद् आयुव है, जिसे मित्र और वरुण वादल और वर्षा से आवृत्त करते हैं¹³। वे मित्र और वरुण¹⁴

1. पुरुषसूक्तमसुरस्य सायण्यं ॥ ऋ० 10.177.1.
पुत्रो वाचं नर्मसा विभक्तिं ॥ ऋ० 10.177.2.
2. उषा संसुद्रो बन्धुः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3.
3. उदपतदृशौ सूर्यः ॥ ऋ० 1.191.9.
4. श्येनो न दीयुदन्वोति पायः ॥ ऋ० 7.63.5.
5. रवुः श्येनः पंतयुदन्वो बच्छो ॥ ऋ० 5.45.9.
6. उषा संसुद्रो बन्धुः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3.
7. नायं गौः पृथिविरक्रीड ॥ ऋ० 10.189.1.
उषा संसुद्रो बन्धुः सुपर्णः पूर्वस्य योतिं पितृा विवेक ।
नय्ये द्विवो निहितः पृथिविरमा ॥ ऋ० 5.47.3.
8. देवानां वक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेनं नयन्ती सुदर्शिकुमभम् ।
उषा बन्धुनि रश्मिसिर्व्यंका ॥ ऋ० 7.77.3.
9. तं सूर्यं हुरितं मुत यहीः स्वर्गं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3, दे० 4.13.4.
10. बयुक्तं मुत शुन्ध्युवः सूर्यो रथस्य नय्यः ॥ ऋ० 1.50.9.
11. द्विवोत्कन उरुवक्ष्णा उदन्ति ॥ ऋ० 7.63.4.
उवमो न द्विव उदिता व्यद्योत् ॥ ऋ० 6.51.1.
12. नय्ये द्विवो निहितः पृथिविरमा ॥ ऋ० 5.47.3.
वय यदृशु सुभरिवमासीत्सोऽशना पृथिविरनवदृशुर्दे वै तमश्मेत्यावभते ॥
शत० ब्रा० 6.1.2-3.
13. माया वां मित्रावरुणा द्विवि श्रिजा सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ।
वमन्नेगे वृष्ट्या गृह्यो द्विवि ॥ ऋ० 5.63.4.
14. वनुं वामिकेः पविता वंचते ॥ ऋ० 5.62.2.

के वज्र हैं; वे मित्र और वरुण द्वारा आकाश में छोड़े गये ज्योतिष्मान् रय हैं¹ । सूर्य एक-चक्र हैं² और दो मन्त्रों में 'सूर्य-चक्र' का उल्लेख आता है³ ।

सूर्य अनिगित चराचर के लिए चमकते हैं⁴ । वे मनुष्यों और देवताओं के लिए भासित होते हैं⁵ । वे अपने प्रकाश से अन्वकार का विव्दस करते हैं⁶ । वे अन्वकार को चर्म की भांति बटोर लेते हैं⁷ । उनकी किरणें अन्वकार को चर्म की भांति पानी में फेंक देती हैं⁸ । वे अन्वकार के प्राणियों और यानु-प्राणियों को पराजित करते हैं⁹ । सूर्य की ललाटंतप घृष की ओर केवल दो या तीन बार संकेत आये हैं¹⁰ । और यह इसलिए कि ऋग्वेद में सूर्य को पीड़ा देनेवाला देवता नहीं माना गया है । इस ज्योतिष्पुत्र के ऋग्वेदार्थी पहलू के लिए अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों से मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं ।

सूर्य दिनों को नापते¹¹ और आयु के दिनों को बढ़ाते हैं¹² । वे बीमारी और प्रत्येक प्रकार के दुःस्वप्न का नाश करते हैं¹³ । जीवन का अर्थ ही सूर्योदय का दर्शन

1. सूर्यमा ध्रुवो द्विवि चित्रं रयन् ॥ ऋ० 5.63.7.
2. सुषुय सूर्यं कवे इकमीमान् सोमया ॥ ऋ० 1.175.4.
यत्रोने वांशितेभ्यश्चक्रं कुम्भान् युष्यते । सुषुय इन्द्र सूर्यन् ॥ ऋ० 4.30.4.
3. त्वा युजा नि विदुःसूर्येन्द्रेश्चक्रं सईसा सुय इन्द्रो ॥ ऋ० 4.28.2.
प्रान्यच्चक्रमवृहः सूर्यत् ॥ ऋ० 5.29.10.
4. उद्वेति सुमगो विश्ववक्षाः साधारणः सूर्यो नानुषागान् ॥ ऋ० 7.63.1.
5. प्रन्वइ वैवानां विद्यः प्रन्वइइद्वेपि नानुषाद ॥ ऋ० 1.59.5.
6. येन सूर्यं ज्योतिषुा शयसे तमः ॥ ऋ० 10.37.4.
7. चर्मैव यः समविष्यक् तर्मापि ॥ ऋ० 7.63.1
8. दर्विष्वतो रुदनयुः सूर्यस्य चर्मैवावापुनर्मां सस्वइन्तः ॥ ऋ० 4.13.4.
9. उत्सुरन्तासूर्यं एति विश्वद्यो लदष्टहा ।
सुष्टान्सर्वांश्चम्यन्सर्वांश्च यानुषान्यः ॥ ऋ० 1.191.8.
लाद्वित्यः पर्वतेभ्यो विश्वद्यो लदष्टहा ॥ ऋ० 1.191.9.
इन्द्र इहि पुनांसे यानुषान्तुत त्रिदंः नायया शशदानान् ।
विप्रैवातो मूरुदेवा ऋदन्तु मा ते इदमन्सूर्यमुचरन्तन् ॥ ऋ० 7.104.24.
10. तयन्ति शत्रुं स्वईर्गं मृमां ॥ ऋ० 7.34.19.
घृगा तयन्तुमति सूर्यं पुरः ॥ ऋ० 9.107.20.
11. वि द्यानेपि रजंसृष्वहा निमानो इकुभिः ।
परुञ्जन्नाति सूर्यं ॥ ऋ० 1.59.7.
12. सोमं राजन् प्र ण वायुंपि तारीरदानि सूर्यो वासुराणि ॥ ऋ० 8.48.7.
13. तेनान्मद्विश्रामतिगान्नाहुविमवादीवान्म दुःस्वप्न्यं सुव ॥ ऋ० 10.37.4.

करना है¹ । सभी प्राणी सूर्य पर अवलम्बित हैं² । आकाश उन्हीं के द्वारा ठहरा हुआ है³ । उन्हें विश्व-कर्मा भी कहा गया है⁴ । अपनी महत्ता के कारण वे असुर्य पुरोहित हैं (असुर्यः पुरोहितः) । उदय के समय उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं के समक्ष मनुष्यों को निष्पाप घोषित करें⁵ । उदय के समय उन्हें वृत्रघ्न इन्द्र के पास जाने के लिए कहा गया है, और जब उन्हें इन्द्र के साथ बुलाया गया है तब उन्हीं को वृत्रघ्न कहकर पुकारा गया है⁶ ।

सूर्य के विषय में कही गई एकमात्र गाथा का सार है कि इन्द्र ने उनका हनन किया⁷ और उनके चक्र को चुरा लिया⁸ । हो सकता है कि यह घटाओं के बीच सूर्य के घिर जाने का आलंकारिक वर्णन हो ।

अवेस्ता में भी ह्वरे अर्थात् सूर्य (=वैदिक स्वर् जिससे सूर्य की निष्पत्ति हुई और जो ग्रीक helios से संबद्ध है) के शीघ्रगामी घोड़ों को अहुरमज्दा का नेत्र बताया गया है ।

सविता (§ 15)—

ऋग्वेद में सविता के निमित्त ग्यारह सकल और अनेक विकल सूक्त आये हैं और उनका नाम लगभग 170 बार उल्लिखित हुआ है । इनमें से आठ या नव सूक्त तो पारिवारिक मण्डलों में आये हैं, जबकि सूर्य के निमित्त कहे गये सूक्त तीन

1. ज्योत्षंश्याःसूर्यमुच्चरन्तम् ॥ ऋ० 4.25.4.
पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ ऋ० 6.52.5.
2. सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृत्तं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वां ॥ ऋ० 1.164.14.
3. सूर्येणोत्तमिता द्यौः ॥ ऋ० 10.85.1.
4. येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥ ऋ० 10.170.4.
5. यदृद्य सूर्यं ब्रवोऽनांगा उद्यन् मित्राय वरुणाय सत्यम् ॥ ऋ० 7.60.1.
स सूर्यं प्रति पुरो न उद् गां पुभिः स्तोमैर्भिरेतुशेभिरेवैः ।
प्र नो मित्राय वरुणाय वोचोऽनांगसो बर्यग्णे अग्र्ये च ॥ ऋ० 7.62.2.
6. वा प्र द्रव परावतोऽर्वावर्तश्च वृत्रहन् ॥ ऋ० 8.82.1.
तीव्रा मोर्मासु आ गंहि सुतासो मादयिष्णवः ॥ ऋ० 8.82.2.
वा त्वंशत्रवा गंहि न्युपुञ्ज्यानि च ह्यसे ।
उपुमे रोद्धने दिवः ॥ ऋ० 8.82.4.
7. संवगं यन्मववा सूर्यं जयंत ॥ ऋ० 10.43.5.
8. सुषाय सूर्यं कवे चक्रकीशान् ओजसा ॥ ऋ० 1.175.4.
यत्रोत वाधितेभ्यश्चक्रं कुरुमाय युध्यते । -
सुषाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.4.

को छोड़कर और सभी प्रथम और दशम मण्डल में हैं। सविता प्रधानरूप से एक हिरण्य देवता हैं; उनके सभी अवयवों तथा उपकरणों का वर्णन इसी विशेषण के द्वारा किया गया है। वे हिरण्याक्ष,¹ हिरण्य-हस्त², हिरण्य-जिह्व³ हैं। वे विशेषण खास तौर से उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वे हिरण्य-बाहु⁴, पृथु-पाणि⁵ और सुपाणि⁶ हैं। वे मधु-जिह्व हैं⁷ और सुजिह्व⁸ भी हैं। एक बार उन्हें अयोहन भी कहा गया है। वे हरिकेश (पीतकेश) भी हैं, जो अग्नि एवं इन्द्र का एक गुण है⁹। वे पीत-वर्ण की गती मारते¹⁰ हैं। उनके पास स्वर्णिम रथ है, जिसकी फड़ें तक स्वर्णिम हैं¹¹। यह रथ वैसा ही विश्व-रूप¹² है जैसेकि वे स्वयं विश्व-रूप हैं¹³। उनके रथ को दो चमकीले घोड़े अथवा इन से अधिक बभ्रु-वर्ण, श्वेत चरणों-वाले घोड़े खींचते हैं¹⁴।

ओजस् और विभूति प्रमुख रूप से सविता के गुण हैं और सुनहरी गति (हिरण्ययी अमति) केवल उन्हीं का गुण है¹⁵। इस विभूति को वे विश्व में वदे-

1. हिरण्याक्षः सविता देव जागान् । ऋ० 1.35.8.
2. हिरण्यपाणिः सविता विचंपणिः । ऋ० 1.35.9.
हिरण्यहस्तो बभ्रुः सुनीयः । ऋ० 1.35.10.
3. हिरण्यजिह्वः सुविवाय नर्त्यसे । ऋ० 6.71.3.
4. उदुष्य देवः सविता हिरण्यया बाहु बर्धस्तु सर्वनाय सुक्रतुः । ऋ० 6.71.1.
उदुष्यो उपपन्नेव बाहु हिरण्यया सविता सुप्रतीका । ऋ० 6.71.5.
उदुष्य बाहु शिथिरा बृहन्तो हिरण्यया द्विवो बन्तो बन्धान् । ऋ० 7.45.2.
5. प्र बाहुवा पृथुपाणिः सिसर्ति । ऋ० 2.38.2.
6. देवोऽनयस्सविता सुपाणिः । ऋ० 3.33.6.
7. बभ्रोहनुचंजतो मन्द्रजिह्वः । ऋ० 6.71.4.
8. हिरण्यपाणिः सविता सुजिह्वः । ऋ० 3.54.11.
9. सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदर्या बर्जनन् । ऋ० 10.139.1.
10. रिगहं द्राविं प्रति सुञ्जते कृविः । ऋ० 4.53.2.
11. हिरण्ययेन सविता रथेन । ऋ० 1.35.2.
रथं हिरण्यप्रदगुं वहन्तः । ऋ० 1.35.5.
12. कुनीवृतं कृगनैर्विश्वरूपम् । ऋ० 1.35.4.
13. विश्वां रूपाणि प्रति सुञ्जते कृविः । ऋ० 5.81.2.
14. याति मुन्नान्यां यज्ञो हरिम्यान् । ऋ० 1.35.3.
वि जनाञ्छ्यावाः शीतिपादो लक्ष्यन् रथं हिरण्यप्रदगुं वहन्तः । ऋ० 1.35.5.
वा देवो यातु सविता सुखोऽन्तरिक्षा वहन्तो बर्धः । ऋ० 7.45.1.
15. उदुष्य देवः सविता यन्मान हिरण्ययाम्मतिं याम्मिधेन् । ऋ० 7.38.1.

रते हैं। वे वायु-लोक, द्यु-लोक और पृथिवी, संसार एवं पृथिवी के क्षेत्रों और स्वर्ग के नाक को भासित करते हैं¹। वे अपनी सशक्त हिरण्य वाहु को ऊपर उठाते हैं, जिसके द्वारा वे मानों सभी प्राणियों को आगीर्वाद देते एवं उन्हें उद्वुद्ध करते हैं। उनका यह हाथ पृथिवी के ओर-छोर तक फैल जाता है²। हाथ या वाहु का उठाना इनकी अपनी विशेषता है; क्योंकि अन्य देवों के कार्य की इसके साथ तुलना की गई है। उदाहरण के लिए—अग्नि के लिए कहा गया है कि वे अपना हाथ सविता की भांति उठाते हैं³। उपाएं अपना प्रकाश वैसे ही फैलाती हैं जैसे सविता अपना हाथ फैलाते हैं⁴; और बृहस्पति से अनुनय किया गया है कि वे स्तुति के सूक्तों को वैसे ही उभारे जैसे सविता अपने हाथों को उभारते हैं⁵। वे अपने हिरण्य-रथ में चलते हैं और ऊर्ध्व तथा अधो-मार्ग से सभी प्राणियों का सर्वेक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं⁶। वे अश्विनों के रथ को उपा के यहां आने के लिए उरसाते हैं⁷। वे उपा की पद्धति के पीछे-पीछे चमकते हैं⁸। सविता ने सूर्य-रश्मियों के द्वारा पार्थिव लोकों को माप

तदिन्वस्य सधितुर्नकिर्भे हिरण्ययीममति यामग्निधेत् । ऋ० 3.38.8.

1. केन्द्रानि सूर्यः कश्चिकेन कतमां चां रश्मिरस्या तंतान । ऋ० 1.35.7.

अष्टौ व्यत्यत्कुक्कुभः पृथिव्याः । ऋ० 1.35.8.

ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वन् । आप्रा चावापृथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मि-
भिश्चेकितानः । ऋ० 4 14.2.

अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकंशत् । ऋ० 4.53.4.

वि नार्कमव्यत्सविता वरेण्यः । ऋ० 5.81.2.

2. प्र ब्राह्वा पृथुपाणिः सिसतिं । ऋ० 2.38.2.

प्र ब्राह्मं सविता सर्वाभनि निवेद्ययन्प्रसुवन्नकुभिर्जगत् । ऋ० 4.53.3.

प्राक्षाग् ब्राह्म भुवनस्य प्रजाभ्यः । ऋ० 4 53.4.

उद्रुप्य देवः सविता हिरण्यया ब्राह्म भयन्त् सवनाय सुक्रतुः । ऋ० 6.71.1.

उद्रूं अयां उपत्रक्तेवं ब्राह्म हिरण्ययां सविता सुप्रतीका । ऋ० 6.71.5.

उद्रंस्य ब्राह्म गिथिरा बृहन्तां हिरण्ययां द्विवो अन्तां अनष्टाम् । ऋ० 7.45.2.

3. उद्ययमीति सवितेवं ब्राह्म ॥ ऋ० 1.95.7.

4. व्यञ्जने द्विवो अन्तेवृक्तुन् विद्यो न युक्ता उयमो यतन्ते ।

सं तं गावस्तम आ वंतयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेवं ब्राह्म ॥ ऋ० 7.79.2.

5. श्लोकं र्यसन्सवितेवं ब्राह्म ॥ ऋ० 1.190.3.

6. हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ ऋ० 1.35.2.

याति देवः प्रवता यान्युद्रतां ॥ ऋ० 1.35.3.

7. युवोहिं पूर्वं सवितोपसो रथमृताय चित्रं घृतदन्तामिष्यति ॥ ऋ० 1.34.10.

8. वि नार्कमव्यत्सविता वरेण्योऽनुं प्रयाणमुपसो वि राजति ॥ ऋ० 5.81.2.

डाला है¹। सूर्य-रश्मि विशेषण ऋग्वेद में एक ही वार प्रयुक्त हुआ है और वह हुआ है सविता के लिए:—“सूर्य-रश्मियों के साथ भिलमिलाते हुए हरिकेश सवितृ-देव अपना प्रकाश सततरुप से पूर्व की ओर से उदित करते हैं²। वे तीन वार पृथिवी के चारों ओर, तीन वार तीनों लोकों के चारों ओर और तीन वार स्वर्ग के तीनों ज्योतिष्मान् लोकों के चारों ओर व्यापे हुए हैं³। उनके अन्तरिक्षस्थ सनातन पथ धूलि-रहित हैं और साथ ही मुगम हैं। उपासकों की रक्षा के लिए सविता की उन पथों पर भी प्रार्थना की जाती है⁴। उनसे मांगा गया है कि वे प्रेतात्माओं को उस पद पर ले जायं जहां चारु-कर्मा निवास करते हैं⁵। वे देव-ताओं को अमरत्व तथा मनुष्यों को लम्बी आयु प्रदान करते हैं⁶। ऋभुओं को भी अमरत्व वे ही देते हैं, जो ऋभु अपने कर्मों की गरिमा से उनके घर में जा पहुंचे हैं⁷। सूर्य की भांति सविता से भी प्रार्थना की गई है कि वे दुःस्वप्नों को दूर करें⁸ और मनुष्यों को निष्पाप बनावें⁹। वे दृष्टात्माओं तथा यातुवानों को दूर भगाते हैं¹⁰।

अनेक दूसरे देवताओं की भांति सविता को भी असुर कहा गया है¹¹। वे स्थिर विधानों का अनुपालन करते हैं¹²। जल और वायु उनके व्रतों के अनुसार

1. यः पार्थिवानि विमुमे स पुतशः ॥ ऋ० 5.81.3.

उत यासि सवितृस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ॥ ऋ० 5.81.4.

2. सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयं बर्जत्वम् ॥ ऋ० 10.139.1.

3. त्रिरुररिशं सविता महिन्वना त्री रजांसि परिभ्रुञ्जीणि रोचुना ॥ ऋ० 4.53.5.

4. ये ते पत्याः सवितः पूर्यासोऽरणवः सुकृता अन्तरिक्षे ।

तेभिर्नो ब्रुच पृथिभिः सुगेभी रक्षा च नो बधि च वृहि देव ॥ ऋ० 1.35.11.

5. यत्रासने सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ऋ० 10.17.4.

6. देवेभ्यो हि प्रथमं युजियेभ्योऽमृतत्वं सुवासि भागमुत्तमम् ।

आदिदामानं सवितृस्यैर्षुपे ऽमृत्वीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ ऋ० 4.54.2.

7. सौर्वन्वनासश्चितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम् ॥ ऋ० 1.110.2.

तत्सविता वोऽमृतत्वमामुवदगोबं यच्छुवयन्त ऐतन ॥ ऋ० 1.110.3.

8. ब्रुया नो देव सवितः प्रजावन्सात्रीः नौर्भगम् । परा दुःष्वप्यं सुव ॥ ऋ० 5.82.4.

9. देवेषु च सवितुर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनागमः ॥ ऋ० 4.54.3.

10. अपमेधन् रुअमो यातुधानानस्योद् देवः प्रति दोषं गुणानः ॥ ऋ० 1.35.10.

उन्मयन्तोऽहिं वृकं रक्षामि सनेभ्युत्तमद् युयवन्मोवाः ॥ ऋ० 7.37.7.

11. तदेवस्य सवितुर्वापि महद् वृणीमहे अमुरस्य प्रचेतसः ॥ ऋ० 4.53.1.

12. व्रतानि देवः सविनामि रजने ॥ ऋ० 4.53.4.

देव इव सविता स्याययर्मा ॥ ऋ० 10.34.8.

चलते हैं¹ । वे जलों के नेता हैं और उनकी प्रेरणा से सलिल विस्तृत होकर प्रवाहित होते हैं² । अन्य देवता उनके नेतृत्व का अनुगमन करते हैं³ । कोई भी प्राणी, यहां तक कि इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमन् और रुद्र भी उनके विशद व्रत और प्रिय स्वराज्य का उल्लङ्घन नहीं कर सकता⁴ । उनका यशोगान वसुगण, अदिति, वरुण, मित्र और अर्यमन् करते हैं⁵ । पूषन् और सूर्य की भांति सविता चर और अचर के स्वामी हैं⁶ । वे सभी वननीय वस्तुओं के स्वामी हैं और स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी से अपना आशीर्वाद पठाते हैं⁷ । दो बार उन्हें दमूनस् भी कहा गया है⁸ । शेष स्थानों पर इस विशेषण का प्रयोग केवल अग्नि ही तक सीमित रहा है । कुछ अन्य देवताओं की भांति सविता आकाश के धर्ता हैं⁹ । वे संपूर्ण संसार के धरुण हैं¹⁰ । सविता ने यन्त्रों से पृथिवी को स्थिर कर रखा है और स्तम्भहीन दून्य में आकाश को टांग रखा है¹¹ ।

सविता को कम्-न्ने-कम एक बार तो 'अपां नपात्' भी कहा गया है¹² । इतर

देव इव सविता सत्यधर्मा ॥ ऋ० 10.139.3.

1. आपश्चिदस्य व्रत वा निर्मृग्या भयं चिद् वातो रमते परिज्मन् ॥ ऋ० 2.38.2.
2. देवोऽनयन्सविता सुपागिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वोः ॥ ऋ० 3.33.6.
देवोऽनयन्सविता । सुपागिः कल्याणपागिः ।...तस्य वयं प्रसवे याम उर्वोः ॥ नि० 2.26.
3. यस्य प्रयाणमन्त्रन्य इद् युयुदेवा देवस्य महिमानमोर्जसा ॥ ऋ० 5.81.3.
4. वनानि विभ्यो नर्किरस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर्भिनन्ति ॥ ऋ० 2.38.7.
न यस्येन्द्रो वरणो न मित्रो व्रतमर्थमा न भिनन्ति रुद्रः ॥ ऋ० 2.38.9.
अस्य हि स्वयंगस्तरं सवितुः कञ्चन प्रियम् । न भिनन्ति स्वराज्यम् ॥ ऋ० 5.82.2.
5. अपि ध्रुवः सविता देवो अस्तु यमा चिद् विश्वे वसवो गृणन्ति ॥ ऋ० 7.38.3.
अभि यं देव्यदितिर्गृणन्ति स्रवं देवस्य सवितुर्जुषाणा ।
अभि सुत्राज्ञो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यमा सुजोषाः ॥ ऋ० 7.38.4.
6. जगतः स्यातुरुभयंस्य यो वग्नी ॥ ऋ० 4.53.6.
7. अभि त्वां देव सवितुरीगानं वार्याणाम् ॥ ऋ० 1.24.3.
वृस्मभ्यं तद् दिवो अद्भ्यः पृथिव्यास्त्वया वृत्तं काम्यं राष्ट्र वा गां ॥ ऋ० 2.38.11.
8. देवो नो अत्र सविता दमूनाः ॥ ऋ० 1.123.3.
उदु प्य देवः सविता दमूनाः ॥ ऋ० 6.71.4.
9. दिवो धर्ता सुवन्स्य प्रजापतिः ॥ ऋ० 4.53.2.
धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥ ऋ० 10.149.4.
10. न प्रमियं सवितुर्देवस्य तद् यया विश्वं सुवन् धारिर्भन्ति ॥ ऋ० 4.54.4.
11. सविता यन्त्रैः पृथिवीर्मरुणादस्क्भुने सविता यानर्दहत् ॥ ऋ० 10.149.1.
12. अपां नपात्मवसे सविता रसुपं स्तुहि ॥ ऋ० 1.22.6.

स्थानों पर इस विशेषण का प्रयोग अग्नि के लिए ही हुआ है। संभवतः इसका प्रयोग इस मन्त्र¹ में भी उन्हीं के लिए हुआ है। यास्क² एक मन्त्र की व्याख्या में कहते हैं कि सविता यहां मध्यम या अन्तरिक्ष लोक के देवता हैं; क्योंकि वे वर्षा के निमित्त कारण हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि सूर्य (आदित्य जो द्युलोक में है) को भी सविता कहा गया है। संभवतः इस विशेषण के कारण, और क्योंकि सविता के पथ को एक बार अन्तरिक्ष में दिखाया गया है³, इसलिए सविता को निघण्टु में द्यु-स्थानीय एवं अन्तरिक्ष-स्थानीय दोनों ही प्रकार के देवताओं में गिना गया है। सविता को एक बार विश्व का प्रजापति भी कहा गया है⁴। शतपथ ब्राह्मण⁵ में मनुष्यों के विषय में आता है कि वे सविता का तद्रूप्य प्रजापति से करते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण⁶ कहता है कि प्रजापति ने सविता होकर प्राणियों की सृष्टि की। केवल सविता ही जीवन-प्राण-शक्ति हैं और अपनी गति से (यामभिः) वे ही पूषन् बन जाते हैं⁷। उन्हीं की संजीवनी शक्ति में पूषन् गमन करते हैं और समस्त जीवों का उनके संरक्षक की भांति सर्वक्षण करते हैं⁸। दो मन्त्रों में पूषन् और सविता को परस्पर संबद्ध माना गया है⁹। प्रथम मन्त्र में सभी जीवों का निरीक्षण करनेवाले पूषन् से उनकी अनुकंपा के लिए प्रार्थना की गई है और दूसरे में सविता से प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों की, जोकि उनकी वरेण्य ज्योति का ध्यान करते हैं, धी या प्रजा को प्रेरित करें। दूसरा प्रसिद्ध सावित्री मन्त्र है जिसके द्वारा उत्तरकाल में वेदाध्ययन के आरम्भ में सविता का आह्वान किया जाता था। सविता के विषय में यह भी आता है कि वे अपने विवानों द्वारा मित्र बन जाते हैं¹⁰। सविता का तद्रूप्य

1. वर्षा नपास्तवित्वा तस्य वेद ॥ ऋ० 10.149.2.
2. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरमयद्रनारम्भगेऽन्तरिक्षे सविता चामदंहत् । अश्वमिवाधुक्षद्-धुनिमन्तरिक्षे मेघम् । कम्मन्व मध्यमादेवमवक्ष्यत् । वादित्योऽपि सवितोच्यते । नि० 10.32.
3. ये ते पत्याः सविनः पूष्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे । ऋ० 1.35.11.
4. द्विवो घृता भुवंतस्य प्रजापतिः । ऋ० 4.53.2.
5. यो हेव सविता स प्रजापतिः । श० ब्रा० 12.3.5.1.
6. प्रजापतिः भूत्वा प्रजा जसृजत । तै० ब्रा० 1.6.4.1.
7. उतेमिषे प्रसुवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः । ऋ० 5.81.5.
8. तस्य पूषा प्रसुवे याति विद्वान्मंसपश्यन् विश्वा भुवंनानि गोपाः । ऋ० 10.139.1.
9. यो विश्वामि विपश्यति भुवंता सं नृ पश्यति ।
स नः पूषासिता भुवंद् ॥ ऋ० 3.62.9.
तस्यैवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ऋ० 3.62.10.
10. उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः । ऋ० 5.51.4.

कभी-कभी भग के साथ भी दिखाया गया है; किन्तु उन स्थलों पर नहीं जहाँ कि 'भग' सविता का विशेषण बनकर आया है¹। भग (जो संपदा के स्रोत हैं) का नाम अनेक बार सविता के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एक पद 'सविता भग' या 'भग-सविता' संपन्न हो जाता है। अन्य संहिताओं में सविता को मित्र, पूषन् और भग से पृथक् रखा गया है। अनेक मन्त्रों में सूर्य और सविता अविद्विक्त ढंग से एक ही देवता बनकर आते हैं। इस प्रकार एक कवि कहता है:—“सविता देव ने अपनी ज्योति को ऊंचा उभारा है और इस प्रकार उन्होंने समस्त लोक को प्रकाशित किया है; सूर्य प्रखरता के साथ चमकते हुए द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष को अपनी किरणों से आपूरित कर रहे हैं²। एक और सूक्त³ के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ मन्त्र में सूर्य का वर्णन उन्हीं पदों के द्वारा हुआ है (उदा० प्रसवितृ) जो प्रायः सविता के लिए प्रयुक्त होते हैं, और तृतीय मन्त्र में तो सविता को साकृत् तौर से सूर्य का तद्रूप कहा गया है। अन्य सूक्तों में भी दोनों देवताओं को पृथक् करके देखना कठिन हो गया है⁴। निम्न-लिखित समान मन्त्रों में सविता को सूर्य से पृथक्

1. तस्यैविनुवृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् ।
श्रेष्ठं सर्वघातं नरं भगस्य धीमहि ॥ ऋ० 5.82.1.
स हि रवानि द्युशुभं सुवाति सविता भगः । ऋ० 5.82.3.
उदुग्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीममर्ति यामशिध्रेन् ।
नूनं भगो हृद्यो मानुषेभिः ॥ ऋ० 7.38.1.
अनु तन्नो जात्यर्जिमसोष्ट रवं देवस्य सवितुरियानः ।
भगमुप्रोसवमे जोहवीति भगमुनुप्रो अर्थ याति रवंम् ॥ ऋ० 7.38.6.
2. रुष्वं केनु सविता देवो संश्रेज्योतिर्विश्वस्त्रं सुवताय कृष्वन् ।
आप्ता चावांपृथिवी सन्जरिञ्चं वि सूर्यो रश्मिभ्योःकितानः ॥ ऋ० 4.14.2.
3. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
उद्वेति प्रसवता जनानाम् ॥ ऋ० 7.63.2.
दिवो रुचम उरुचक्षु उद्वेति दूरे अर्थस्तरणिभ्राजमानः ।
नूनं जनाः सूर्येण प्रसृताः ॥ ऋ० 7.63.4.
4. सूर्यो नो दिवस्मातु वातो सन्जरिञ्चात् ।
अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ॥ ऋ० 10.158.1-4
जोषां सवितयस्य ते हरः शनं नृवां अर्हति ।
पाहि नो द्युशुतः पर्वन्त्याः ॥
चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न रुच पर्वतः ।
चक्षुर्नाना दधातु नः ॥
चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विद्यं तन्म्यः । सं चेदं वि च पश्यमे ॥

रखा गया है। सविता द्युलोक और पृथिवी दोनों के मध्य से चलते हैं, वे रोगों को दूर भगाते और सूर्य को प्रेरित करते¹ हैं। सविता मनुष्यों को सूर्य के समक्ष निष्पाप घोषित करते हैं²। वे सूर्य की किरणों के साथ सम्मिलित होते हैं³ अथवा वे सूर्य की किरणों से चमकते हैं⁴। मित्र, अर्यमा और भग के साथ सविता से प्रार्थना की गई है कि वे सूर्योदय के समय उपासकों को प्रचोदित करें⁵।

यास्क⁶ के अनुसार सविता का काल अन्धकार की निवृत्ति होने के उपरान्त आता है। ऋग्वेद के⁷ मन्त्र 5.81.4 की टीका में सायण कहते हैं कि उदय के पूर्व सूर्य को सविता और उदय से अस्त तक उसे सूर्य कहते हैं। साथ ही सविता के लिए कभी-कभी यह भी कहा है कि वे मनुवर्ग को सोने के लिए प्रेरित करते हैं⁸। फलतः उनका संबन्ध प्रातःकाल एवं सायंकाल दोनों के साथ होना चाहिए। वस्तुतः एक सूक्त में उनकी स्तुति अस्तंगामी सूर्य के रूप में की गई है⁹। इस बात के अनेक स्रोत हैं कि सविता के निमित्त कहे गये सूक्तों का संबन्ध प्रातःकालीन अथवा

ह्यान्यमिं प्रथमं स्वन्तये ह्यमि मित्रावहंगाविहावसे।

ह्यमि रात्रीं जगतो निवेशनीं ह्यमि देवं सवितारमूतये ॥ ऋ० 1.35.1-11.

उवा उच्छन्तीं समिधाने अग्ना उद्यन्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्नेत्।

देशे नो अत्र सविता न्वर्यं प्राप्तावीद् द्विप्य चतुष्पदित्यै ॥ ऋ० 1.124.1.

1. हिरण्यपाणिः सविता विचर्यगिरुभे द्यावापृथिवी लन्तरीयते।

अपामात्रां चार्धने वेति सूर्यम्..... ॥ ऋ० 1.35.9.

2. देवो नो अत्र सविता दमृनु अनांसो वोचति सूर्याय ॥ ऋ० 1.123.3.

3. उत गांसि सवितुस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रुदिमभिः समुच्यसि ॥ ऋ० 5.81.4.

4. सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात् सविता ज्योतिरुदयाँ अजत्तम् ॥ ऋ० 10.139.1.

वा सूर्यादभरन् घर्ममेते ॥ ऋ० 10.181.3.

अब्रौध्यमिर्जम उद्रेति सूर्यो व्युष्पाश्चन्द्रा महावो लक्षिया ॥ ऋ० 1.157.1.

शं तुः सूर्यं उरुचक्षा उद्रेत् ॥ ऋ० 7.35.8.

शं नो देवः सविता त्रायमाणः ॥ ऋ० 7.35.10.

5. यद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो बंधुमा।

सुवार्ति सविता भगः ॥ ऋ० 7.66.4.

6. सविता व्याख्यातः। तस्य कालो यद्वा द्यौरपहततमस्काकीर्णरश्मिर्भवति ॥ नि० 12.12.

7. उदयान् पूर्वभावी सविता, उदयास्तमयवर्ती सूर्य इति ॥ ऋ० 5.81.4. (सायण)

8. बृहत्सुन्नः प्रसन्नीता निवेशनः ॥ ऋ० 4.53.6.

निवेशयञ्च प्रसुवञ्च भूर्म ॥ ऋ० 7.45.1.

9. उद्गु प्य देवः सविता सुवायं शशत्तमं तदपा वह्निरस्यात्।

नुनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्नमयाम्भजद्दीतिहोत्रं स्वन्तौ ॥ ऋ० 2.38.1. भादि

सायंकालीन यज्ञ के साथ है। वे सभी द्विपदों और चतुष्पदों को सुलाते और जागृत करते हैं¹। वे अपने अश्वों को उन्मुक्त कर देते और पथिकों को आराम देते हैं; उनके आदेश से रात्रि आती है, बुननेवाली स्त्री अपने धागों को बटोर लेती है और कुशल मनुष्य अपने अकृत कार्य को अचूरा छोड़ देते हैं²। उत्तरकाल में पश्चिम दिशा को उनकी अपनी समझा जाने लगा³, जैसेकि पूर्व दिशा को अग्नि की और दक्षिण दिशा को सोम की समझा जाता था।

सविता नाम की बनावट से भ्रूलकता है कि हो न हो यह नाम भारत की अपनी निज संपत्ति है। इस बात का समर्थन इस तथ्य से होता है कि √सू धातु का, जिससे कि सविता शब्द बना है, इस शब्द के साथ लगातार प्रयोग हुआ है और वह भी एक ऐसे ढंग से जोकि ऋग्वेद की अपनी विशेषता है। उन्हीं कार्यों की अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवता के संबन्ध में किसी और ही धातु ने की गई है। साथ ही सविता के संबन्ध में न केवल √सू धातु का, अपितु इससे निष्पन्न अनेक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसेकि प्रसवितृ और प्रसव। बार-बार आनेवाले इन एक-धातुज प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि इस धातु का अर्थ 'प्रेरित करना', 'उद्बुद्ध करना', 'प्रचोदित करना' रहता आया है। इस विशिष्ट प्रयोगके कुछेक उदाहरण यहां दिये जाते हैं—'सवितृ देव ने प्रत्येक चर वस्तु को उद्बुद्ध किया है' (प्रसवीता)⁴। 'उद्बोधन का स्वामी एकमात्र तू ही है' (प्रसवस्य)⁵। 'सविता ने वह अमरत्व तुम्हारे लिए आविर्भूत किया' (आनुवत्)⁶। 'सवितृ देव हमें उद्बुद्ध करने के लिए उदित हुए हैं' (सवाय)⁷। 'सविता प्रतिदिन तीन द्वार आकाश से वरदान भेजते हैं' (सापवीति)⁸। 'हे सविता, हमें निष्पाप बनाओ' (सुवतात्)⁹। 'सविता

1. यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेगने प्रलुवे चामि भूमनः । ऋ० 6.71.2.
2. लाशुभिश्चिद् यान् वि सुचाति नूनमरारिसुदत्तमानं चिदेतोः ।
बह्यर्षुणां चिन्म्ययां अत्रिन्मानुवत्तं संविनुमोञ्ज्यागात् ॥ ऋ० 2.38.3.
पुनः समञ्च्यद् वित्तं वयन्ती मध्या कर्तोन्येषाच्छक्म धीरः । ऋ० 2.38.4.
3. प्रतीचीमेव दिशम् । सवित्रा प्राजानक्षेप वै सविता च एष उपति
तस्मादेपु प्रत्यङ्हेति प्रतीचीं ह्येतेन दिशं प्राजानन् प्रतीचीं
हेतुस्य द्विक् ॥ शत० ब्रा० 3.2.3.18.
4. प्रासावीद् देवः सविता जगन् पृथक् । ऋ० 1.157.1.
5. उवेगिषे प्रसवस्य त्वमेक हत् । ऋ० 5.81.5.
6. त्संसविता बोऽन्तन्वमा सुवन् । ऋ० 1.110.3.
7. उद्बु प्य देवः संविता मुत्राय अश्चतुर्न तदपा बहिरस्थान् । ऋ० 2.35.1.
8. त्रिरा द्विवः संविता सापवीति । ऋ० 3.56.7.
9. देवेषु च सवितुर्मानुषेषु च त्वं नो अत्रं सुवतादनांगसः । ऋ० 4.54.3.

के प्रभाव से (सवे) अदिति के प्रति निष्पाप होते हुए हम सब इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें¹ । 'तू दुःस्वप्न को दूर कर (परा सुव), सब कठिनाइयों को दूर कर, और भद्र वस्तुओं को हमें दे' (आसुव) । 'सविता ! हमारे अस्वास्थ्य को दूर करो' (अप सावि-पत्)² । इसी धातु का प्रयोग करके सविता से प्रार्थना की गई है कि वे धन का दान करें³ । स्पष्ट है कि √सू धातु का यह प्रयोग प्रायः सविता के लिए ही हुआ है । किंतु दो या तीन बार इस धातु का प्रयोग सूर्य के संबन्ध में भी हुआ है⁴ । उषा, वरुण, आदित्यगण, मित्र और सविता से युक्त अर्यमा के संबन्ध में भी इस धातु का प्रयोग मिलता है । इस प्रयोग की बहुलता के कारण ही यास्क सविता की परिभाषा करते हुए कहते हैं—'सर्वस्य प्रसविता'⁵ ।

सब प्रयोगों में से लगभग आधों में यह नाम 'देव' शब्द के साथ आता है । इससे झलकता है कि यह अब भी एक प्रकार का विशेषण ही था । सविता का अर्थ है—'प्रेरित करनेवाला देवता' । कुछ भी हो दो मन्त्रों में यह त्वष्टा का विशेषण बनकर भी आता है⁶ । यहां 'देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः' शब्दों को आमने-सामने रखने से एवं उन्हें देव शब्द के साथ संबद्ध करने से ज्ञात होता है कि सविता इस मन्त्र में त्वष्टा के तद्रूप हैं ।

उक्त बातों से यह परिणाम निकलता है कि सविता मूलतः भारतीय देव हैं । यह प्रारम्भ में सूर्य का एक विशेषणमात्र था, ऐसे सूर्य का, जोकि विश्व में जीवन और गति के महान् प्रेरक हैं और जो गति के रूप में संपूर्ण संसार की सभी गतियों में प्रमुख हैं । किंतु सूर्य से पृथक् पड़कर सविता उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म देवता बन गया । वैदिक कवियों की दृष्टि में सविता सूर्य की दिव्य शक्ति के मानवीय रूप हैं, जबकि सूर्यदेव एक अधिक स्थूल देवता हैं । सूर्य देव का नाम सौर-मण्डल-वाचक शब्द के तद्रूप है । इसी कारण सूर्य की कल्पना में सौर-शरीर का भान बराबर बना रहता है⁷ ।

ओल्डेनबेर्ग इस विकास-क्रम को न मानते हुए कहते हैं कि सविता प्रेरक-

1. अनांगस्रो अदितये देवस्य सवितुः सुवे । विश्वां वामानि धीमहि ॥ ऋ० 5.82.6.
2. वामभूय सवितवामसु श्चो द्विवेद्वि वाममस्मभ्यं सावीः ॥ ऋ० 6.71.6.
3. अपार्मावां सविता साविपुन्न्यक् । ऋ० 10.100.8.
4. उद्वेति प्रसविता जनां नु महान् केतुरण्वः सूर्यस्य । ऋ० 7.63.2.
नूनं जनाः सूर्येण प्रसृताः । ऋ० 7.63.4.
5. सविता सर्वस्य प्रसविता । निरुक्त 10.31.
6. देवस्त्वष्टां सविता विश्वरूपः । ऋ० 3.55.19., 10.10.5.
7. अपार्मावां वार्षते वेति सूर्यम् । ऋ० 1.35.9.
उषा उच्छन्ती समिधाने वृत्रा उचन्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेत् । ऋ० 1.124.1.

शक्ति के प्रतिरूप है और सविता की कल्पना में सूर्य, या उनके पक्ष-विशेष-संबन्धी विचार वाद में जोड़े गये हैं ।

पूषन् (§ 16)—

ऋग्वेद में पूषन् के नाम का उल्लेख लगभग 120 वार हुआ है और उनके निमित्त आठ सूक्त कहे गये हैं—पांच छठे मण्डल में, दो प्रथम में और एक दशम मण्डल में । एक सूक्त में इन्द्र के साथ और एक अन्य सूक्त में सोम के साथ उनकी देवता-युग्म के रूप में भी स्तुति हुई है । इस प्रकार सांख्यिकी के अनुसार उनका स्थान विष्णु से कुछ ऊंचा ही ठहरता है । वैदिक काल के परवर्ती भाग में और उत्तर-वैदिक काल में उनका नामोल्लेख क्रमशः कम होता चला गया है । उनका व्यक्तित्व अस्पष्ट और उनकी मानवीय आकार-संबन्धी विशेषताएं अल्प हैं । जब उनसे प्रार्थना की गई है कि 'हे पूषन् ! दुष्टों के अंगारे को कुचल डालो' तब उनके पैर का उल्लेख किया गया है । उनके दाहिने हाथ का भी उल्लेख मिलता है¹ । रुद्र की भांति उनके भी घुंघराले बाल हैं² और दाढ़ी है³ । उनके हाथ में सुनहरा बछ्छा (वाशी) है⁴ और वे नोकदार (हालियों जैसी) आर और अष्टा (अंकुश) अपने पास रखते हैं⁵ । उनके रथ के चक्र, कोश और आसन का उल्लेख मिलता है⁶ और उन्हें सर्वोत्तम सारथि माना गया है⁷ । वकरे (अजाश्व) उनके रथ को खींचते हैं⁸ । वे करम्भ खाते हैं । संभवतः इसी कारण उन्हें दन्तहीन कहा गया है⁹ ।

1. परि' पूषा पुरस्ताद्वस्ति दधातु दक्षिणम् । ऋ० 6.54.10.
2. रथीतमं कपर्दिनुमीशानं राधसो महः । ऋ० 6.55.2.
3. प्र श्मश्रु हयतो दधोद् वि वृथा यो अर्धाम्यः । ऋ० 10.26.7.
4. हिरण्यवाशीमत्तम । ऋ० 1.42.6.
5. या ते अष्टा गोर्जापुत्रावृणे पशुसार्धनी ॥ ऋ० 6.53.9.
परि' वृन्धि पणीनामारया हृदया कवे ॥ ऋ० 6.53.5.
वि पूषन्नारया तुद् ॥ ऋ० 6.53.6.
यां पूषन्त्रहृचोदनीमारां विभर्व्यावृणे ॥ ऋ० 6.53.8.
अजाश्वः पशुपा वार्जपस्यः । ऋ० 6.58.2.
6. पूषाश्चक्रं न रिव्यति न कोशोऽव पद्यते । नो अस्य व्यथते पुत्रिः । ऋ० 6.54.3.
7. उत वा स रथीतमः । ऋ० 6.56.2. न्यैरयद् रथीतमः । ऋ० 6.56.3.
8. अस्या ऊ पु ण उर्प सानये भुवोऽहेळमानो ररिवां अजाश्व श्रवन्त्युनामजाश्व ॥
ऋ० 1.138.4.
9. तप्या प्राग तस्य द्रतो निर्जघान तथेन्नूनं तद्राम तुस्मादाहुरदन्तकः पूषेति ।
शत० ब्रा० 1.7.4.7.

पूपन् सभी जीवों को एक-साथ साफ़-साफ़ देख लेते हैं¹। ऐसा एक बार अग्नि के लिए भी कहा गया है²। वे चर और अचर सभी वस्तुओं की आत्मा हैं। लगभग यही गव्द सूर्य के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं³। वे अपनी माता का ध्यान करते और अपनी बहन से प्रेम करते हैं⁴। ऐसे ही शब्द अग्नि के बारे में कहे गये हैं। देवताओं ने प्रेम-विह्वल पूपा को सूर्या के साथ व्याहा⁵। संभवतः सूर्या का पति होने के नाते ही पूपन् देव विवाह-सूक्त में विवाह-उत्सव के साथ संबद्ध हैं⁶। वहां उनसे अनुरोध किया गया है कि वे दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जायं और उसके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावे। एक अन्य मन्त्र में⁷ उनसे अनुनय किया गया है कि वे अपने उपासकों को कुमारियां प्रदान करें। अपनी अन्तरिक्षस्थ जल में चलनेवाली स्वर्णिम नावों में बैठकर वे प्रेम के वशीभूत हो सूर्या के संदेश-वाहक बनते हैं⁸। वे संसार का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं⁹ और अपना आवास द्युलोक को बनाते हैं¹⁰। वे एक संरक्षक हैं जो सविता के आदेश पर चलते हैं और सभी प्राणियों को जानते एवं उन्हें देखते हैं। उनकी स्तुति के एक सूक्त में पूपन् को रथीतम कहा गया है; उन्होंने सूर्य के स्वर्णिम चक्र को नीचे की ओर चलाया है,¹¹ किंतु यहां संवन्ध कुछ अस्पष्ट-सा है¹²। पूपन् के लिए आधृणि विशेषण अनेक बार आया है। एक बार उन्हें अगोह्य भी कहा है—‘दुःख के अयोग्य’; यह विशेषण सविता के लिए विशेष रूप से आता है।

पूपन् का जन्म पथों में सुदूरतम पथ पर हुआ है—द्युलोक और पृथिवी

1. यो विश्वाभि विपश्यति भुवनां सं च पश्यति ।
स नः पूपाविता भुवत् । ऋ० 3.62.9.
2. यो विश्वाभि विपश्यति भुवनां सं च पश्यति । ऋ० 10.187.4.
3. सूर्यं ज्ञात्वा जगत्स्तुस्युषश्च । ऋ० 1.115.1.
4. मातुर्दिधिपुमं व्रतुं स्वसुं नरिः ऋणोतु नः । ऋ० 6.55.5.
5. यं देवासो अर्ददुः सूर्यायै कामेन कृतं तवसं स्वर्षम् । ऋ० 6.58.4.
6. पूपा त्वेतो नयनु हस्तगृह्यं । ऋ० 10.85.26.
तां पूषम् छिवतं मानेरयस्व । ऋ० 10.85.37.
7. क्षुद्रिता नो अजाश्वः पूपा यामनियामनि । ऋ० 9.67.10.
8. यास्तं पृष्णावो अन्तः संमुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति ।
ताभिर्थासि दृस्यां सूर्यस्य कामेन कृतं श्रवं हृच्छमानः ॥ ऋ० 6.58.3.
9. विश्वमन्यो अभिचक्षणं पृति । ऋ० 2.40.5.
10. दिव्यान्यः सदनं चक्र उच्चा । ऋ० 2.40.4.
11. सूरश्चक्रं हिरण्ययन् । न्यैरयद् रथीतमः ॥ ऋ० 6.56.3.
12. सादित्योऽपि गौरुच्यते । उतादः पंहये गवि पर्ववति भास्वतीत्यौपनन्यवः ॥ निरुक्त 2.6.

के सुदूर पथ पर। वे अपने दोनों प्रिय निवास-स्थानों पर जाकर लौटते हैं और उन्हें जानते हैं¹। अपने इस परिज्ञान के सहारे ही वे मृतकों को पितरों के सुदूर पथ पर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसेकि अग्नि और सविता उन्हें सुकर्म करने-वालों के पास ले जाते हैं। और जहां स्वयं पूषन् तथा देवगण निवास करते हैं, पूषा अपने उपासकों को वहां सुरक्षापूर्वक रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं²। अथर्व-वेद के अनुसार भी पूषन् सुकर्म करनेवालों को देवताओं के सुन्दर लोक में ले जाते हैं³। जैसे पूषन् मर्त्यवर्ग को वैसे ही उनका वकरा यज्ञ के अश्वको मार्ग दिखाता है⁴। संभवतः पूषन् के इस पथपरिज्ञान ही के आधार पर यह धारणा बनी है कि उनके रथ को अच्युत-पद वकरा खींचता है। पथों के ज्ञाता होने के कारण पूषन् राजमार्गों के संरक्षक हैं। पथों से खतरों, भेड़ियों और डाकुओं को हटाने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है⁵। इस कारण उन्हें 'विमुचो नपात्' (मुक्ति के पुत्र) कहा गया है। यही विशेषण उनके लिए एक अन्य मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है⁶ और दो बार उन्हें विमोचन भी कहा गया है⁷। चूंकि वे विमोचन एवं विमुचो नपात् हैं, इस-

1. प्रपथे प्यामजनिष्ट पूषा प्रपथे द्विवः प्रपथे शृधिव्याः।
उमे क्षमि प्रियतमे सुधस्थे वा च परां च चरति प्रजानन् ॥ ऋ० 10.17.6.
2. पूषा त्वेतश्चावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुर्वनस्य गोपाः।
स त्वैतेभ्यः परि' ददत्पितृभ्योऽग्निदेवेभ्यः सुविद्वत्रियेभ्यः ॥ ऋ० 10.17.3.
आयुर्विश्वायुः परि' पासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रपथे पुरस्तात्।
यत्रासते सुकृतो यत्र ते युयुस्त्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ऋ० 10.17.4.
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो क्षमां अभयतमेन नेपत्।
स्वस्तिदा आर्षणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन् ॥ ऋ० 10.17.5.
3. पूषा मां धात्सुकृतस्य लोके। अथ० 16.9.2:
पूषा त्वेतश्चावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुर्वनस्य गोपाः।
स त्वैतेभ्यः परि' ददत्पितृभ्योऽग्निदेवेभ्यः सुविद्वत्रियेभ्यः ॥ ऋ० 18.2.54.
4. एष छागः पुरो अश्वेन वाजिनां पूषो भागो नीयते विश्वदेव्यः। ऋ० 1.162.3.
अत्रां पूषाः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः। ऋ० 1.162.4.
5. सं पूषन्नध्वनस्तिर् व्यहो विमुचो नपात्। ऋ० 1.42.1.
यो नः पूषह्यो वृको दुःऽनेव ज्ञादिदेवति। अपं स्तु तं पथो जहि ॥ ऋ० 1.42.2.
अप त्वं परिपन्थिनं सुयोवाणं हुरश्चितम्। दूरमधि स्वतेरज ॥ ऋ० 1.42.3.
6. एहि वां विमुचो नपात्। ऋ० 6.55.1.
7. प्र पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरुवमुम्।
स अक्र शिख पुरुहूत नो धिया नुजं राये विमोचन ॥ ऋ० 8.4.15.
सं नः शिनीहि भूरिजोस्तिव क्षुरं रास्व रायो विमोचन। ऋ० 8.4.16.

लिए उनसे पाप से मुक्ति की प्रार्थना की गई है¹। गन्धुओं को तितर-दितर करने के लिए, रास्तों को वाजसाति की ओर ले चलने के लिए², गन्धुओं को हटाने के लिए, रास्तों को शिव बनाने के लिए, और अच्छे चरागाह तक ले चलने के लिए पूपन् से प्रार्थना की गई है³। रास्ते में विनाश से रक्षा तथा शुभ पथ दिखाने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁴। वे प्रत्येक पथ के संरक्षक⁵ और प्रत्येक पथ के स्वामी हैं⁶। वे पथ-प्रदर्शक हैं (प्रपथ्य)⁷। अतः जो भी कोई यात्रा करता है, वह पूपन् को हविष् प्रदान करता है और ऋग्वेद के सूक्त 6.53 का उच्चारण करता है। और जो कोई भी रास्ते से भटक जाता है, वह पूपन् की शरण जाता है⁸। इसके अतिरिक्त विभिन्न देवों के लिए दिये गये साय-प्रातःकालीन हविष् में से पथस्पति पूपन् का भाग गृह के द्वार पर रत्न दिया जाता है⁹।

पथिज होने के कारण पूपन् गुप्त वन को प्रकट करते और उसे सुलभ बनाते हैं¹⁰। एक मन्त्र में कहा गया है कि उन्होंने गुह्य स्थान में छिपे हुए राजा (संभवतः सोम) को खोज निकाला; और उनसे मांग की गई है कि वे उसे खोये हुए पशु की भांति ले आवें¹¹। इस प्रकार सूत्रों में किसी खोई वस्तु के प्राप्त होने पर पूपन् के लिए यज्ञ करने का विधान आता है¹²। पूपन् को एक और विशेषता¹³ यह है कि

1. वि वे मुध्वन्वां विमुञ्चो हि सन्ति अण्वि पूपन्दुरितानि मृश्व । अयं 6.112.3.
2. वि पयो वाजसातये चिनुहि वि नृषो जहि । ऋ० 6.53.4.
3. अवि नः सुश्रतां नय सुगा नः सुपया कृणु । पूर्णद्विह क्रतुं विदः ॥ ऋ० 1.42.7.
अमि सुयवसे नय न नवज्वारो अध्वने । पूर्णद्विह क्रतुं विदः ॥ ऋ० 1.42.8.
4. पूपन् तव वृते वयं न रिष्येम कदाचन । ऋ० 6.54.9.
पुनर्नः सोमस्तुभ्यं ददातु पुनः पूपा पथ्यांश्या स्वस्तिः । ऋ० 10.59.7.
5. पथस्तयुः परिपति वज्रस्या । ऋ० 6.49.8.
6. वयमु त्वा पथस्पते । ऋ० 6.53.1.
7. पूप्यो प्रपथ्याय स्वाहा । वा० सं० 22.20.
8. वयमु त्वा पथस्पते इत्यर्थं यथां चरिष्यन् ।
सं पूपन्विदुषेति नष्टमधिजिगमिषन् मृश्वो वा ॥ वा० गृ० सू० 3.7.8.9.
अध्वानं गमिष्यन् पूप्ये पथिकृते । शां० श्रौतसूत्र 3.4.9.
9. पूप्ये पथिकृते धात्रे विधात्रे मरुद्भ्यश्चेति देहलीषु । शां० गृ० सू० 2.14.10.
10. ज्ञाविर्गुह्या वसुं कृत्युवेदां नो वसुं करन् । ऋ० 6.48.15.
11. वा पूपन् चित्रवर्हिषमाष्टणे धुरयं द्विवः । वाजां नष्टं यथां पशुन् ॥ ऋ० 1.23.13.
पूपा राजानुमाष्टिर्पगृह्णं गृहां हिनन् । अविन्दुचित्रवर्हिषन् ॥ ऋ० 1.23.14
12. सं पूपन्विदुषेति नष्टमधिजिगमिषन्मृश्वो वा । वा० गृ० 3.7.9.
13. पूपा वा अन्वेतु नः पूपा रत्नन्वर्तनः । ऋ० 6.54.5.

वे पशुओं के पीछे-पीछे चलते और उनकी देखभाल करते हैं। गढ़े में गिर जाने पर लगी चोट से वे पशुओं को बचाते हैं, उन्हें बिना घाव के घर पहुँचाते और खोये पशुओं को फिर से ढूँढ़ लाते हैं¹। वे उनको गढ़े में गिरने के नुकसान से बचाते, उन्हें अक्षत घर पहुँचाते, और नष्ट हुए पशुओं को पुनः प्राप्त कराते हैं²। उनका चाबुक पशुओं को सीधे मार्ग से ले जाता है³। संभवतः पशुओं को सीधा ले जाने के विचार से ही हल के सीधे ले जाने का गठजोड़ भी उनके साथ हो गया है⁴। पूषन् घोड़ों की रक्षा करते⁵, भेड़ों के बालों से वस्त्र बुनते एवं उन्हें पहरनेयोग्य चिकना बनाते हैं⁶। वन्य पशुओं को पूषन् का बताया गया है और उन्हें पशुओं का उत्पादक भी कहा गया है⁷। गीओं के चरागाह में से भगा ले जाने पर या उनके तितर-वितर हो जाने पर पूषन्-मूत्तों के उच्चारण का विधान आता है⁸।

पूषन् के कुछेक गुण अन्य देवताओं के गुणों जैसे हैं। वे असुर हैं⁹। वे शक्ति-शाली¹⁰, ओजस्वी¹¹, तेजस्वी¹², सबल¹³ एवं निर्वाध¹⁴ हैं। वे मर्त्यों से परे हैं

1. पूषन्नु प्र गा इहि । ऋ० 6.54.6.
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमार्जतु ॥ ऋ० 6.54.10.
अजाधः पशुपा वार्जपस्यो धियंङ्गिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः । ऋ० 6.58.2.
स वेद सुष्टुतीनामिन्दुर्न पूषा वृषा ।
अभिस्सुरः सुपायति ब्रजं न आ सुपायति ॥ ऋ० 10.26.3.
2. मार्किर्नेशन्मार्को रिपन्मार्को सं शारि केवटे । अयारिष्टाभिरा गहि ॥ ऋ० 6.54.7.
पुनर्नो नष्टमार्जतु । ऋ० 6.54.10.
3. या ते अष्टा गोमोष्याघृणे पशुसार्धनी । ऋ० 6.53.9.
4. इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु । ऋ० 4.57.7.
5. पूषा रक्षत्वर्षतः । ऋ० 6.54.5.
6. ब्राह्मोवायोऽर्वीनाम् । ऋ० 10.26.6.
7. पूषा पशूनां प्रजनयिता । मैत्रा० सं० 4.3.7. पूषा पशूनां प्रजनयिता । तै० ब्रा० 1.7.2.4.
8. परि वः सैन्याद् बधाद् व्यावृञ्जन्तु घोषिण्यः । समानस्तस्य गोपतेर्गावो अंशो नवोरिपत्
पूषा गा अन्वेतु न इति गाः प्रतिष्टमाना अनुमन्त्रयेत् । परिप्येति परिक्रान्तासु ।
शां० गृ० सू० 3.9.1.2.
9. स्वस्ति पूषा असुरो दधानु नः । ऋ० 5.51.11.
10. प्र तन्व्यस्रो नमं उकिं तुरस्याहं पूष्य उत वायोरदिक्षि । ऋ० 5.43.9.
11. स शक्र शिख पुरुहूत । ऋ० 8.4.15.
12. द्युष्वन्तं पूषणं वयमिर्मनष्टवेदसम् । ईशानं राय ईमहे ॥ ऋ० 6.54.8.
13. प्रप्रं पूष्यस्त्विजातस्यं शस्यते महिष्वर्मस्य त्वस्रो न तन्द्रेते । ऋ० 1.138.1.
14. स्वैपं शर्षो न मारुतं त्विष्वर्ष्यन्वर्षाणं पूषणं सं यथा शता । ऋ० 6.48.15.

और वैभव में देवताओं के तुल्य हैं¹। वे वीरों के शासक हैं², अजेय संरक्षक हैं³, और युद्ध में सहायक हैं⁴। वे विश्व के रक्षक हैं⁵। वे एक ऋषि, पुरोहित के रक्षक सत्ता, एवं उपासक के चिरकालीन भ्रुव मित्र हैं⁶। वे बुद्धिमान्⁷ और उदार हैं⁸। उनकी उदारता विशेषतया गाई गई है। उनके पास सभी प्रकार के घन हैं⁹। वे घन से संपन्न हैं¹⁰ और घन की वृद्धि करते हैं¹¹। कल्याणप्रद प्रदाता तथा सब प्रकार की स्वस्तियों के स्रोत हैं¹²। वे रायस्पोष के दृढ मित्र हैं, और भोजन के सजग वर्वक एवं स्वामी हैं¹³। दत्त विशेषण, जोकि बहुधा अश्विनों के लिए आया है, कहीं-कहीं इनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है¹⁴। दस्म¹⁵, दस्म-वर्चस्¹⁶—जो विशेषण प्रायः अग्नि और इन्द्र के हैं, पूषन् के साथ भी कई बार प्रयुक्त हुए हैं। दो बार उन्हें

1. पुरो हि नस्यैरसिं सुनो देवैरुत्र श्रिया । ऋ० 6.48.19.
2. क्षुयर्दीरं पूषर्गं सुस्यैरसिंहे । ऋ० 1.106.4.
3. पूषा नो यथा वेदसुानसद् वृधे रक्षित्वा पायुरदंध्यः स्वध्र्ये । ऋ० 1.89.5.
4. क्षुभि ल्यः पूषन् पृतनासु नुत्त्वन् । ऋ० 6.48.19.
5. कर्नद्वपगुसुर्वनस्य गोपाः । ऋ० 10.17.3.
सोमार्गुषणा जर्नना रथीणां जर्नना द्विवो जर्नना पृथिव्याः ।
जातौ विश्वस्य सुर्वनस्य गोपौ ॥ ऋ० 2.80.1.
6. ऋषिः स यो ननुर्हिषो विप्रस्य यावयस्सुतः ॥ ऋ० 10.26.5.
विश्वस्त्रार्थिनः सर्वा सतोजां कर्नपच्युतः ॥ ऋ० 10.28.8.
7. का तर्त्तं दत्त मन्तुनः पूषन्नवो वृगीमहे ॥ ऋ० 1.42.5.
8. पूषा पुरंधिरुश्विन्न— वध्वा पर्ता ॥ ऋ० 2.31.4.
9. स्वन्ति नः पूषा विश्ववेदाः । ॥ ऋ० 1.89.6.
10. प्र पूषर्गं वृगीमहे युज्याय पुरुवसुन् ॥ ऋ० 8.4.15.
11. पूषा नो यथा वेदसुानसद् वृधे ॥ ऋ० 1.89.5.
12. हुवे यत्वां नद्योसुर्वं देवं सुख्याय मर्त्यैः ॥ ऋ० 1.138.2.
पूषा सुयस्युर्दिव का पृथिव्या इत्यस्विमिंशवां वृत्तमवर्चाः ॥ ऋ० 6.58.4.
सुस्नाकं पूषन्नविद्यां शिवो नंबं नंहिष्टो वार्त्तनातये ॥ ऋ० 8.4.18.
सर्था नो विश्वसौमगु हिरण्यवादीमिचमः धर्तानि सुषगां ऋधि ॥ ऋ० 1.42.6.
13. इतो वार्त्तानां पतिरिनः पृष्टीनां सर्वा ॥ ऋ० 10.26.7.
14. का तर्त्तं दत्त मन्तुनः पूषन्नवो वृगीमहे ॥ ऋ० 1.42.5.
यद्वय त्वां पुरुदुनु द्रवानं दत्त मन्तुनः 6.56.4.
15. न पूषर्गं नेयानसि सुस्यैरसिं गृगीमसि । वन्तूनि वृत्तमीमहे ॥ ऋ० 1.42.10.
को पु त्वां वृष्टीमहि त्वांनिभिर्दस्म माधुभिः ॥ ऋ० 1.138.4.
16. इत्यस्विमिंशवां वृत्तमवर्चाः ॥ ऋ० 6.58.4.

नराशंस भी कहा गया है¹। यह विशेषण और जगह एकान्ततः अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। एक वार उन्हें सर्व-व्यापी कहा गया है; एक वार उन्हें विश्वमिन्व (विश्व-प्रेरक) भी कहा गया है। एक वार वे “धी-जवन” भी कहलाये हैं², और धी को प्रचोदित करने के लिए उनका आह्वान हुआ है³, और उनकी आरा को ब्रह्म-चोदनी कहा गया है⁴। केवल पूषन् के साथ वंधे विशेषण ये है—आघृणि, विमोचन, विमुचो नपात्। उनके लिए एक-एक वार ये विशेषण भी आये हैं—पुष्टिभर, अनष्टपशु, अनष्टवेदस् और करम्भाद्। करम्भाद् विशेषण में संभवतः कुछ लोगों की पूषन् के प्रति घृणा-दृष्टि प्रतिफलित है⁵। करम्भ (आटे और दही की दोही) जो ऋग्वेद में तीन वार आया है, पूषन् का भोजन है और यह इन्द्र के भोजन सोम का विरोधी है⁶। फिर भी इन्द्र यदा-कदा इसे ग्रहण करते हैं⁷। केवल उन दो मन्त्रों में—जिनमें कि ‘करम्भिन्’ विशेषण आया है⁸—इसका प्रयोग इन्द्र के हविष् के लिए आया है। एकमात्र पूषन् ही के लिए पशुपा विशेषण का सीधे प्रयोग हुआ है⁹।

जिन देवताओं के साथ युग्म में पूषन् का आह्वान किया गया है वे केवल सोम¹⁰ और इन्द्र¹¹ हैं। इनका पूषन् को एक वार भाई भी बताया गया है¹²। इनके अतिरिक्त पूषन् को सबसे अधिक भग के साथ बुलाया गया है¹³; और फिर विष्णु के

1. नराशंसं वाजिनं वाजयश्चिह क्षयदीरं पूषणं सुमैरिमहे ॥ ऋ० 1.103.4.
नरा वा शंसं पूषणमगोह्यम् ॥ ऋ० 10.64.3.
2. पूषेवं धीजवनोऽसि सोम ॥ ऋ० 9.88.3.
3. धियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वः ॥ ऋ० 2.40.6.
4. यां पूषन्ब्रह्मचोदनीमारां धिभर्ष्याघृणे ॥ ऋ० 6.53.8.
5. य एनमादिद्वैगति करम्भादिति पूषणम् । न तेन द्वेव आदिशे । ऋ० 6.56.1.
अहेळमानो ररिषो अजाश्व श्रवस्तामंजाश्व । ऋ० 1.138.4.
6. सोममन्य उपासद्वत् पातवे च्चवोः सुतम् । करम्भमन्य इच्छति । ऋ० 6.57.9.
7. पूषण्वते ते चक्रमा करम्भम् । ऋ० 3.52.7.
8. धानावन्तं करम्भिणमपुषवन्तमुदियनम् ।
इन्द्रं प्रातर्भुपस्व नः ॥ ऋ० 3.52.1.
9. अजाश्वः पशुपा वाजपस्वयः । ऋ० 6.58.2.
10. सोमापूषणा जर्नता रयीणाम् । ऋ० 2.40.1.
11. इन्द्रा नु पूषणां वयं सुहयाय स्वस्तये । हुयेसु वाजसातये । ऋ० 6.57.1.
12. आतेन्द्रस्य सखा मम । ऋ० 6.55.5.
13. वि नः पृथः सुविनायं चियन्विन्द्रो मृतः । पूषा भगो वन्द्यासः । ऋ० 1.90.4.
वामं पूरा वामं भगो वामं द्वेवः कर्षेळनी । ऋ० 4.30.24.

साथ¹ । इन मन्त्रों में पूषन् का नाम उपर्युक्त देवताओं के नाम के सामने ही रखा गया है । यथावसर उन्हें कुछ-एक अन्य देवताओं के साथ भी बुलाया गया है ।

प्रस्तुत उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि पूषन् किस प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप हैं । किन्तु आरम्भ में उद्धृत किये अनेक मन्त्रों से सकेनित होता है कि उनका सूर्य के साथ निकट रूप से संबन्ध था । यास्क भी पूषन् को सभी प्राणियों का संरक्षक आदित्य बताते हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में पूषन् सूर्य के एक पर्याय के रूप में आते हैं । सूर्य का पथ पृथिवी से द्युलोक तक फैला हुआ है । देवताओं और पवित्र मनुष्यों की मृतात्माओं का यही निवास-स्थान है । अतः यह एक ऐसे सौर-देवता के आविर्भाव का आधार बन सकता है जो प्रेतात्माओं का नेता (जैसे सविता) और पथ-सामान्य का संरक्षक हो । उनके चरित्र का एक और दूसरा पक्ष उनकी देहात-संबन्धी विशेषताओं का निमित्त बन सकता है—जैसेकि पशुओं का नेता और संरक्षक होना—जो उनकी सामान्य विशेषता का—जैसेकि संपदा देना—एक अंश है । अवेस्ता में आनेवाले सौर देवता मिश्र के देहात-संबन्धी गुण हैं—पशुओं की वृद्धि करना और पथ-भ्रष्ट पशुओं को लौटा लाना ।

निष्पत्ति की दृष्टि से पूषन् गव्द का अर्थ है 'पोषक'; क्योंकि यह पोषणार्थक √पुष घातु से निष्पन्न हुआ है । उनके चरित्र का पोषणात्मक पक्ष उनके विश्ववेदस्, अनष्टवेदस्, पुरुवसु, पुष्टिभर आदि विशेषणों से एवं धन और सुरक्षा-प्राप्ति के निमित्त किये गये उनके आह्वानों में सुव्यक्त है² । वे विपुल धन के पति हैं, धन की धारा हैं, धन के ढेर हैं³ । किन्तु उनसे मिलनेवाली संपत्ति इन्द्र, मरुत् और पर्जन्य से मिलनेवाली वर्षा से संबद्ध नहीं है, प्रत्युत प्रकाश के साथ संबद्ध

पूषा भगः प्रभूये विश्वभोजा क्षाजि न जग्मुराश्वध्वतमाः । ऋ० 5.41.4.

पूषा भगः सरस्वती जुषन्त । ऋ० 5.46 2.

अहं त्वष्टारमुत पूषणं भगन् । ऋ० 10.125.2.

सविता राष्टृ पृसा भगं सरस्वती पुष्टिं त्वष्टा रूपाणि । अत० 11.4.3 3.

पूषा भगं भगपतिर्भगमस्मिन्यज्ञे मयि द्रधातु स्वाहा । कान्या० श्रौ०सू० 5.13.1.

1. उत नो धियो गोर्जग्राः पूषन् विश्ववेद्यवः । कर्ता नः स्वस्तिमर्तः । ऋ० 1.10 5.

हुवे विश्व्युं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु अंसं सवितारमुतये । ऋ० 5.46.3.

प्र पूषण्युं विश्व्युमग्निं पुरन्धि सवितारमोषध्याः पर्वतांश्च । ऋ० 6.21.9.

इन्द्रे विश्व्युं पूषणं ब्रह्मणस्पतिमाद्रित्यान्धावापृथिवी जपः स्वः । ऋ० 7.44.1.

पूषा विश्व्युर्महिमा वायुरधिना । ऋ० 10.66.5.

2. सुवेदां नो वसुं कर्त् । ऋ० 6.43.15.

3. रथीतमं कपर्दिनुमीमानं राधसो मृष्टः । रायः सखायमीमहे ॥ ऋ० 6.55.2.

रायो धारोस्वाष्ट्ये चसो राशिरजाश्च । ऋ० 6.55.3.

है, जिस पर कि उनके अपने विशेषण घृणि के द्वारा बल दिया गया है। उनसे प्राप्त होनेवाला क्षेम उत्पन्न होता है—उनके द्वारा होनेवाली पृथिवी पर पशुओं और मनुष्यों की रक्षा से और उनके द्वारा ऊर्ध्वलोकस्थ आनन्द के आवासों तक मनुष्यों को ले जाने से। फलतः पूषन् के चरित्र का आधार सूर्य की मृच्छीक शक्ति है जो प्रधानतया देहाती देवता के रूप में व्यक्त हुई है।

विष्णु (§ 17)—

विष्णु यद्यपि ब्राह्मणों में अत्यन्त महत्त्वशाली देवता हैं, तथापि ऋग्वेद में उनका स्थान गौण है। किन्तु यदि सांख्यिक दृष्टि से न देख कर उन पर और पहलुओं से विचार किया जाय तो उनका महत्त्व बहुत बढ़कर हमारे सामने आता है। सांख्यिक दृष्टि से तो वे चतुर्थ कोटि के देवता ठहरेंगे; क्योंकि उनके निमित्त केवल 5 संपूर्ण सूक्त और कतिपय सूक्तांग कहे गये हैं, और ऋग्वेद में उनका नाम कुल मिलाकर लगभग 100 बार ही आया है। विष्णु की विग्रहवत्त्व-संबन्धी विशेषताएं उनके क्रमण, बृहच्छरीर, एवं युवा-कुमार आदि विशेषणों से ख्याप्त हैं¹। किन्तु उनके चरित्र की अपनी विशेषता उनके तीन पद हैं, जिनका सकेत लगभग बारह बार आया है। उनके 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विशेषण भी लगभग 12 बार आये हैं; और इनका संकेत भी उनके तीन पदों की ओर ही है। अपने तीन पदों द्वारा विष्णु पार्थिव लोकों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से दो पद तो मनुष्यों को दीखते हैं, किन्तु तीसरा या सर्वोच्च पद पक्षियों की उड़ान और मर्त्य-चक्षु के उस पार है²। उनके इस स्वरूप की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति वहां पूरी हो जाती है जहां कहा गया है कि वे अपना तृतीय नाम प्रकाशमय द्युलोक में धारण करते हैं³। विष्णु का उच्चतम पद अग्नि के उच्चतम पद के तदात्म ही माना गया है; क्योंकि विष्णु ही अग्नि के उच्चतम तृतीय पद की रक्षा करते हैं⁴; जबकि दूसरी ओर अग्नि भी विष्णु के उत्तम पद के द्वारा रहस्यात्मक गौओं (संभवतः=वादलों) की रक्षा करते हैं⁵। विष्णु का उत्तम पद उदार मनुष्यों के लिए द्युलोक में स्थित चक्षु की⁶ न्याई

1. बृहच्छरीरो विमिमान् ऋक्षभिर्युवाकुमारः प्रन्येऽयाहवम् । ऋ० 1.155.2.
2. द्वे इदंस्तु क्रमणे स्वर्गोऽभिव्ययायु मर्यो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नक्तिरा द्रधर्वति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.155.5.
न ते विष्णो जायमानो न ज्ञातो देव महिन्नः परमन्तमाप । ऋ० 7.99.2.
3. दधाति पुत्रोऽश्वं परं नितुर्नाम तृतीयमधि रोचने द्विवः । ऋ० 1.155.3.
4. विष्णुरित्या परममस्य विद्वाञ्जातो बृहन्नभिः पाति तृतीयम् । ऋ० 10.1.3.
5. पदं यद्विष्णोः रूपं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम् । ऋ० 5.3.3.
6. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । द्विवीच चक्षुराततम् । ऋ० 1.22.20.

प्रकट है। यह उनका प्रिय आवास है, जहां देवयु उपासक रमते हैं। मधु का उद्गम वही है¹ और देवता वहीं आनन्द लेते हैं²। यह उत्तम पद भूरि-भूरि नीचे की ओर चमकता है। इन्द्र तथा विष्णु का आवास वहां है, जहां अनेक, न थकने-वाली भूरिशृङ्ग गौएं विचरती हैं (संभवतः वादल), और जिसकी ओर गायक ऋषियों की आंख लगी रहती है³। इन तीन पदों में ही सारे भुवन निवास करते हैं⁴। ये पद मधु से परिपूर्ण हैं⁵, संभवतः इसलिए कि इनमें से तीसरे पद पर मधु का उत्स है। विष्णु उत्तम आवास की रक्षा करते हैं। यही आवास (पाथः) उनका प्रिय निवास-स्थान है⁶; क्योंकि एक और मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में उसी को उनका निवास-स्थान कहा गया है⁷। एक दूसरे मन्त्र में कुछ अटक के साथ कहा गया है कि विष्णु इस लोक से परे सुदूर स्थान में निवास करते हैं⁸। एक बार वे त्रिपथस्य कहलाये हैं⁹, जो विशेषण सबसे पहले अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है।

इस बात पर सब विद्वान् एकमत हैं कि विष्णु के तीन पद सूर्य-पथ के बोधक हैं। किंतु मूलतः वे किस बात के प्रतिरूप हैं? विशुद्ध प्रकृतिपरक व्याख्या के अनुसार, जिसे कि अघिकांश योरुपीय विद्वानों तथा यास्क के पूर्ववर्ती¹⁰ औरांवाभ ने स्वीकार किया है—विष्णु के तीन पद सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त के बोधक हैं। दूसरा मत, जो कि वाद के वेदों में पाया जाता है, और जो यास्क के पूर्ववर्ती विद्वान् शक्तिपूर्णि को मान्य था और जो वेगोन तथा मैकडानल को स्वीकार है, उसके अनुसार इन तीन पदों से सौर-देवता के तीनों लोकों में से होकर जाने का मार्ग अभिप्रेत है। प्रथम मत पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि विष्णु के तृतीय पद का सूर्यास्त के साथ किसी प्रकार का भी संबन्ध नहीं बैठता; इसके विपरीत

1. तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुकमस्य स हि दन्धुरित्वा विष्णोः पदे परमे मध्व उरसः ॥ ऋ० 1.154.5.
2. त्रीण्येकं उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदन्ति । ऋ० 8.29.7.
3. ता वां वास्तून्युग्मसि गमध्वे यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः ।
अत्राह तदुत्गायस्य वृष्णोः परमं पदमव भाति भूरि ॥ ऋ० 1.154.6.
4. यस्तोरुं त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवन्तानि विश्वा । ऋ० 1.154.2.
5. यस्य त्री पूर्णा मथुना पदानि । ऋ० 1.154.4.
6. विष्णुर्गोपाः परमं पति पाथः प्रिया धामान्यमृता दधानः । ऋ० 3.55.10.
7. तदस्य प्रियमभि पाथो अश्याम् । ऋ० 1.154.5.
8. तं त्वां गुगामि त्वममर्त्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके । ऋ० 7.100.5.
9. वा यो विवायं सूचयोय देव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः ।
वेधा भजिन्वत् त्रिपथस्य त्र्यमृतस्य भाग यजमानमा भजन् ॥ ऋ० 1.156.5.
10. समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौर्वाभः । नि० 12.19.

वह तो उच्चतम पद के तद्रूप है। दूसरा मत ऋग्वेदीय उद्धरणों से समर्थित है और उत्तर-वैदिक-कालीन भारतीय परम्परा उसकी पुष्टि करती है।

विष्णु की विशेषता गति है—यह तथ्य तीन पदों के अतिरिक्त अन्य उक्तियों से भी स्पष्ट है। 'उरु-नाय' और 'उरु-क्रम' विशेषणों का एवं 'विक्रम' इस पद का प्रयोग प्रायः विष्णु के लिए ही हुआ है। अन्तिम पद का प्रयोग सूर्य के लिए भी उस संदर्भ में हुआ है जहां उन्हें 'चित्र-वर्ग' अश्मा कहा गया है, जोकि द्युलोक के मध्य में स्थित है और जो क्रमण करता है¹। विष्णु तीव्र-जवस्—एप्, एवया, या एवयावन् भी हैं। इनके सिवाय एप का प्रयोग केवल वृहस्पति के लिए और एवया का प्रयोग केवल मरुतों के लिए हुआ है। तीव्र और विस्तृत गति के साथ संयमितता जुड़ी हुई है। अपने तीनों पदों से क्रमण करने में विष्णु नियमों का अनुपालन करते हैं²। नियमित ङंग से आनेवाले अन्य देवों (अग्नि, सोम, सूर्य, उपस्) की भांति विष्णु 'ऋत के सनातन वीज' (पूर्व्य ऋतस्य गर्भम्) हैं, ऋतावान् हैं, और अग्नि, सूर्य, उपस् की भांति वे प्राचीन और नवीन दोनों हैं³। सौर-देवता सविता के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों में ही⁴ विष्णु के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने पार्थिव लोकों को मापा⁵। इसके साथ उस उक्ति की तुलना कीजिए जिसमें कहा गया है कि वरुण ने सूर्य के साथ लोकों को मापा है। एक मन्त्र⁶ में आया है कि विष्णु ने चक्रर काटते हुए चक्र की भांति अपने 90 घोड़ों (=दिन) को उनके 4 नामों (=ऋतु) के साथ गति दी। इस उक्ति का संकेत 330 दिनों के सौर-वर्ष के अतिरिक्त और किसी तथ्य की ओर होना कठिन है। अथर्ववेद⁷ में विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में तपस् का संपर्क करें। ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु का कटा हुआ सिर सूर्य बन जाता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में विष्णु के गस्त्रों में से

1. मध्ये द्विवो निहितः पृश्निरश्मा वि चक्रमे रजमस्यात्यन्तौ । ऋ० 5.47.3.
2. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा वदाम्यः ।
बतो धर्माणि धारयन् । ऋ० 1.22.18.
3. यः पूर्व्याय वेधसे नर्थायसे सुमज्जानये विष्णवे ददाति । ऋ० 1.156.2.
तसु स्तोतारः पृथ्यं ययां विद ऋतस्य गर्भं जनुयां पिपर्तन । ऋ० 1.156.3.
4. यः पार्थिवानि विममे स एतेशो रजांसि देवः सविता महित्वना । ऋ० 5.81.3.
5. विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वीचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । ऋ० 1.154.1.
यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्रिश्चिद्विष्णुर्मनवे वाञ्छितार्य । ऋ० 6.49.13.
6. चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं न वृत्तं च्यतीरिवीविपत् । ऋ० 1.155.6.
द्वदंश प्रथयश्चक्रमेकं त्रीणि नन्यानि क उ तच्चिकेन ।
तस्मिन्साकं त्रिंशता न शृङ्गवोऽर्पिताः पृष्टिर्न चलाचलासः ॥ ऋ० 1.164.48.
7. विष्णुर्धुनक्तु बहुधा तपस्यस्मिन्पुत्रे सुशुद्धः स्वाहा । ऋ० 5.26.7.

एक घूमता हुआ चक्र भी है, जिसे नूर्य जैसा बनाया गया है¹। (तुलना कीजिए ऋ० 5.63.4)। विष्णु का वाहन गरुड़ है जो पक्षियों में प्रधान है और अग्नि की भांति ज्योतिष्मान् है। वह गरुत्मन् एव सुपर्ण भी कहाता है। इन दोनों पदों का प्रयोग ऋग्वेद में नूर्य-पक्षी के लिए हुआ है। अन्ततः वेदोत्तर-कालीन विष्णु का कौस्तुभ कुह्न के अनुसार नूर्य है। इस प्रकार विष्णु यद्यपि अब किसी प्राकृतिक दृश्य से संबद्ध नहीं रहे, तथापि प्रतीत होता है कि मूलतः वे सूर्य थे। सूर्य के साथ उनका ताद्रूप्य त्रिचर सामान्य में नहीं, प्रत्युत शीघ्रता से चलनेवाले ज्योतिष्पुञ्ज के रूप में है, जोकि अपने विस्तृत क्रमण से संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करता है। विष्णु-गन्ध का यह आशय उसकी निष्पादक √विप् धातु के अर्थ से भी स्पष्ट हो जाता है। √विप् धातु का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा हुआ है; और सभी जगह इसका मौलिक अर्थ है—“गतिशील होना”। फलतः विष्णु का अर्थ होगा—‘गतिमान्’, जिस रूप में कि यह नूर्य का तद्रूप ठहरेगा। इतने पर भी ओल्डेनवेर्ग कहते हैं कि विष्णु में सौर-देवता की सभी विशेषताओं का अभाव है; वे प्रारम्भ ही से केवल विस्तृत लोक के परिक्रामक के रूप में थे; और उनके तीन पदों का समकक्ष कोई भी स्थूल प्राकृतिक दृश्य नहीं देख पड़ता। पदों की तीन संख्या को वे गाथा-प्रवण मस्तिष्क की त्रिमूर्ति के प्रति उत्कट इच्छा के रूप में देखते हैं।

पहले कहा जा चुका है कि विष्णु का उत्तम पद उनका विशिष्ट आवास-स्थान है। नूर्य अपनी अन्य किसी भी अवस्था की अपेक्षा मध्याह्न में अधिक स्थिर रहते हैं। नूर्य की इसी पराकाष्ठा को निरुक्त में विष्णुपद कहा गया है। संभवतः कुछ इसी प्रकार की बात से संबद्ध हैं उनके गिरिक्षित्, और गिरिष्ठा ये विशेषण, जो एक ही सूक्त² में विष्णु के लिए प्रयुक्त हुए हैं; क्योंकि अगले सूक्त³ में विष्णु और इन्द्र को ‘अदाभ्य’ कहा गया है ‘जोकि पर्वतों के शिखर पर, एक साधु घोड़े के द्वारा खड़े हैं। संभवतः यह बात बादलरूप पर्वतों के बीच से नीचे की ओर देखते हुए सूर्य को लक्षित करती है। हो सकता है कि इन्हीं उक्तियों के आधार पर विष्णु को बाद में पर्वतों का पति भी कहा गया हो⁴।

विष्णु ने अपने तीन पद क्यों उठाए—इस बात का वर्णन गौरुरूप से आता है। उन्होंने पृथिवी-लोक की तीन द्वार परिक्रमा पीड़ित मनु के लिए की; उन्होंने

1. नूर्यो ज्योतिश्चरति त्रिचरमायुषम् । ऋ० 5.63.4.
2. प्र तद्विष्णुस्तवने वीथेण सृगो न भूमिः कुङ्करो गिरिष्ठाः । ऋ० 1.154.2.
प्र विष्णवे नृपमेतु मन्म गिरिक्षित् उरुगायाय वृष्णे । ऋ० 1.154.3.
3. या सानुनि पर्वतानामदाभ्या मुहस्तस्यतुर्गवैत्र साधुना । ऋ० 1.155.1.
यदायुक्तं न्मना स्वादाधि ष्युभिः । ऋ० 5.87.4.
4. विष्णुः पर्वतानां मन्तो गगानामधिपतयुस्ते र्मादन्तु । तै० सं० 3.4.5.1.

पृथिवी¹ की परिक्रमा उस पर मनुष्यों का आवास स्थापित करने के लिए की²; उन्होंने पार्थिव लोकों की परिक्रमा जीवन को उरु-गाय बनाने के लिए की³; इन्द्र के साथ उन्होंने 'उरु-क्रमण' किया और हमारे जीवन के लिए अन्तरिक्ष एवं लोकों को विस्तृत बनाया⁴। विष्णु के इस ऋग्वेदीय स्वरूप में ही उनके वामनावतार के बीज संनिहित हैं, जिसका वर्णन महाकाव्यों और पुराणों में विस्तार के साथ मिलता है। ऋग्वेद और पौराणिक काल के मध्य की अवस्था ब्राह्मणों में पाई जाती है⁵, जहां कि विष्णु पृथिवी को देवताओं को लौटा देने के अभिप्राय से छलिया वामन बनते हैं।

विष्णु के चरित्र की दूसरी प्रधान विशेषता है—उनकी इन्द्र के साथ मित्रता। वृत्र-हनन के उद्योग में कई बार वे इन्द्र के सहयोगी बनते हैं। इस तथ्य की स्थापना के लिए एक संपूर्ण सूक्त इन दोनों देवताओं के लिए संवलित रूप से कहा गया है, और इन्द्र का नाम विष्णु के साथ उतने ही बार युग्म रूप में आया है जितनी बार कि वह सोम के साथ आता है, भले ही सोम का नाम ऋग्वेद में विष्णु की अपेक्षा बहुत अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो। विष्णु और इन्द्र की परस्पर सहचारिता इस बात से भी प्रत्यक्ष है कि केवल विष्णु के निमित्त कहे गये सूक्तों में इन्द्र ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढङ्ग से यदा-कदा आ उपस्थित होते हैं⁶। विष्णु ने अपने तीन पदों का क्रमण इन्द्र ही की शक्ति के द्वारा

1. यो रजांसि विमने पार्थिवानि त्रिश्चिद्विष्णुर्मन्वे वाश्रितायं । ऋ० 6.49.13.
2. वि चक्रते पृथिवीमेव पुनां क्षेत्रांश्च विष्णुर्मनुंवे दनुस्वन् । ऋ० 7.109.4.
3. यः पार्थिवानि त्रिभिर्दिग्नांमभिरु क्रमिष्टोरुगायायं जीवसें । ऋ० 1.155.4.
4. इन्द्राविष्णु त्वयनुयाद्यं वां सोमस्तु नद्रं उरु चक्रमये ।
सकृद्युत्तन्तरिंश्च वरीयोऽप्रयतं जीवसें नो रजांसि ॥ ऋ० 6.69.5.
5. वामनो ह विष्णुरास । श० ब्रा० 1.2.5.5.
स पुत्रं विष्णुर्वामिनर्मरश्युचं स्वायै देवताया बालंभतु ततो वै स इमाद्
लोकानुम्यंजयत् । वै० सं० 2.1.3.1.
विष्णुर्वज्रः । देवताश्चैव युजं चावस्थे । वामनो ब्रह्मो दक्षिणा । यद्ब्रह्मो तेनाऽऽप्रेयः ।
यद्ब्रामनः तेन वैष्णवः समृच्यै । वै० ब्रा० 1.6.1.5.
6. इन्द्राविष्णु दंष्ट्रिताः शब्दरस्यु नव पुनां नवति चं मथिष्टम् । ऋ० 7.99.5.
रुरे वां स्तोमं विद्वंषु विष्णो निन्वतमिषो बृजनांश्चिन्द्र । ऋ० 7.99.6.
इन्द्राविष्णु सुतपा वामन्यति । ऋ० 1.155.2.
उत्तर्युमरा पृतनाऽपेषु । ऋ० 7.99.4.
ता वां वास्तुंनुदमसि गमच्यै । ऋ० 1.154.6.
या सानुनि पवैतानामदान्ना सहस्तुश्चतुर्वंदेव-सुर्धुनां । ऋ० 1.155.1.

(ओजसा) किया¹ था जिसको पूर्ववर्ती मन्त्र में वृत्रघ्न अथवा इन्द्र के लिए² कहा गया है। वृत्र-हनन के पूर्व इन्द्र कहते हैं—‘सखा विष्णु! लम्बे-लम्बे डग धरो’³। विष्णु के साथ इन्द्र ने वृत्र की हत्या की⁴। विष्णु और इन्द्र ने एक-साथ दास पर विजय प्राप्त की, गम्बर के 99 किलों को तोड़ा और वचिन् के साथियों को घराघायी किया⁵। विष्णु इन्द्र के सहज मित्र हैं⁶। अपने मित्र के साथ विष्णु गौओं के घेरे को खोलते हैं⁷। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि इन्द्र वृत्र के ऊपर अपना वज्र-प्रहार करते हैं और विष्णु उनका अनुगमन करते हैं⁸। विष्णु भी इन्द्र के साथ कुछेक एकाकी मन्त्रों में आहूत हुए हैं⁹। इन्द्र के साथ युग्म में आकर विष्णु इन्द्र की सोम-पान-शक्ति को एवं उनकी विजयों को अंशतः अपना लेते हैं¹⁰। दूसरी ओर इन्द्र भी कभी-कभी विष्णु की पद-क्रमण-शक्ति को अपना लेते हैं¹¹। दोनों को साथ ही ये कार्य सँपि गये हैं: अन्तरिक्ष का विस्तार, लोकों का प्रथन¹¹, एवं सूर्य,

मुषायद्विष्णुः पचतं सर्हीयान् विव्यद् वराहं तिरो बद्रिमस्ता । ऋ० 1.61.7.

1. यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे । ऋ० 8.12.27.
2. यस्मै विष्णुश्रीणि पदा विचक्रमे । बालखि० 4.3.
3. कथाश्रीवीद् वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्सखे विष्णो वितुरं वि क्रमस्व । ऋ० 4.18.11.
4. कर्हि यद् वृत्रस्यो ब्रवृवांसं हञ्चजीपिन् विष्णुना सञ्चानः । ऋ० 6.20.2.
5. दासस्य चिद् वृशप्रस्य माया ज्वर्युर्नरा पृतनाज्येषु । ऋ० 7.99.4.
इन्द्राविष्णु दंष्टिवाः गम्बरस्य नव पुरो नवति च भधिष्टम् ।
शुवं वचिर्नः सहस्रं च साकं द्वयो अंशस्यसुरस्य वीरान् ॥ ऋ० 7.99.5.
6. इन्द्रस्य युज्यः सखा । ऋ० 1.22.19.
7. वृजं च विष्णुः सखिर्वा अपोर्णुते । ऋ० 1.156.4.
8. तं विष्णुरन्वतिष्टत । तै० सं० 6.5.1.2.
9. इन्द्राविष्णु मन्त्रो अशिनोत । ऋ० 4.2.4.
इन्द्राविष्णु नुवर्तुं वु स्ववाना शर्म ना यन्तममवद्वह्यन् । ऋ० 4.55.4.
वृहस्पतिं विश्वान्देवां लहं हुत इन्द्राविष्णु अश्विनावाशुहेयसा । ऋ० 8.10.2.
इन्द्राविष्णु मरुतुः स्वर्बृहत् ।
देवां कर्दित्वां बवंसे हवामहे । ऋ० 10.66.4.
10. इन्द्राविष्णु मद्रपती मदानासा सोमं यातुं द्रविणो दधाना । ऋ० 6.69.3.
ज्वर्युर्नरा पृतनाज्येषु । ऋ० 7.99.4.
इयं मन्तीषा बृहती बृहन्तोःरुक्मा तवसां बृधंयन्ती ।
रेरे वां सोमं विद्वेषु विष्णो पिन्वन्तमियो वृजनोऽश्विन्द्र ॥ ऋ० 7.99.6.
11. इन्द्राविष्णु तर्पणयार्थं वां सोमस्य मद्रं उरु चक्रमाये ।
मर्क्युवमन्तरिक्षं वरायोऽप्रथतं जीवसे नो रजांसि ॥ ऋ० 6.69.5.

उपस् और अग्नि का उत्पादन¹। इस मिश्रता के कारण ही इन्द्र विष्णु के समीप सोमपान करते² और इस प्रकार उनकी वृष्य गति को बढ़ाते हैं³। इन्द्र ने विष्णु द्वारा तीन प्यालों में अभि-सुत सोम का पान किया⁴; ये प्याले विष्णु के तीन मधु-पूर्ण पदों का स्मरण दिलाते हैं⁵। विष्णु ने इन्द्र के लिए 100 भैंसे⁶ या 100 भैंसे और पनीर पकाया⁷। मित्र, वरुण और मरुद्गणों के साथ मिलकर विष्णु इन्द्र का गुण-गान करते हैं⁸।

वृत्र-युद्ध में निरन्तर इन्द्र का साथ देनेवाले परिवारक मरुद्गण भी विष्णु के साथी बन गये हैं। जब विष्णु ने मादक सोम (सा. यज्ञ) का पक्ष लिया, तब मरुद्गण पक्षियों की भांति अपनी-अपनी प्रिय बर्हियों पर बैठ गये⁹। शीघ्र-जवा विष्णु के प्रभृय (होम) में मरुत्तों का भी आह्वान किया गया है¹⁰। वे शीघ्रगामी विष्णु पर 'दयालु' (मीढुपाम्) हैं¹¹। मरुत्तों ने इन्द्र को परिपुष्ट बनाया, जबकि पूषन् और विष्णु ने उनके लिए 100 भैंसे पकाये¹²। विष्णु के सायुज्य में मरुत् विवायक बन जाते हैं;

1. इयं मनीषा वृद्धती वृहन्वोःरुक्मा त्वसां वधयन्ती । ऋ० 7.99.6.
जनयन्ता सूर्यमुपासंमग्निम् । ऋ० 7.99.4.
2. अर्येदिन्द्रो वावृषे वृष्यं यज्ञो मर्दे सुतस्य विष्णवि । ऋ० 8.3.8.
यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वां व त्रित ज्ञाप्ये ।
यद्वां मरुंसु मरुंसु समिन्दुभिः ॥ ऋ० 8.12.16.
3. अर्येदिन्द्रो वावृषे वृष्यं शवः । ऋ० 8.3.8.
तमस्य विष्णुमहिमात्तमोर्जसांशुं दधन्वान्मरुदुनो वि रंथाते । ऋ० 10.113.2.
4. त्रिक्रुकेषु महियो यवांशिरं तुविष्णुस्तृपःसोममपिद्विष्णुना सुतं यवावगत् ।
ऋ० 2.22.1.
- पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मदिरसंशुर्ममै । ऋ० 6.17.11.
5. यस्य त्री पूषा मरुना पदानि । ऋ० 1.154.4.
6. वधान्यं विधे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषो इन्द्र तुभ्यम् ।
पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन् । ऋ० 6.17.11.
7. मुषायाद्विष्णुः पचतं सहांयान् विष्यद्वराहं तिरो लद्रिमस्तां । ऋ० 1.61.7.
8. त्वां विष्णुर्वृहन् अयो मित्रो गुंताति यरुगः । त्वां शवो मरुत्यनु नारतम् ॥ ऋ० 8.15.9.
9. विष्णुयद् धावद् वृष्यं मरुत्युतं वयो न सांदिशधिं वृहिषिं प्रिये । ऋ० 1.85.7.
10. तात्रो महो मरुतं पूषयात्नो विष्णोरियस्यं प्रभृये हवानहे । ऋ० 2.34.11.
रुस्य द्वेषस्यं मीळ्हुषो वया विष्णोरियस्यं प्रभृये हविर्भिः । ऋ० 7.40.5.
11. विद्या हि रुद्रियाणां शुष्ममुग्रं मरुतां शिर्मावताम् ।
विष्णोरियस्यं मीळ्हुषाम् ॥ ऋ० 8.20.3.
12. वधान्यं विधे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषो इन्द्र तुभ्यम् ।

तब उनकी शक्ति का अनुसरण वरुण और अश्विन करते हैं¹। एक संपूर्ण सूक्त² में विष्णु मर्तों के साथ संबद्ध हैं और प्रयाण के समय उन्हीं मर्तों के साथ वे आगे बढ़ते हैं।

ऋग्वेद के विष्णु-संवन्धी उल्लेखों में से एक में विष्णु के विभिन्न रूपों का यों उल्लेख हुआ है—'तू हमसे इन रूपों को मत छिपा; क्योंकि युद्ध में तूने एक दूसरा ही रूप धारण किया था।' आगे चलकर उन्हें गर्भों का रक्षक कहा गया है³ और अन्य देवताओं के साथ गर्भ को स्थिर करने के लिए उन्हें पुकारा गया है⁴। ऋग्वेद 10.184 के वाद आनेवाले परिशिष्ट के तीसरे मन्त्र में एक पाठ के अनुसार विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे गर्भाशय में एक रुचिर पुत्र का आधान करें; एक दूसरे पाठ के अनुसार यह प्रार्थना विष्णु से उनके सर्वोत्तम रूप से संपन्न पुत्र के लिए की गई है।

विष्णु के अन्य गुण तो देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। वे सुकृत्तर हैं⁵, वे हत्यारे नहीं हैं, वरिष्ठ दाता हैं⁶, उदार हैं⁷, संरक्षक हैं⁸, अदाम्य हैं⁹, अशुक्र और उदार दानी हैं¹⁰। केवल वे ही पृथिवी, द्यु-लोक एवं अशेष भुवनों को धारण किये हुए हैं¹¹। उन्होंने संसार को चारों ओर खूंटियों से पक्का बिठाया है¹²। वे वेधस् हैं¹³।

पूया विष्णुस्त्रीणि सरोसि धावन् ॥ ऋ० 6.17.11.

1. तमस्य राज्ञा वरुणस्तमभिन्ना ऋतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.

2. स चक्रमे महतो निरुत्क्रमः समानमस्त्रासदस एव्यामरुत् ।

यदायुक्तं त्वना स्वादधि ष्युभिर्विर्मर्धसो विमहसो जिगति श्रेष्ठो नृभिः ॥

ऋ० 5.87.4. आदि

स्वनो न वोऽमवान् रेजयद् वृषां त्वेषो ययिस्तविष एव्यामरुत् ॥ ऋ० 5.87.5.

3. अच्छायं वो मरुतः श्लोकं एखच्छा विष्णुं निषिक्तुपामवोभिः । ऋ० 7.36.9.

4. विष्णुर्योनिं कल्पयन्तु । ऋ० 10.184.1.

5. इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । ऋ० 1.156.5.

6. अघ्नते विष्णवे व्यमरिद्यन्तः सुदानवे । ऋ० 8.25.12.

7. अस्य देवस्य मीळहुषो वया विष्णोरिषस्य प्रभृये हविभिः । ऋ० 7.40.5.

8. विष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथः । ऋ० 3.55.10.

9. विष्णुर्गोपा बदाम्यः ॥ ऋ० 1.22.18.

10. इनस्य ज्ञानुरवृकस्य मीळहुषः । ऋ० 1.155.4.

11. य उं त्रिधानुं पृथिवीमुत चामैकों टाधार् भुवनानि विश्वां । ऋ० 1.154.4.

12. व्यस्तन्ना रोदन्ती विण्वेते दाथर्थं पृथिवीमभितो मयूर्देः । ऋ० 7.99.3.

13. तमस्य राज्ञा वरुणस्तमभिन्ना ऋतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.

ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु के तीन पद पृथिवी, वायु और द्यु-लोक में पड़ते हैं¹। इन तीन पदों का यजमान अनुकरण करता है। वह तीन विष्णु-पद चलता है: पृथिवी से आरम्भ करके द्यु-लोक तक; क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य द्यु-लोक ही तो है; सुरक्षित आवास वहीं है, और सूर्य वहीं भासते हैं²। इसी प्रकार अवेस्तिक कर्म-कारण्ड में अम्पस्पन्दस् के पृथिवी से लेकर द्यु-लोक तक के पदों का अनुकरण किया जाता है। ब्राह्मणों की एक विशेषता यह है कि इनमें विष्णु की तद्रूपता हमेशा यज्ञ के साथ स्थापित की गई है।

विष्णु से संबद्ध दो गाथाएं—जिनका मूल ऋग्वेद में मिल सकता है—ब्राह्मणों में पहुंच कर विकसित हो गई हैं। इन्द्र के साथ विष्णु को भी ऋग्वेद में पराभव करनेवाला असुर कहा गया है। ब्राह्मणों में देवता और असुर ये दोनों प्रतिद्वन्दी वर्गों के रूप में आते हैं। पारस्परिक संघर्ष में देवता सदैव विजयी नहीं होते, जैसा कि ऋग्वेद में देखा जाता है, अपितु वे यदा-कदा पराभूत भी हो जाते हैं। फलतः वे अपनी सौई गरिमा को फिर से पाने के लिए छल तक का आंचल पकड़ लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण³ में उल्लेख है कि इन्द्र और विष्णु ने असुरों से युद्ध करते समय इस बात की संविदा की कि जितने विस्तृत क्षेत्र को विष्णु अपने तीन पगों से नाप लेंगे उतना क्षेत्र इन दोनों देवताओं को मिल जाना चाहिए। इस संविदा के अनुसार विष्णु ने इन लोकों की, वेद की, और वाणी की परिक्रमा कर डाली। शतपथ ब्राह्मण बतलाता है कि एक बार असुरों ने पृथिवी को जीतकर उसे वांटना आरम्भ कर दिया। यज्ञ-भूत विष्णु को शीर्षस्थानीय करके देवता भी पृथिवी का एक अंश मांगने के लिए आगे बढ़े। किंतु असुरों ने उन्हें केवल इतनी भूमि देना स्वीकार किया जितनी पर विष्णु सो सकते हों। तब देवताओं ने यज्ञ-परिमाणु विष्णु के साथ यज्ञ करके संपूर्ण पृथिवी को स्वायत्त कर लिया। यहां तीन पगों का उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु एक अन्य मन्त्र⁴ में कहा गया है कि विष्णु ने तीनों लोकों की परिक्रमा करके देवताओं के लिए वह शक्ति प्राप्त की जो आज उनके पास वर्तमान है। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण

1. प्रथमेन पदेन पस्पाराऽधेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन द्विमुत्तमेनेताम्भ्रवैषु एतस्मै विष्णुयज्ञो विक्रान्ति विक्रमते । शत० ब्रा० 1.9.3.9.
2. अथैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष त्वपति । शत० ब्रा० 1.9.3.10.
अथ सूर्यसुदीक्षते । सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा । शत० ब्रा० 1.9.3.15.
3. इन्द्रश्च ह वै विष्णुश्चासुरैर्युधाते तान्ह स्म जित्वाचतुः कल्पामहा इति ते ह तथेत्य-
सुरा ऊचुः सोऽब्रवीदिन्द्रो यावदेवायं विष्णुश्चिर्विक्रमते तावदस्माकमय युष्माक-
मितरदिति स इमौल्लोकान्त्रिचक्रमेऽथो वेदानयो वाचम् । ऐ० ब्रा० 6.15.
4. यज्ञो वै विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे । श० ब्रा० 1.9.3.9.

करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। विष्णु को वामन का छद्म वेश असुरों की शङ्का को दवाने के लिए धारण कराया गया था। ब्राह्मणों का यही कथानक वेदोत्तर-कालीन साहित्य में विष्णु के वामनावतार के लिए पथ तैयार करता है।

ब्राह्मणों की एक दूसरी गाथा का मूल¹ ऋग्वेद के दो मन्त्रों में है। इनका सारांश यह है कि विष्णु सोम-पान करके, इन्द्र के द्वारा उत्साहित किये जाने पर वराह (=वृत्र) के 100 भैंसों और पनीर को दूर उठा ले गये; इसी वीच इन्द्र ने पर्वत (बादल) को आर-पार तीर से वीच भयानक वराह की हत्या कर डाली। यह गाथा तैत्तिरीय संहिता² में इस प्रकार विकसित हुई है। धन के लुटेरे वराह ने असुरों की संपत्ति को सात पहाड़ियों को उस पार रख दिया। इन्द्र ने कुशों की एक अंटिया तोड़कर, इन पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर वराह का वध किया। यज्ञ-विष्णु वराह को देवताओं के यज्ञ के रूप में देवताओं के पास ले गये। इस प्रकार देवताओं ने असुरों की संपत्ति हस्तगत कर ली। काठक के समान-विषयक मन्त्र में वराह को एमूपा कहा गया है। यही कहानी कुछ अन्तर के साथ चरक ब्राह्मण में आती है और इसे सायण ने ऋग्वेद-मन्त्र 4.66.10. के भाष्य में उद्धृत किया है। यह वराह शत-पय ब्राह्मण³ में अपने सृष्टि-रचना-संवन्धी रूप में आता है, और यहां कहा गया है कि एमूपा इस नाम को धारण करके उसने पृथिवी को जल से बाहर निकाला। तैत्तिरीय संहिता⁴ में सृष्टि-रचना से संबद्ध वराह का—जिसने कि पृथिवी को आदि जल से बाहर निकाला था—वर्णन प्रजापति के रूप में हुआ है। गाथा

1. क्षुस्येदुं मातुः सर्वनेषु सुद्यो महः पितुं पपिवाञ्चार्वन्ना ।
मुषायद् विष्णुः पञ्चत्तं सहीयान् विव्यद् वराहं तिरो जाद्रिमस्तां ॥ ऋ० 1.61.7.
कद् महीरथं अस्य तविषीः कद् वृत्रघ्नो मरुतम् ।
इन्द्रो विधान् वेकनाटीं अहर्दंशं उत क्रत्वा पूर्णो रभि ॥ ऋ० 8.66.10.
2. यज्ञो देवेभ्यो निलायत विष्णुं रूपं कृत्वा स पृथिवीं प्राविशत्तं देवा हस्तान्सुरभ्यै-
च्छन्तमिन्द्रं उपर्युपर्यत्यं क्रामत्सोऽग्रवीको माऽयमुपर्युपर्यत्यं क्रमीदित्यहं दुर्गे हन्तेत्यथ
कस्वामित्यहं दुर्गादाहरेति सोमवी दुर्गे वै हन्ताऽवोचथा वराहोऽयं चाममोपः ।
सुप्तानां गिरीणां पुरस्ताद्वित्तं वेद्यमसुराणां त्रिभक्तिं तं जेहि यदि दुर्गे हन्तासीति स
दंभेषु जीलमुदवृह्यं सुप्त गिरीन् भित्त्वा तमहन्त्सोऽग्रवीद् दुर्गाद्वा आहर्ताऽवोचथा
एतमाहरेति तमेभ्यो यज्ञ एव यज्ञमाहरेद् यत्तद् वित्तं वेद्यमसुराणामविन्दन्त तदेकं वेद्यं
वेदित्वमसुराणाम् । तै० सं० 6.2.4.2.
3. इयती ह वा इयमग्रे पृथिन्यास प्रादेशमात्री तामेमूष इति वराह उज्ज्वान ।
श० ब्रा० 14.1.2.11.
4. वापो वा इदमग्रे सलिलमासीत्तस्मिन्प्रजापतिर्वायुर्भूत्वासुरैर्त् ।
स इमामपश्यत्तां वराहो त्वाभूऽहरेत् ॥ तै० सं० 7.1.5.1.

का यह विकास तैत्तिरीय ब्राह्मण¹ में और आगे चला गया है। रामायण और पुराणों की वेदोत्तर-कालीन गाथा में पृथिवी को उठानेवाला वराह विष्णु का एक अवतार बन गया है।

विष्णु के अन्य दो अवतारों के बीज भी ब्राह्मणों में मिल जाते हैं; किंतु वे अभी तक विष्णु के साथ संबद्ध नहीं हो पाये हैं। वह मछली, जिसने शतपथ ब्राह्मण में मनु को जल-प्लावन में डूबने से बचाया था, महाभारत में प्रजापति के एक स्वरूप की भांति और पुराणों में विष्णु के अवतार के रूप में आती है। शतपथ ब्राह्मण² में प्रजापति अपत्यों की सृष्टि करते समय आदि जल में भ्रमण करनेवाले कच्छप बन जाते हैं। पुराणों में यह कच्छप विष्णु का एक अवतार है, जिसने जल-प्लावन में नष्ट हुए अनेक पदार्थों को पुनरुद्धार करने के निमित्त यह रूप धारण किया था।

शतपथ ब्राह्मण में कहानी आती है कि यज्ञ-विष्णु सर्वप्रथम यज्ञ-फल को समझ गए और उसके द्वारा देवताओं के सिरमौर बन गये और उनका सिर उन्हीं के घनुष् द्वारा कट कर सूर्य बन गया। इस कहानी में तैत्तिरीय आरण्यक³ इतना और जोड़ देता है कि भिपज् अश्विनो ने यज्ञ के सिर को पुनः स्थापित किया और अब देवता पूर्णरूप में यज्ञिय हविर्दान करके स्वर्ग के उपभोक्ता बने⁴।

ऐतरेय ब्राह्मण में⁵ जनपदों के सिरमौर देवता विष्णु का निम्नतम देवता अग्नि के साथ प्रातीप्य दिखाया गया है, और अन्य सभी देवताओं को उनके मध्य में स्थापित किया गया है। वही ब्राह्मण⁶ ऋग्वेद के उस मन्त्र को उद्धृत करके

1. आपो वा इदमग्रं सलिलमसीत् । तै० ब्रा० 1.1.3.5.
2. स युक्मो नाम । एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । श० ब्रा० 7.5.1.5. सौऽपाम् अन्तरतः कूर्मं भूतं संपन्तम् । तमन्ववीत् । तै० ब्रा० 1.23.3.
3. ते देवा अश्विर्नावशुवन् । भिपजो वै स्यः । इदं यज्ञस्य शिरः प्रति घत्तमिति । तावे-
द्वृतां वरं घृणावहै । अहं एव नावत्रापि गृह्यतामिति ताम्यामेतमाश्विनमगृह्णन् ।
तावेतद् यज्ञस्य शिरः प्रत्यघत्ताम् । यत्प्रवर्ग्यः । तेन सर्वाङ्गा यज्ञेन यजमानाः ।
अवाशिपोऽरन्धत । अग्निं सुवर्गं लोकमजयन् । तै० ब्रा० 5.1.5.6.
4. देवा वै यज्ञस्कामाः सत्रमासताशिरिन्द्रो वायुर्मन्त्रस्तेऽद्रुवन्यसो यज्ञाच्छात्तन्नः
सहासदिति तेषां मत्तं यथा आच्छत्तदाद्रायापाक्रामत्तदस्य प्रासहादिसन्त तं पर्यय-
तन्त स्वधनुः प्रतिष्ठभ्यातिष्ठत्तस्य धनुर्विर्हृद्वा पतित्वा शिरोऽच्छिनत्स प्रवर्ग्यो
ऽभवद् यज्ञो वै मत्सो यत् प्रवर्ग्यं प्रवृजन्ति यज्ञस्यैव तच्छिरः प्रतिद्रघति ।

पञ्चविंश ब्रा० 7.5.6.

5. अग्निं देवानामवमो विष्णुः परमः । ऐ० ब्रा० 1.1.

6. विष्णुर्वै देवानां द्वारपः । ऐ० ब्रा० 1.30.

जहाँ¹ कि 'विष्णु अपने मित्र की सहायता से गोब्रज को खोलते हैं' । यह कहता है कि विष्णु देवताओं के द्वारपाल हैं ।

विवस्वत् (§ 18)—

विवस्वत् के प्रति ऋग्वेद में एक भी सकल मूक्त नहीं मिलता, फिर भी वहाँ इनका नाम लगभग 30 बार आता है; साधारणतया विवस्वत् इस रूप में, और पांच बार विवस्वत् इस रूप में । विवस्वान् अश्विन्² और यम³ के पिता हैं । वेदोत्तर-कालीन साहित्य की भांति स्वयं वेद में भी वे मनु के पिता हैं—उस मनु के जो मानव जाति के पुरखा हैं और जिन्हें एक बार विवस्वत् (=वैवस्वत) कहा गया है और जो अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों में 'वैवस्वत' इस पैतृक नाम से उभरते हैं । मनुष्य भी विवस्वान् आदित्य के वंशज कहे गये हैं⁴ । देवताओं को भी एक बार विवस्वत् के अपत्य कहा गया है⁵ । विवस्वत् की पत्नी सरण्यू हैं, जो त्वष्टा की पुत्री हैं⁶ । विवस्वान् और मातरिश्वन् को ही अग्नि का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ था⁷ । विवस्वान् के संदेशवाहक एक बार मातरिश्वन् बने हैं⁸, किंतु और सब जगह

1. तमस्य राज्ञा वरुणस्तमश्विना ऋतुं सचन्त मारुतस्य वैधसः ।
द्राघार दक्षमुत्तममहाविदं ब्रजं च विष्णुः सखिर्वा अपोणुते ॥ ऋ० 1.156.4.
2. कर्पागृह्णन्मृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वगमिद्दुर्विवस्वते ।
उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहादु द्वा मियुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.
3. अग्निरोभिरा गंहि अग्निधेभिर्यमं वैरूपैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्द्वा द्विप्या नियथं ॥ ऋ० 10.14.5.
त्वष्टां दृष्टिने वहुतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो ज्ञाया विवस्वतो ननाग ॥ ऋ० 10.17.1.
4. ततो विवस्वानाद्रित्योऽजायत तस्य वा इयं प्रजा दन्मनुष्याः ।
तै० स० 6.5.6.2.
- स विवस्वानाद्रित्यस्तस्येनाः प्रजाः । अ० ब्रा० 3.1.3.4.
5. परावतो चे दिधिषन्त जाप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः ।
व्यातुथे नहुष्यस्य बहिषिं देवा वासन्ते ते अथिं युवन्तु नः ॥ ऋ० 10.63.1.
6. त्वष्टां दृष्टिने वहुतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो ज्ञाया विवस्वतो ननाग ॥ ऋ० 10.17.1.
कर्पागृह्णन्मृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वगमिद्दुर्विवस्वते ।
उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहादु द्वा मियुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.
7. त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन जाविर्भव सुकृत्या विवस्वते । ऋ० 1.31.3.
8. आ द्रुतो अग्निमभरद् विवस्वतो वैधानरं मातरिश्वा परावतः । अ० 6.8.4.

यह काम अग्नि का रहा है¹ । अग्नि के वारे में एक वार आता है कि वे अपने माता-पिता (अरणियों) से "विवस्वत् के कवि" के रूप में उत्पन्न हुए² ।

विवस्वान् के सदन का पांच वार उल्लेख आया है । देवता³ और इन्द्र इसमें आनन्द लेते हैं⁴ और वहां स्तोत्र-वृन्द इन्द्र की महत्ता का गुणगान करते हैं⁵ और एक मन्त्र में जलों की महत्ता का⁶ । जहां एक अभिनव सूक्त के लिए⁷ यह कहा गया है कि यह 'विवस्वत् की नाभि में स्थित है' वहां हो सकता है कि इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया हो ।

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में इन्द्र विवस्वान् के साथ संबद्ध हैं । वे विवस्वान् के स्तोत्र में आनन्द लेते हैं⁸; और उन्होंने अपनी शेवधि को विवस्वान् के पास रख दिया है⁹ । विवस्वान् की दस अंगुलियों द्वारा इन्द्र द्युलोक से मशक को गिराते हैं¹⁰ । चूंकि इन्द्र का विवस्वान् के साथ इतना निकट संबन्ध है इसलिए उस स्थान में सोम का होना भी संभव है; और सचमुच नवे मण्डल में हम सोम को विवस्वान् के निकट संपर्क में पाते हैं । सोम विवस्वान् के साथ रहता है¹¹ और विवस्वान् की पुत्रियों (=अंगुलियों) के द्वारा सोम को नितारा जाता है¹² । विवस्वान् की स्तुति

1. होता यद् दूतो अभवद् विवस्वतः । ऋ० 1.58.1.

आशुं दूतं विवस्वतः । ऋ० 4.7.4.

शिवो दूतो विवस्वतः । ऋ० 8.39.3.

अग्निर्जातो अथर्वणा विद् विष्वानि काव्यां ।

भुवद् दूता विवस्वतो वि वो मदे ॥ ऋ० 10.21.5.

2. असम्मृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्मन्द्रः क्विरुदंतिष्टो विवस्वतः । ऋ० 5.11.3.

3. यस्मिन्देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदेने धारयन्ते । ऋ० 10.12.7.

4. आकुरे वसो जरिता पनस्यतेऽनेहसः स्तुभ इन्द्रो दुवस्यति ।

विवस्वतः सदेन आ हि पि प्रिये । ऋ० 3.51.3.

5. न्यू उपु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सदेने विवस्वतः । ऋ० 1.53.1.

विवस्वतः सदेने अस्य तानि विप्रा उक्थेभिः क्वयो गृणन्ति । ऋ० 3.47.7.

6. प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारुवींचाति सदेने विवस्वतः । ऋ० 10.75.1.

7. यद्वं क्राणा विवस्वति नाभां सुन्द्रायि नव्यसी । ऋ० 1.139.1.

8. मन्दस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्रे दार्युगार्वति ।

मस्वा विवस्वतो मती ॥ ऋ० 8.6.39.

9. स शेवधिं नि दधिपे विवस्वति । ऋ० 2.13.6.

10. आ यं नरः सुदानवो ददाशुपं द्विवः कोशमञ्चुच्यवुः । ऋ० 5.53.6.

11. तमस्यभुरिजोधिंया संवसानं विवस्वतः । पतिं वाचो अद्राभ्यम् । ऋ० 9.26.4.

12. नसीभिर्यो विवस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवा । ऋ० 9.14.5.

से बभ्रु सोम को प्रवाहित होने में प्रोत्साहन मिलता है¹ । सात वहनें (=जल) सोम को विवस्वान् के पथ पर अग्रसर करती हैं² । विवस्वान् का आशीर्वाद पाकर उषा के सौभाग्य (भग्म्) को उभारनेवाले सोम की धाराएँ छलनी में से वह निकलती हैं³ ।

विवस्वान् के साथ रहनेवाले अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में पवारें⁴ । अश्विनों का रथ जुन जाने पर 'दिवो दृहिता' (उषा) उत्पन्न होती है और उत्पन्न होते हैं विवस्वान् के दो रुचिर दिन (संभवतः रात-दिन)⁵ ।

विवस्वान् का उल्लेख विष्णु और देवताओं के साथ उपास्यता के लिए भी हुआ है⁶ । एक मन्त्र विवस्वान् में गन्तुता की भावना को दिखलाता है, जहाँ आदित्यों के उपासक यह प्रार्थना करते हैं कि बज्र अथवा विवस्वान् का सुशित तीर वृद्धावस्था से पहले उनकी हत्या न करे⁷ । किंतु दूसरे एक मन्त्र में विवस्वान् यम से बचानेवाले बताया गए हैं⁸ ।

विवस्वान् गव्द कुष्ठेक वार अग्नि और उपस् का विशेषण बनकर भी आया है और वहाँ इसका अर्थ है 'चमकीला' । उदाहरणार्थ अग्नि के लिए कहा गया है कि अग्नि ने मानव-पुत्रों को एवं चमकीले चक्षु द्वारा (विवस्वता चक्षसा) द्यु-लोक और जलों को उत्पन्न किया⁹ । अग्नि वृद्धिमान्, असीमित एवं विवस्वान् कवि हैं जो उषा के आने पर झिलमिलाते हैं¹⁰ । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे विवस्वान् का ज्योतिष्मान् पुरस्कार (विवस्वतः राघः) लावें,¹¹ और मनुष्य कामना करते हैं कि

1. यदा विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यार्वे । ऋ० 9.99.2.
2. समुं त्वा धीभिरस्वरन् हिन्वतीः सुप्त जामयः । विवमाजा विवस्वतः । ऋ० 9.66.8.
3. आपानासो विवस्वतो जन्तव उवयो भगन् । सुरा अण्वं वि तन्वते । ऋ० 9.10.5.
4. वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा । मनुञ्चष्टम्भू वा गन्तम् । ऋ० 1.46.13.
5. वा तेनं यातुं मनसो जवीयसा रथं यं वामृभवश्चक्रुरश्विना ।
यस्य योगे दृहिता जार्यते द्विव उभे अहनी मुदिने विवस्वतः । ऋ० 10.39.12.
वसो वा वादित्यो विवस्वानेषु ह्यहोरात्रे विवस्ते । अत० ब्रा० 10.5.2.4.
6. सा प्रयुवागा बरुगाय द्राशुपे देवेभ्यो द्राशदृविवा विवस्वते ॥ ऋ० 10.65.6.
7. गं नो मित्रः गं वरुणः गं विवस्वां छमन्तकः । अथ० 19.9.7.
8. विवस्वालो अमृतत्वे दधानु परेतु मृत्युरमृतं न एतुं ।
इमान् रक्षतु पुरुषाना जरिन्गो मोषे प्रामत्तवो यमं गुः ॥ अथ० 18.3.62.
9. स पूर्वया निविदां कृष्यतायोहिमाः प्रजा अजन्तयन्मनूनाम् ।
विवस्वता चक्षसा घामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदान् ॥ ऋ० 1.96.2.
10. बभ्रुः क्विरदिनिविवस्वान्मुसुंमन्मित्रो जतिथिः द्विवो नः । ऋ० 7.9.3.
11. वसु विवस्वदुपमश्विं राधो अमन्ये । वा द्राशुपे जातवेदो वह । ऋ० 1.44.1.

वे विवस्वत् उपस् के छत्रीले मुख का दर्शन पावें¹ । इस शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ (वि + √वस्) 'प्रभासित होना' उपस् के लिए विशेष-रूप से जंचता है, जिसका नाम स्वयं उसी धातु से निष्पन्न हुआ है और जिसके संबन्ध में व्युप् और व्युप्ति शब्द बार-बार प्रयुक्त हुए हैं । विवस्वान् की व्युत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण² में, "आदित्य विवस्वत् दिन-रात को प्रकाशित करते हैं" यह कहकर दी है ।

यजुर्वेद और ब्राह्मणों में³ विवस्वान् आदित्य कहलाये हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में यह सूर्य का सामान्य नाम बन गया है ।

विवस्वान् की कल्पना भारत-ईरानी काल तक जाती है; वहाँ ये वीवङ्ह्वन्त (यम के पिता) के तद्रूप हैं । अवेस्ता में वीवङ्ह्वन्त सोम तैयार करनेवाले प्रथम मनुष्य हैं; आख्य द्वितीय और अग्नि तृतीय हैं (यस्न 9.10) । इनमें से प्रथम और तृतीय तो ऋग्वेद में भी संबद्ध पाये जाते हैं, जबकि इन्द्र ने मनु, विवस्वान् और त्रित के साथ सोम-पान किया है⁴ ।

गाथेय व्यक्ति के रूप में विवस्वान् त्रित-की भांति ऋग्वेद-काल तक पहुँचते-पहुँचते घुंघले पड़ गये हैं । इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए और अश्विनों, अग्नि और सोम के साथ इसके संबन्ध को ध्यान में रखते हुए, एवं इस तथ्य को हृद्गत करते हुए कि उनका सदस् यज्ञ-स्थान है, विवस्वान् के विषय में सबसे अधिक बलवती संभावना यह बनती है कि वे उदय होते हुए सूर्य के प्रति-रूप हैं । अधिकांश विद्वान् उन्हें केवल सूर्य के रूप में देखते हैं । कुछ विद्वान् उन्हें प्रकाशमय आकाश का देवता अथवा सौर आकाश मानते हैं । वेगों के विचार में विवस्वान् के याज्ञिक स्वरूप की कल्पना—जोकि उनमें प्रधान हैं—अग्नि ही से आरम्भ हो सकती है; जिस अग्नि का सूर्य एक रूप है । ओल्डेनवेर्ग विवस्वान् की अवेस्तिक वीवङ्ह्वन्त के साथ तुलना करके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवस्वान् को प्रकाश-देव मानने के लिए मिलनेवाले प्रमाण अपर्याप्त हैं; और इसलिए वे वस्तुतः प्रथम याज्ञिक हैं, जोकि मानव-जाति के पूर्वज भी हैं ।

आदित्य-नरा (§ 19)—

आदित्य-नरा के निमित्त छः सकल सूक्त और दो सूक्तांश ऋग्वेद में आये हैं । फिर भी इन देवताओं का नाम और इनकी संख्या कुछ अनिश्चित-सी है । छः

1. दिद्वंशन्त उरसो यामंशुकोविवस्वत्या महिं चित्रमनीकम् ॥ ऋ० 3.30.13.
2. असौ वा आदित्यो विवस्वानेषु राहोरात्रे विवस्ते । ऋ० वा० 10.5.2.4.
3. विवस्वन्नादित्यैष वे सोमपीयस्तस्मिन्मन्त्र । वा० सं० 8.5.
सं वाँव विवस्वानादित्यो यस्य मनुश्च वैवस्वतो यमश्च । मै० सं० 1.6.12.
4. यथा मनौ विवस्वति सोमं शुक्रापिबः सुत्तम् ।

आदित्यों से अधिक का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है और छः का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। वे हैं:—मित्र, अर्यमन्, भग, वरुण, दक्ष और अंश¹। ऋग्वेद के पिछले मण्डलों में इनकी संख्या एक स्थल पर सात आती है² और एक बार आठ³। यहां अदिति पहले-पहल देवताओं के समक्ष केवल सात को प्रस्तुत करती हैं और आठवें आदित्य मार्तण्ड को वाद में लाती हैं⁴। इन दोनों मन्त्रों में से किसी में भी आदित्यों के नाम पृथक्-पृथक् नहीं आये हैं। अथर्ववेद के अनुसार अदिति के आठ पुत्र थे⁵ और तैत्तिरीय ब्राह्मण इन आठ नामों का उल्लेख इस प्रकार करता है: मित्र, वरुण, अर्यमन्, अंश, भग, वाता, इन्द्र और विवस्वान्। प्रथम पांच नाम ऋग्वेद में आते हैं; और इसी नामावलि को तैत्तिरीय शाखा से सायण ने ऋग्वेद⁶ (§ 2.27.1.) के भाष्य में उद्धृत किया है। शतपथ ब्राह्मण के एक मन्त्र के अनुसार आदित्यों की संख्या मार्तण्ड के जोड़ देने पर आठ हो गई; साथ ही दो अन्य मन्त्रों⁷ में उनकी संख्या वारह कही गई है और उनकी तद्रूपता वारह महीनों के साथ व्यापित की गई है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में आदित्य सब जगह वारह सौर-देवता हैं जो स्पष्ट है कि वारह महीनों से संबद्ध हैं। इनमें से एक विष्णु हैं जो सबसे महान् हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित छः आदित्यों के अतिरिक्त इस वेद में कतिपय वार सूर्य को भी आदित्य कहा गया है, जो ब्राह्मणों तथा परवर्ती साहित्य में सूर्य का सामान्य नाम बन गया है। आदित्य नाम वाले अग्न्यात्मक सूर्य के विषय में कहा गया है

यथा त्रिते छन्द इन्द्र जुजोपस्यायौ मादयसे सर्वा ॥ बालखिल्य० 4.1.

1. इमा गिरं वादित्येभ्यो घृतसूः सुनाद्राजभ्यो जुहां जुहोमि ।
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.
2. देवा वादित्या ये सुप्त तैभिः सोमाभि रक्ष । ऋ० 9.114.3.
3. वृष्टौ पुत्रासो वदितेये ज्ञाता स्तन्वस्त्वरि ॥ ऋ० 10.72.8.
4. सुप्तभिः पुत्रैरदितिरुपैत्पुष्य युगम् ।
प्रजाये मृत्यवे स्तुपुनर्मातृण्डमाभरत् ॥ ऋ० 10.72.9.
5. वृष्टयोनिरदितिरष्टुत्रा । नय० 8.9.21.
वदितिः पुत्रकामा । साय्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मोदुनमपचत् । तस्या उच्छेदंगमद्दुः ।
तत्राऽऽज्ञात् । मा रेतोऽघत् । तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम् ।...तस्यै मित्रश्च
वरुणश्चाजायेताम् ।...तस्या अंशश्च भगश्चाजायेताम् ।...तस्या इन्द्रश्च विवस्वाश्चा-
जायेताम् । तै० ब्रा० 1.1.9.1.
6. इमा गिरं वादित्येभ्यो घृतसूः सुनाद् राजभ्यो जुहां जुहोमि ।
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.
7. ते द्वादशादित्या नमृज्यन्त । श० ब्रा० 6.1.2.8.
कतम् वादित्या इति । द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत वादित्याः । श० ब्रा० 11.6.3.8.

कि वे देवताओं द्वारा आकाश में स्थित किये गये हैं¹ । एक स्थान पर आई हुई गणना में सविता को भी भग, वरुण, मित्र, अर्यमन् इन चार आदित्यों के साथ गिना गया है² । फलतः यदि ऋग्वेद में आदित्यों की संख्या निश्चयपूर्वक सात ज्ञात थी, तो सूर्य अवश्यमेव सातवें आदित्य रहे होंगे और आठवें मार्तण्ड, जिन्हें अदिति पहले फेंक देती और फिर लौटा लाती है³ । संभवतः मार्तण्ड अस्तंगामी सूर्य हैं। अथर्ववेद⁴ में सूर्य को अदिति का पुत्र कहा गया है और सूर्य तथा चन्द्रमा को आदित्य⁵; और विष्णु का आह्वान उन देवताओं के साथ किया गया है जिन्हें ऋग्वेद में आदित्य संज्ञा मिली है और जो हैं :—वरुण, मित्र, विष्णु, भग, अंग एवं विवस्वान्⁶ । आदित्यों की माता ऋग्वेद में एक बार अदिति न होकर हिरण्यवर्णा मधुकुशा है, जो वनुओं की पुत्री है⁷ ।

ऋग्वेद में इन्द्र एक बार आदित्यों के प्रमुख वरुण के साथ युग्म में आते हैं⁸, और वालखिल्य⁹ में तो उन्हें प्रकटरूप से चतुर्थ आदित्य कहा गया है। मैत्रायणीय संहिता¹⁰ में इन्द्र अदिति के पुत्र हैं; किंतु शतपथ ब्राह्मण¹¹ में उन्हें वारह आदित्यों से पृथक् बताया गया है। आदित्यों में से उनके प्रमुख वरुण ही का

1. यदेतेनमर्धुर्धुर्जियांसो द्विवि देवाः सूर्यमादित्यम् । ऋ० 10.88.11.
2. तत्सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा ।
शर्म यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥ ऋ० 8.18.3.
3. देवो उप प्रैन् सप्तभिः परां मार्तण्डमास्त्रन् । ऋ० 10.72.8.
प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्तण्डमाभरन् । ऋ० 10.72.9.
4. दिव्यः सुपर्णः स वीरो व्यहृद्यदितिः पुत्रो सुवर्नानि विश्वा । अथ० 13.2.9.
दिवस्पृष्टे धार्वमानं सुपर्णमदित्याः पुत्रं नाथकाम उर्ष यामि सीतः ।
स नः सूर्यं प्र तिर् इर्धमायुः । अथ० 13.2.37.
5. तत्र त्वादित्यो रक्षतां सूर्याचन्द्रमसांबुभा । ऋ० 8.2.15.
6. ब्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भगम् ।
अंगं विवस्वन्तं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्वहेसः ॥ अ० 11.6.2.
7. मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः ।
हिरण्यवर्णा मधुकुशा वृताचीं महान्भगंश्चरति मर्येषु ॥ ऋ० 9.1.4.
8. स सुमनुर्कृतचिदस्तु होता य आदित्य शर्वसा वां नमस्वान् । ऋ० 7.85.4.
9. तुरीयादित्य हर्वनं त इन्द्रियम् । बाल० 4.7.
10. अदितिर्वै प्रजाकामौदुर्नमपचसोच्छिष्टमाश्नात्तं वा इन्द्रमन्तरेव गर्भं संन्तमयस्मयेन
दान्नापौन्मत्सोऽपोऽधोऽजायत । मै० सं० 2.1.12.
11. अष्टौ वृषव पुकाश्च रुद्रा द्वादशान्दित्यांस्त एकात्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्चत्रयस्त्रिंशानिति ।
शत० ब्रा० 11.6.3-5.

अकेले उल्लेख हुआ है। किन्तु जिम सूक्त में मित्र का अकेले उल्लेख हुआ है¹, उसमें उन्हें आदित्य एवं सूर्य भी कहा गया है। जहां-कहीं दो आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां मित्र-वरुण लिये गए हैं और एक वार वरुण-इन्द्र। जहां तीन आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां वरुण, मित्र और अर्यमन् अभिप्रेत हैं, और जहां पांच का हुआ है वहां उपर्युक्त तीन में सविता और भग जोड़ दिये गये हैं। दक्ष केवल उक्त छ आदित्यों की गणना में आते हैं। आदित्य प्रायः वर्ग में आहूत होते हैं और मित्र-वरुण के नाम का साथ ही उल्लेख भी होता है। कई वार वे अन्य गणों के साथ भी आते हैं जैसे वसु, रुद्र, मरुत्, अङ्गिरस्, ऋभु, और विश्वेदेवाः के साथ। अनेक स्थलों पर आदित्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है और वहां इसमें सभी देवताओं का संनिवेश हो जाता है। वर्ग के रूप में इनका सामूहिक चरित्र देवसामान्य के चरित्र-जैसा है; क्योंकि इसमें इस प्रकार की विशेषताएं नहीं उभर पाई हैं जैसी कि उनके प्रमुख मित्र और वरुण के चरित्र में उभर चुकी हैं। सामूहिक रूप में वे केवल दिव्य प्राण के देवता हैं; उसकी किसी अभिव्यक्ति-विशेष के नहीं, अर्थात् सूर्य, चन्द्रमा, तारे या उपस् के नहीं। ओल्डेनवेर्ग की इस कल्पना का आचार कि आदित्य मूलतः सूर्य, चन्द्रमा और पांच नक्षत्रों के प्रतिरूप थे, उनकी विशिष्ट संख्या सात है, जो संख्या कि ईरानी अमेपस्पेन्तस् की भी है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों समूहों में एक भी नाम उभयनिष्ठ नहीं है; यहां तक कि मित्र भी अमेपस्पेन्तस् नहीं है। इस विषय में यह भी स्मरणीय है कि आदित्यों की सात संख्या प्राचीन नहीं है; और यद्यपि राँय के प्रभाव से आदित्यों और अमेपस्पेन्तों की तद्रूपता को सामान्यतया विद्वानों ने मान लिया है, तथापि कतिपय विशिष्ट अवेस्ता-विद्वानों ने इसका प्रत्याख्यान भी कर रखा है।

ऋग्वेद में आदित्यों के निमित्त कहे गये कुछ सूक्तों² में केवल मित्र, वरुण और अर्यमन् इन तीन का—जिनका कि सबसे अधिक एकत्र उल्लेख हुआ है—वर्णन हुआ प्रतीत होता है। सुदूरस्थ वस्तु उनके लिए समीप की है; वे संसार के रक्षक देव होने के नाते चर-अचर सब को धारण करते हैं³। वे मनुष्यों के हृदयस्थ अच्छे-बुरे को देखते हैं और ऋतंभर मनुष्य को अनृत से विविक्त करते हैं⁴। वे असत्य

1. प्र स मित्र मर्षो अस्तु प्रथंस्तान्यस्तं आदित्य शिशंति व्रतेन । ऋ० 3.59.2.
2. इमं रजोमं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त ।
आदित्यासु शुचयो धारणाः ॥ ऋ० 2.27.2.
3. सन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राजंभ्यः परमा इन्द्रिन्त । ऋ० 2.27.3.
धारयन्त आदित्यामो जगत्स्या देवा विश्वसु भुवनस्य गोपाः । ऋ० 2.27.4.
4. सन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु । ऋ० 2.27.3.

से घृणा करते और पाप के लिए दरुड देते हैं¹ । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे पाप के लिए क्षमा प्रदान करें²; वे या तो अनृत के परिणामों को बदल दें अथवा उसे त्रित आप्त्य में आक्षिप्त कर दें³ । वे अपने शत्रुओं के लिए पाश फैलाते हैं⁴ । किंतु अपने उपासकों की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे “पक्षी अपने शावकों के ऊपर अपने पर फैला कर⁵ । उनके परिचारक मानो कवच से सुरक्षित हैं, जिसके कारण कोई भी तीर उन्हें नहीं वेध सकता⁶ । वे रोग और वाघाओं के निवारक हैं⁷ और प्रकाश, दीर्घायु, अपत्य एवं नेतृत्व आदि अनेक वरों के दाता हैं⁸ ।

उनके वर्णान में प्रयुक्त हुए विशेषण हैं :—शुचि, हिरण्मय, भूर्यक्ष, अनिमिप, अस्वप्नज एवं दीर्घधी । वे क्षत्रिय, उरु, गंभीर, अरिष्ट, घृतव्रत, अनवद्य, अवृजिन, धारपूत, ऋतावन् एवं राजा हैं ।

हो न हो उनका यह नाम उनकी माता अदिति के ऊपर आघृत है और उन्हें बहुधा अदिति के साथ बुलाया भी गया है । यास्क द्वारा सुभाई व्युत्पत्तियों

पाकृत्रा स्थन देवा हृत्सु जानीथु मर्त्यम् ।

उपं द्रुयुं चार्द्रयुं च वसवः ॥ ऋ० 8.18.15.

1. मा वो भुजेमृन्व्यजातमेनो मा तर्कर्म वसवो यच्यध्वे । ऋ० 7.52.2.
इमे चेतारो अनृतस्य भूरमित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति । ऋ० 7.60.5.
ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृधौ घोरासौ अनृतद्विपः । ऋ० 7.66.13.
2. अदिते मित्र वरुणोत मृळ यद्वो व्यं चकृमा कश्चिदागः । ऋ० 2.27.14.
प्र व एको भिमय भूर्यागो यन्मा पितेव कित्तवं शशास ।
आरे पाशा आरे अघानि देवा मा माधि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ट ॥ ऋ० 2.29.5.
3. यूयं मृहो न एनसो यूयमर्मादुरुन्वत । ऋ० 8.47.8.
4. या वो माया अभिद्रुहे यजत्राः पाशा आदित्या रिपवे विचृत्ताः ।
अधीव तां अति येपं रथेन ॥ ऋ० 2.27.16.
5. पक्षा वयो यथोपरि व्युस्मे शर्म यच्छत । ऋ० 8.47.2.
6. न तं त्रिगं च न त्यजो न दासदभि तं गुरु ।
यस्मा उ शर्म सप्रथ आदित्यासो अराध्वम् ॥ ऋ० 8.47.7.
युष्मे देवा अपि प्मसि युध्यन्त इव वर्मसु । ऋ० 8.47.8.
7. अपार्मावामपु त्तिधमपं सेधत दुर्मतिम् ।
आदित्यासो युयोतना नो अहंसः ॥ ऋ० 8.18.10.
8. पाक्यां चिद्वसवो धीर्यां चिद् युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम् । ऋ० 2.27.11.
शतं नो रास्व शरदो विचक्षेऽश्यामार्युषि सुधितानि पूर्वा । ऋ० 2.27.10.
ये चिदि मृत्युबन्धव आदित्या मनवः स्मसि ।
प्र सु न आर्युर्जीवसे तिरेतन ॥ ऋ० 8.18.22.

में यह भी एक है¹। इस गरा से संबद्ध महत्तर देवताओं का विवेचन पहले आ चुका है; किन्तु उन सामान्य आदित्यों का, जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह नहीं उघड़ पाया है, वर्णन यहां क्रमशः दिया जा सकता है।

अर्यमन् का उल्लेख ऋग्वेद में यद्यपि लगभग 100 बार आया है, तथापि व्यक्तिगत विशेषताएं उनकी इतनी छिपी हुई हैं कि निघण्टु की देव-नामावलि में उनका नाम रह-सा गया है। दो मन्त्रों के सिवाय और सब जगह उनका नाम अन्य देवताओं के साथ उल्लिखित हुआ है। अधिकांश स्थलों पर उनका नाम मित्र और वरुण के साथ आया है। लगभग एक दर्जन मन्त्रों में यह शब्द जातिवाचक की तरह प्रयुक्त हुआ है और तब इसका अर्थ हुआ है 'साथी' अथवा 'वर का परिचर'। मौके-मौके पर अर्यमन् का नाम इस अर्थ में भी आया है। उदाहरण के लिए एक बार अग्नि का आह्वान इन शब्दों में हुआ है—'कुमारियों के विवाह के समय तू अर्यमन् है'²। अर्यमन् से बना एक विशेषण अर्यम्य (साथी से संबद्ध) और मित्र से बना शब्द मित्र्य (मित्र से संबद्ध) भी प्रयुक्त हुआ है³। इस प्रकार अर्यमन् देव की कल्पना महत्तर आदित्य मित्र से मिलती-जुलती-सी है। अर्यमन् नाम भारत-ईरानी काल तक जा पहुंचता है; क्योंकि इसका प्रयोग अवेस्ता में भी मिलता है।

ऋग्वेद में एक सूक्त प्रमुख रूप से भग के निमित्त कहा गया है; यद्यपि कतिपय अन्य देवता भी इसमें आहूत हुए हैं। भग का नाम ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है। इस शब्द का अर्थ है 'देने वाला'। इस अर्थ में भग शब्द विशेषण के रूप में, (अनेक स्थलों पर सविता के नाम के साथ) 20 बार से अधिक प्रयुक्त हुआ है। भग देवता को वैदिक सूक्तों में धन वितरण करनेवाला माना गया है। भग के साथ इन्द्र और अग्नि की तुलना का प्रयोजन है—अन्तिम दोनों देवताओं की दानशीलता का गुणगान। भग शब्द भी ऋग्वेद में लगभग 20 बार 'दानशीलता', 'संपत्ति', और 'भाग्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; जिससे इसकी विग्रहवत्ता पर अस्पष्टता का परदा पड़ गया है। उदाहरण के लिए एक मन्त्र⁴ में—जहां भग को 'वितरण करनेवाला' (विधर्ता) कहा गया है—यह उक्ति भी मिलती है कि मनुष्य इस देवता के विषय में कहते हैं—मुझे भग में भाग मिले, (भगं भक्षि)⁵। एक अन्य

1. अदितेः पुत्र इति वा । नि० 2.13.

योऽसौ तपसुदेति । स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति । तै० भा० 1.14.1.

2. धर्मयमा भवसि यकनीनां नाम स्वधावृणुष्वि विभषि । ऋ० 5.3.2.

3. अर्यं यं वरुण मित्र्यं वा सखायं वा सट्टमिद् आतरं वा । ऋ० 5.85.7.

4. प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयो विधर्ता ।

आप्रश्चितं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ ऋ० 7.41.2.

5. भगो विभक्ता शवसावसा गमत् । ऋ० 5.46.6.

मन्त्र में, जहाँ कि उन्हें 'भक्ता' कहा गया है, उनका आह्वान इसलिए किया गया है कि वे अपने उपासकों के प्रति दानशील (भगवान्) बनें ।

उपसृ भग की वहन है¹ । भग का चक्षु किरणों से अलंकृत है² । विष्णु के लिए सूक्त उसी तरह आविर्भूत होते हैं जैसे भग के पथ पर³ । यास्क के अनुसार भग पूर्व मध्याह्न के अधिष्ठाता है⁴ । इस नाम का ईरानी रूप 'वध' (देवता) है जो अहुरमज्दा का विशेषण बन कर आता है । सच पूछो तो यह शब्द भायोरपीय है; क्योंकि ओल्ड चर्च स्लावोनिक में यह 'वोगु' इस रूप में मिलता है, जिसका अर्थ 'देवता' है । इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि भायोरपीय काल में इस नाम से किसी देवता-विशेष का बोध होता था; अलवत्ता 'दानशील देवता' इस अर्थ में उस सुदूर काल में भी इसका प्रयोग होता रहा होगा ।

अंश शब्द, जो कि ऋग्वेद में लगभग एक दर्जन बार आता है, भग का प्रायः पर्यायवाची है और इसका अर्थ होता है 'हिस्सा या भाग', और 'भागी' । यह तीन बार देव-नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है । इन तीनों मन्त्रों में से केवल एक मन्त्र में उसके नामोल्लेख के साथ-साथ उसके विषय में और कुछ भी कहा गया है । यहाँ अग्नि को अंश कहा गया है, जोकि विद्य (देवी उपासना) में एक उदार (भाजयु) देवता है⁵ ।

दक्ष का उल्लेख देवता के नाम के रूप में छः बार से अधिक ऋग्वेद में नहीं आता । यह शब्द प्रायः अग्नि और सोम के विशेषण के रूप में⁶ आता है और इसका उस प्रसङ्ग में अर्थ होता है 'प्रवीण, दृढ़, कुशल, बुद्धिमान्' । विशेष्य की तरह यह शब्द इन अर्थों में आता है—'प्रवीणता, दृढ़ता, कुशलता अथवा ज्ञान । मानवीय रूप का बोधक होने पर यह प्रवीण या कुशल देवता का वाचक बन जाता है । छः आदित्यों के नामोल्लेखक मन्त्र⁷ को छोड़कर अन्य जगह उनका उल्लेख केवल प्रथम और⁸

1. भगस्यु स्वस्रा वरुंगस्य जामिरुः सूनूते प्रथमा जरस्व । ऋ० 1.123.5.
2. चक्षुर्भगस्य रुदिमभिः । ऋ० 1.136.2.
3. विष्णुं स्तोमांसः पुरुत्सुसुर्का भगस्येव कारिणो यामनि गमन । ऋ० 3.54.14.
4. भगो व्याख्यातः । तस्य कालः प्रागुत्सर्पणात् । नि० 12.13.
5. त्वमग्ने राजा वरुंगो धृतत्रंतस्यं मित्रो भवसि वृसम ईश्वरः ।
त्वमर्यमा सत्यतिथस्यं सुम्भुजं त्वमग्नेो विदथे देव भाजयुः ॥ ऋ० 2.1.4.
6. तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मतीमो बध्वरे अकर्म ।
त्वं विश्वस्य सुरथस्य योधि सर्वं तदग्ने अमृत स्वहेह ॥ ऋ० 3.14.7.
पवंमनु रसुसन्व दक्षो वि राजति धुमान् । ऋ० 9.61.18.
7. शृगोर्तु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुंगो दक्षो अंशः । ऋ० 2.27.1.
8. तान्पूत्र्या निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदि तं दक्षमुत्थिधम् । ऋ० 1.89.3.

दशम मण्डल में हुआ है। एक मन्त्र में वे अन्य आदित्यों के साथ उल्लिखित हुए हैं, और एक दूसरे मन्त्र¹ में मित्र, वरुण एवं अर्यमन् के साथ। अदिति का भी जिक्र उनके जन्म के संबन्ध में हुआ है। एक सृष्टि-रचना-संबन्धी सूक्त² में दक्ष को अदिति से उत्पन्न हुआ बताया गया है; किंतु वहीं पर यह भी कहा गया है कि अदिति उनसे उत्पन्न हुई है और यह उनकी पुत्री है; देवता वाद में उत्पन्न हुए हैं। एक अन्य मन्त्र में³ आता है कि सत् और असत् अदिति के उपस्थ में अर्थात् दक्ष के जन्म-स्थान में थे। साथ ही अन्त के दो मन्त्रों में दक्ष और अदिति को विश्व का माता-पिता भी माना गया है। वच्चे अपने माता-पिता के उत्पादक हैं यह विरोधोक्ति ऋग्वेदीय कवियों के लिए नवीन नहीं थी। देवताओं के विषय में कहा गया है कि उनकी शक्ति उनके पिता के लिए है⁴ (सा० 'दक्ष हैं' पिता जिनके')। दक्ष-पितरा इस विशेषण का प्रयोग मित्र-वरुण के लिए भी हुआ है, जिन्हें उसी मन्त्र⁵ में नितरां बुद्धिमान् (सुदक्ष) बताया गया है। इस उक्ति को उस मन्त्र⁶ में और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है, जहां मित्र-वरुण को 'बुद्धिमत्ता के पुत्र' (सूनू दक्षस्य) एवं 'महती शक्ति के वच्चे' (नपाता शवसो महः) कहा गया है। अन्तिम विशेषणों से यह लक्षित होता है कि दक्ष यहां मानवीय विग्रह का बोधक नहीं, प्रत्युत एक भाववाचक शब्द है जिसका प्रयोग अग्नि के विशेषणों में हुआ है, जैसे—'दक्षस्य पिता' (कुशलता के पिता), या 'शक्ति के पुत्र'। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साधारण मानव-याज्ञिकों को 'दक्ष-पितरः' कहा गया है (=वे जिनके पास अपने पिता के लिए कुशलता है)। तैत्तिरीय संहिता में देव-सामान्य को 'दक्ष-पितरः' कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण⁸ में दक्ष की तद्रूपता लपटा प्रजापति के साथ स्थापित की गई है।

उपस् (§ 20) :—

प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी उपस् के निमित्त ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त

1. दक्षस्य वादिते जन्मनि वृते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । ऋ० 10.64.5.
2. अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि । ऋ० 10.72.4.
आदितिर्यजनिष्ट दक्ष या दुहित्वा तव । ऋ० 10.72.5.
3. असञ्च सञ्च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । ऋ० 10.5.7.
4. सज्योतिषः सूर्यं दक्षपितृननागास्त्वे सुमहो धीहि द्वेवान् । ऋ० 6.50.2.
5. या धारयन्त देवाः सुदक्षा दक्षपितरा । ऋ० 7.66.2.
6. नपाता शवसो महः सूनू दक्षस्य सुक्रतू । ऋ० 8.25.5.
7. प्रिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं तना ॥ ऋ० 3.27.9.
8. स वै दक्षो नाम । अ० ब्रा० 2.4.4.2.

कहे गये हैं और उसके नाम का उल्लेख तो 300 वार से अधिक ही हुआ है। नाम की तद्रूपता के कारण उपसू की विग्रहवत्ता स्वल्प मात्रा में हो पाई है। जब उपा देवी के निमित्त सूक्त गाये जाते हैं तब उनका आवासरभूत दृश्य कवि के मन से कदाचित् भी उतर नहीं पाता है। उपसू की रचना वैदिक काल की सबसे मनोरम कल्पना है और संसार के किसी भी साहित्य में उपा से अधिक आकर्षक चरित्र नहीं मिलता। उपा के स्वरूप की छटा पौरोहित्य की अटकलों से घूमिल नहीं हो सकी है और न ही उससे संबद्ध कल्पना यज्ञिय संकेतों के द्वारा आच्छन्न ही हो पाई है। अपने वपुष् को शुभ्र वस्त्रों में आवृत करके नर्तकी की भांति वह अपने वक्षःस्थल का प्रदर्शन करती है¹। अपनी² माता के द्वारा प्रसाधित कुमारी की तरह वह अपनी छवि को फैलाती है³। प्रकाश के वसन पहन कर वह कुमारी पूर्व दिशा में प्रकट होती और अपनी आकर्षक छवि को अनावृत करती है⁴। अद्वितीय सौन्दर्य से संपन्न उपा अपने प्रकाश को छोटे-बड़े किसी से भी नहीं दुराती। मानों स्नान करके मिल-मिल करती हुई उदित होकर, अपने सौन्दर्य को प्रदर्शित करती हुई वह अन्धकार को दूर भगाती और प्रकाश के साथ उतरती है⁵। यद्यपि वह पुरानी है फिर भी पुनः पुनः उत्पन्न होने के कारण वह सदा-युवती है; असुराण-रूप वर्ण से चमचमाती हुई वह मर्त्याँ के जीवन को डालती रहती है⁶। जैसे पहले दिनों में वह चमकी थी वैसे ही वह आज भी चमक रही है और भविष्य में भी चमकती रहेगी। वह अजर है और अमर है⁷। पुनः-पुनः आती हुई यह युवती विश्व में सबसे पहले जाग जाती है⁸।

1. अग्नि पेशांसि वपते नृत्तरिवापोऽंति वक्षं उन्नेव वज्रं हन् । ऋ० 1.92.4.
2. स्वाविर्वक्षं कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोचमाना महोभिः । ऋ० 6.64.2.
3. सुसङ्काशा मानृष्टेव योपान्त्रन्वं कृणुषे इदो वम् । ऋ० 1.123.11.
4. पुषा दिवो दुहित्वा प्रत्यर्दशि ज्योतिर्वसना समना पुरस्तात् । ऋ० 1.124.3.
उषो अर्दशि शुन्ध्युवो न वक्षो न्वा इवाविरकृत म्रियाणि । ऋ० 1.124.4.
अरेपसा तन्वा अशाग्दाना नामादीपते न महो विमाती । ऋ० 1.124.6.
पुषा शुभ्रा न तन्वो विद्रानोधेव स्नाती इशये नो अस्यात् ।
5. अप देषो वार्धमाना तमास्युषा दिवो दुहित्वा ज्योतिषागात् ॥ ऋ० 5.80.5.
पुषा प्रतीची दुहिता दिवो नृग्योषेव भद्रा नि रिणीने अप्सः । ऋ० 5.80.6.
6. पुनःपुनर्जायमाना पुराणा संमानं वर्णमभिगुम्भमाना ।
शुक्तीवं कृत्स्नविजं कामिनाना मर्वस्य देवी नृयन्त्यायुः ॥ ऋ० 1.92.10.
शश्वत्पुरोषा व्युवास देव्ययो अद्येदं व्यावो मुवोनी ।
7. नयो व्युच्छादुत्तरी अनु द्युनजरामृतां चरति स्वधामिः ॥ ऋ० 1.113.13.
इंयुर्थांगामुपना अश्वतीनां विभार्त्तानां प्रथमोषा व्युधेन् । ऋ० 1.113.15.
8. पूर्वा विश्वस्माद् सुवंनाद्वोधि जयन्ती वाजं वृहती सनुत्री । ऋ० 1.123.2.

मनुष्यों को सतत सालती हुई वह प्रभासित होती है; वह हो चुकी उषाओं में अन्तिम है और आने वाली उषाओं में पहली है¹ । चक्र की भांति वह अनारत नये-नये चक्कर काटती है² । वह पद्धत् जगत् को अपनी कनखियों से प्रबुद्ध करती है और पक्षियों को उड़ने के लिए उकसाती है : वह सभी भुवनों का जीवन है; वह सब प्राणियों का प्राण है³ । वह प्रत्येक प्राणी को अर्थ के लिए उद्बुद्ध करती है⁴ । उषाएं सोते हुआं को जगाती हैं और प्राणियों, द्विपदों एवं चौपायों को गति के लिए उत्प्रेरित करती हैं⁵ । जब उषस् प्रभासित होती है, तब पक्षि-गण अपने नीड़ों से उड़ जाते हैं और मनुष्य भोजन की ढूँढ़ में निकल पड़ते हैं⁶ । वह वनुष्यों के पथों को आविष्कृत करती है और पांचों जनों को प्रबुद्ध करती है⁷ । वह सभी प्राणियों को प्रकट करती और सभी के लिए नव-जीवन लाती है⁸ । वह दुःस्वप्नों को त्रित आप्त्य के यहां भगा देती है⁹ । वह रात्रि के कृष्ण वसन का अपसारण करती है¹⁰ । वह अन्धकार को दूर भगाती है¹¹ । वह दुरात्माओं को और कलुषित अन्धकार को बाधित करती है¹² । वह अन्धकार से आवृत घन को प्रकट करती और उसे

1. अमिनती दैव्यानि व्रतानि प्रमिन्ती मनुष्या युगानि ।
इयुषाणामुपमा शश्वतीनामायतनां प्रथमोषा न्यद्यौत् ॥ ऋ० 1.124.2.
2. चक्रमिव नव्यस्या वृष्ट्व । ऋ० 3.61.3.
3. ज्वरयन्ती वृजनं पृहदीयत् उत्पांतयति पक्षिणः । ऋ० 1.48.5.
विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे वि यदुच्छसिं सूनरि । ऋ० 1.48.10.
वयश्चित्ते पत्रत्रिणो द्विपच्चतुंस्पदर्जनि । उषः प्रारंभुर्दूरु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥
4. विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती । ऋ० 1.92.9. ऋ० 1.49.3.
उपो रुरुचे युवतिर्न योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्तीं चरयै । ऋ० 7.77.1.
5. प्रबोधयन्तीरुपसः सुसन्तं द्विपाच्चतुंष्पाच्चरथाय जीवम् । ऋ० 4.51.5.
6. उते वयश्चिद्वसतेरंपसुच्चरंश्च ये पितृभाजो व्युष्टौ । ऋ० 1.124.12.
7. व्युष्टौ आंवः पथ्या उ जनानां पञ्च क्षितीर्मानुषीर्बोधयन्ती । ऋ० 7.79.1.
8. विवर्तयन्तीं रजसीं समन्ते आविष्कृष्वतीं भुवनानि विश्वा । ऋ० 7.80.1.
पुषा स्या नव्यमायुर्दधाना गूढ्वी तमो ज्योतिषोषा अपोधि । ऋ० 7.80.2.
9. यच्च गोषु दुःस्वप्न्यं यश्चास्मे दुहितर्दिवः ।
त्रिताय तद्विभावयाप्याय परां वह ॥ ऋ० 8.47.14.
त्रिताय च द्विताय चोषो दुःस्वप्न्यं वह । ऋ० 8.47.16.
10. अपं कृगां निर्णिजं देव्यावः । ऋ० 1.113.14.
11. बाधते तमो अज्ञिरो न वोढ्हा । ऋ० 6.64.3.
अपं यत्स्वयं वृहतो नयन्तीर्वि ता बाधन्ते तम् ऊर्ध्वीयाः । ऋ० 6.65.2.
12. अपं वृहस्तमं लावरुष्टमक्षिरस्तमा पथ्यां वजीगः । ऋ० 7.75 1.

उदारता से वितरित करती है¹। प्रबुद्ध होने पर वह आकाश के छोरों को फिल-मिला देती है²। वह स्वर्ग के द्वार को खोलती है³। जैसेकि गीएं ब्रज को खोलती हैं वैसे वह अन्वकार के द्वारों को खोल देती है⁴। उसकी भासमान किरणें पशुओं के रेबड़ों जैसी प्रतीत होती हैं⁵। पशुओं को छिटकाती हुई-सी वह दूर दिखाई पड़ती है⁶। वह आती है और जाती है; पर अपने इस विधान से उकताती कभी नहीं। लाल किरणें ऊपर को उड़ती हैं; लाल गीएं युक्त होती हैं; लाल उपाएं मानों चिरकाल से वस्त्र बुन रही हैं; वही वस्त्र जिसे कि वे पहले से बुनती आ रही हैं। उपस् को गो-माता इसीलिए कहा गया है⁷।

प्रतिदिन वह निश्चित विन्दु पर उतरती है पर कभी भी ऋत एवं देवताओं के विधान को पद-दलित नहीं करती⁸। वह ऋत के पथ पर सीधे जाती है; पथ से परिचित होने के कारण वह कभी भी पथ-भ्रष्ट नहीं होती⁹। सभी उपासकों को प्रबुद्ध करके और यज्ञाग्नि को संदीप्त करा कर वह देवताओं का भरसक उपकार करती है¹⁰। उससे प्रार्थना की गई है कि वह केवल श्रद्धालु एवं उदार उपासकों को

1. सिपासन्ती द्योतना शश्वदागाद्रमग्रमिद्रजते वसूनाम् । ऋ० 1.123.4.
स्पर्हा वसूनि तमसापगळ्हाविकृण्वन्व्युपसो विभातीः । ऋ० 1.123.6.
2. व्युर्वाती दिवो अन्तो अबोधि । ऋ० 1.92.11.
3. उपो यदद्य भानुना वि द्वारावृणवो दिवः । ऋ० 1.48.15.
भास्वती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा वि दुरो न आवः । ऋ० 1.113.4.
4. गावो न द्रजं व्युपा भावर्तमः । ऋ० 1.92.4.
5. प्रति भद्रा अदक्षत गवां सर्गां न रश्मयः । ऋ० 4.52.5.
6. पशुल चित्रा सुभगा प्रथाना । ऋ० 1.92.12.
उदपसन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुपीर्गा अयुक्षत ।
अक्रज्जुपासो वयुनानि पूर्वथा र्दान्तं भानुमरुपीरशिश्नयुः । ऋ० 1.92.2.
7. माता गवांमृतावरी । ऋ० 4.52.2.
उत माता गवांसि । ऋ० 4.52.3.
गवां माता नेय्यहामरोचि । ऋ० 7.77.2.
8. अमिनती दैव्यानि वृतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्दशाना । ऋ० 1.92.12.
ऋतस्य योषा न मिनाति धामाहंरहर्निऋतमाचरन्ती । ऋ० 1.123.9.
अमिनती दैव्यानि वृतानि । 1.124.2.
ते देवानां न मिनन्ति वृतानि । ऋ० 7.76.5.
9. ऋतस्य पन्यामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति । ऋ० 5.80.4.
10. उपो यदाग्निं समिधे चकर्थं वि यदावृक्षक्षसा सूर्यस्य ।
यन्मानुषान्यक्ष्यमाणौ अजीगस्तद्देवेषु चकृपे भद्रमर्मः ॥ ऋ० 1.113.9.

जगदि और अदेव अनुदारों को हमेशा के लिये सीते रहने दे¹। किंतु कभी-कभी कहा गया है कि उपस अपने उपासकों को नहीं जागते, अपितु उसके उपासक ही उसे उद्वुद्ध करते हैं²। वसिष्ठों का कहना तो यह तक है कि उन्होंने ही उसे सर्व-प्रथम अपने सूक्तों द्वारा जागृत किया था³। एक बार उसे समझाया गया है कि वह आने में देर न करे ताकि कहीं सूर्य चोर या शत्रु की भांति उसे परितप्त न कर दे⁴। उससे प्रार्थना की गई है कि वह देवताओं को सोम-पान के लिए लावे⁵। फलतः देवताओं के लिए कहा गया है कि वे लोग उपस के साथ जागते हैं⁶।

उपस एक ऐसे रथ पर चलती है जो झिलमिलाता⁷, प्रभासमान, चन्द्रवर्ण⁸, सुपेशस⁹, विश्वपिण्ड¹⁰ (= विश्वरूप), वृहत्¹¹ और स्वयंयुक्त (स्वधया युज्यमानम्) है¹²। कहा गया है कि वह गत रथों पर चढ़कर चलती है¹³। उसके रथ को ऐसे षोड़े खींचते हैं जो लाल हैं¹⁴, सुयमित हैं¹⁵ और ठीक ढङ्ग से जोड़े गए हैं¹⁶। यह भी कहा

1. प्र वोधयोयः पृणतो मघोन्यवुध्यमानाः पुणयः ससन्तु ।
रुवदुच्छ सववदुभ्यो मघोनि रेवस्तोत्रे सूनृते जारयन्ती ॥ ऋ० 1.124.10.
उच्छन्तीरुद्य चितयन्त भोजान् राधोदियायोषसो मघोनीः ।
अचित्रे सन्तः पुणयः ससन्वदुध्यमानास्तर्मसो विमघ्ये ॥ ऋ० 4.51.3.
2. यावयदुद्रेपसं त्वा चिकित्सित्सूनृतावरि ।
प्रति स्तोमैरभुत्समहि ॥ ऋ० 4.52.4.
3. प्रति स्तोमैरिषसं वसिष्ठा गाभिर्विप्रासः प्रथमा अंबुधन् । 7.80.1.
4. व्युच्छा दुहितादित्रो मा चिरं तनुया अपः ।
नेत्या स्तेनं यया रिपुं तपाति सुरो अर्चिषा ॥ ऋ० 5.79.9.
5. विश्वान् देवाँ वा वहु सोमपीतयेऽन्तरिक्षादुपस्त्वम् । ऋ० 1.48.12.
6. आर्क्षो सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान् देवाँ उपवृधः ।
विप्रो होतेह वक्षति । ऋ० 1.14.9.
7. उपो अर्वाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममुत्सम्यं वक्षि । ऋ० 7.78.1.
8. चन्द्ररथा सूनृता इरयन्ती । ऋ० 3.61.2.
9. सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्या उपस्त्वम् । ऋ० 1.49.2.
10. याति शुभ्रा विश्वपिण्डारथेन । ऋ० 7.75.6.
11. सा नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम् । ऋ० 1.48.10.
12. वास्याद्रथं स्वधया युज्यमानम् । ऋ० 7.78.4.
13. शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्र्यभि मानुषान् । ऋ० 1.48.7.
14. प्रति घुतानामेन्वासो अश्वाश्चित्रा अदृश्रुपसं वहन्तः । ऋ० 7.75.6.
15. वा त्वा वहन्तु सुयमासो अर्क्षाः । ऋ० 3.61.2.
16. पूयं हि देवीर्ऋतपुग्भिरथैः परिप्रयाय सुवृनानि सुचः । ऋ० 4.51.5.

गया है कि वह घोड़ों द्वारा प्रभासित होती है¹ । लाल गौश्रों द्वारा भी उसके खीचे जाने का वर्णन मिलता है² । घोड़े और गौएं दोनों ही संभवतः प्रातःकालीन प्रकाश की लाल किरणों के प्रतिरूप हों; किंतु गौश्रों से प्रायः सवेरे के लाल बादल लिये जाते हैं । उषाएं एक दिन में 30 योजन का रास्ता तै कर लेती हैं³ ।

उषस् का सूर्य के साथ निकट संबन्ध है । उषा ने सूर्य के पथ को उसकी यात्रा के लिये खोला है⁴ । वह देवताओं के इस नयन को लाती है और उसके सुन्दर श्वेत घोड़े को आगे ले चलती है⁵ । वह सौर प्रकाश के द्वारा झिलमिलाती है⁶; अपने प्रेमी की प्रकाशमय कनखियों द्वारा⁷ । उषस् के पीछे-पीछे सविता चमकते हैं⁸ । सूर्य उसका अनुसरण वैसे ही करते हैं जैसे कि एक युवक अपनी प्रेयसी के पीछे-पीछे चलता है⁹ । वह उस देवता से मिलती है जो उसकी कामना करता है¹⁰ । वह सूर्य की पत्नी है¹¹; उषाएं सूर्य की पत्नियां हैं¹² । इस प्रकार अन्तरिक्ष में सूर्य द्वारा अनुसृत होने के कारण वह सूर्य की पत्नी मानी गई है । किंतु काल में सूर्य के पूर्व आने के कारण मौके-मौके पर उसे उनकी माता भी बताया गया है । उसने सूर्य, यज्ञ और अग्नि को जन्म दिया है¹³ । वह सविता को जन्म देने के लिये उत्पन्न हुई है और एक झिलमिलाते पुत्र के साथ आती है¹⁴ । उषस् भग की वहिन है और

1. पुतावद्वेदुपस्व्वं भूयो वा दातुमर्हसि ।
या स्तोत्रभ्यो विभावयुच्छन्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्वसृते । ऋ० 5.79.10. इत्यादि
2. उदपसन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुपिर्गा अयुक्षत । ऋ० 1.92.2.
अवेयमर्धैद् युवतिः पुरस्ताद् युद्धके गवामरुणानामनीकम् । ऋ० 1.124.11.
पृषा गोभिररुणेभिर्युजानास्त्रेघन्ती रयिमप्रायु चक्रे । ऋ० 5.80.3.
3. अनवद्यास् त्रिंशत् योजनान्येकैका ऋतुं पारि यन्ति सद्यः । ऋ० 1.123.8.
4. भार्गवन्थां यातवे सूर्याय । ऋ० 1.113.16.
5. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नर्यन्ती सुदृशीकमश्वम् । ऋ० 7.77.3.
6. उषो यदग्निं समिधे चकथं वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य । ऋ० 1.113.9.
7. योषां जारस्य चक्षमा वि भाति । ऋ० 1.92.11.
8. वि नार्कमल्पसविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुपमो वि राजति । ऋ० 5.81.2.
9. सूर्यां देवीमुपसं रोचमानां मर्यां न योषामभ्येति पश्चात् । ऋ० 1.115.2.
10. पृथिं देवि देवमियक्षमाणम् । ऋ० 1.123.10.
11. वाजिनीवती सूर्यस्य योषा । ऋ० 7.75.5.
12. कृदा नो देवीरमृतस्य पत्नीः सूर्यो वर्णेन ततद्भुयासः । ऋ० 4.5.13.
13. अजीजनस्सूर्यं यज्ञमग्निम् । ऋ० 7.78.3.
14. यथा प्रसूता सवितुः सवायं एवा राघ्युपसे योनिमारैक् । ऋ० 1.113.1.
रुसद्वत्सा रुदांती श्वेत्यागात् । ऋ० 1.113.2.

वरुण¹ की जामि है। वह रात्रि की भी वहन² अथवा ज्येष्ठ वहिन है³। उषस् और रात्रि के नाम प्रायः द्वन्द्व में आते हैं (उषासा-नक्ता या नक्तोषासा)। उषस् आकाश में उत्पन्न होती है⁴। उसकी उत्पत्ति का स्थान ऋग्वेद में उसके सबसे अधिक निर्दिष्ट संदन्व की ओर संकेत करता है और यह है उसका 'दिवः दुहिता' होना⁵। एक बार उसे 'दिवः प्रिया' भी कहा गया है⁶।

यज्ञाग्नि नियमित रूप से उपःकाल में समिद्ध होती है; अतः इस प्रकरण में अग्नि उषस् के साथ सहज ही संबद्ध हो जाता है; कभी-कभी सूर्य भी अग्नि में समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे भी अग्नि ही की एक अभिव्यक्ति हैं और यज्ञाग्नि-समिन्वन के साथ दिखाई पड़ते हैं⁷। अग्नि उषस् के साथ और उससे पहले उपस्थित होते हैं। उषस् अग्नि को समिद्ध कराती है⁸। इस प्रकार सूर्य की भांति अग्नि को भी उषस् का जार कहा गया है⁹। उषस् के आगमन के समय अग्नि उससे मिलने के लिये जाते और उससे योगक्षेम की याच्ना करते हैं¹⁰। उषस् स्वभावतः प्रातः-काल के युगल देवता अश्विनों के साथ भी संबद्ध है¹¹। वे उसके साथ चलते हैं¹²

1. भगन्त्य स्वसा वरुणस्य जामिह्वः सूनृते प्रथमा जंरस्व । ऋ० 1.123.5.
2. स्दांद्वासा स्दांती श्वेत्यागादारैगु कुग्गा सद्दानान्यस्याः ।
समानवन्धू नमृते वनचूरी घावा वर्गं चरत वाभिनाने ॥ ऋ० 1.113.2.
समानो बध्वा स्वत्वारंरुन्तस्तसून्यान्यां चरतो देवशिष्टे ।
न मेथैते न तस्यनुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ 1.113.3.
निरु स्वसारमत्कृत्तोरसं देव्यायती ।
वपेर्दुं हासते तमः । ऋ० 10.127.3.
3. स्वसा स्वस्ते ज्यायस्यै योनिमारैक् । ऋ० 1.124.8.
4. व्युंथा बावो दिविजा ऋतेनाविष्कृण्वाना मंहिमानुमागात् । ऋ० 7.75.1.
5. त्वं त्योभित्त गंहि वाजैभिर्दुंहितर्दिवः । ऋ० 1.30.22.
6. एषो उवा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । ऋ० 1.46.1.
7. उषा उच्छन्ती समिधाने क्षमा उद्यन्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेत् । ऋ० 1.124.1.
वि नूनमुच्छादसंति प्र केतुर्गुह्यं हसुपं तिष्ठते क्षमिः । ऋ० 1.124.11.
8. उवा यद्भिं सुमिधे चकथं । ऋ० 1.113.9.
9. शुक्रः शुशुक्लौ उषो न जारः । ऋ० 1.69.1.
उषो न जारः पृथु पाजो मश्रेद्विद्युत्तदीद्यच्छे.शुचानः । ऋ० 7.10.1.
मद्रो मद्रया सचनान् वागात्स्वसारं जारो नभ्यंति पश्चात् । ऋ० 10.3.3.
10. क्षायतीमंभ उषसं विभार्ती वाममेषि द्रविणं मिलंमाणः । ऋ० 3.61.6.
11. नृजू रक्षिभ्यामुवसा सुवीर्यंस्वस्मे धेहि श्रवां वृहत् । ऋ० 1.44.2.
12. वपुर्वेषुग्ना संचतान्मिथं गीर्दिवो दुंहित्रोपसां सचेथे । ऋ० 1.183.2.

और वे उसके मित्र हैं¹। उपा का आह्वान उन्हें उद्वुद्ध करने के निमित्त किया गया है², और कहा गया है कि उपा के स्तवन-सूक्तों ने उन्हें जगाया है³। जब अश्विनों का रथ जुड़ता है, तब 'दिवो दुहिता' उत्पन्न होती है⁴। उपस् एक वार चन्द्रमा के साथ भी संबद्ध हुई है, जो सदैव अपने नव-नवोदय के कारण उपाओं के पूर्व, दिन के केतु की भांति उभरता है⁵।

विभिन्न देवताओं के विषय में कहा गया है कि उन्होंने उपाओं को उत्पन्न या अनावृत किया है। इन्द्र, जो विशेषतया प्रकाश के विजेता हैं, उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने उपस् को उत्पन्न या समिद्ध किया⁶। किंतु कभी-कभी वे उसके साथ शश्रुता का बरताव भी कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उसके रथ को तोड़ डाला है। सोम ने उपाओं को उनके जन्म के समय प्रभावती बनाया⁷ और उन्हें अच्छे पति के हाथों सौंपा⁸, जैसा कि अग्नि के विषय में कहा गया है⁹। बृहस्पति ने प्रकाश द्वारा अन्वकार को नष्ट करके उपा, स्वर, और अग्नि को आविष्कृत किया¹⁰। देवताओं के सहयोगी पूर्व पितृ-गणों ने प्रभावशाली सूक्तों द्वारा गूढ़ प्रकाश को अनावृत किया और उपस् को उत्पन्न किया¹¹।

उपा-देवी से बहुधा प्रार्थना की गई है कि वह उपासक के ऊपर प्रकाशित होवे या उसे धन एवं अपत्य-संपन्न बनावे, साथ ही उसे सुरक्षा और दीर्घ जीवन

1. सखाभू दुश्विनोऽुयाः । ऋ० 4.52.2.
उत सखास्यश्विनोः । ऋ० 4.52.3.
2. प्र बोधयोपो अश्विनां । ऋ० 8.9.17.
3. उपसुःस्तोमो अश्विनां वजीगं । ऋ० 3.58.1.
4. रथं यं वामुभवश्चक्रुःश्विना ।
यस्य योगे दुहिता जायते दिवः । ऋ० 10.39.12.
5. नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरूपसमित्यग्रम् ।
भागं देवभ्यो वि देधात्यायन् प्र चन्द्रमास्तिरते त्रीर्वायुः ॥ ऋ० 10.85.19.
6. यः सूर्यं य उपसं ज्ञानं यो अपां नेता स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.7.
7. इमं केतुमदधु नू चिदह्नां शुचिजन्मन उपसंश्चकार ॥ ऋ० 6.39.3.
8. अयमकृणोदुपसं सुपतीः । ऋ० 6.44.23.
9. यो अयंपतीरूपसंश्चकार । ऋ० 7.6.5.
10. सोषामविन्द्रस स्वः सो अग्निं सो अर्केण वि वधाधे तर्मांमि ।
ऋ० 10.68.9.
11. त इद् देवानां सधुमादे आसन्नतावानः कवयः पूर्यासः ।
गूढहं ज्योतिः पितरो अन्वं विन्द्रन्सुत्यमन्त्रा अजनयन्नुपासम् ॥ ऋ० 7.76.4.

प्रदान करे¹, और कवि के उदार नूरियों को यज्ञ-वभक्त-संपन्न करे²। उषा के उपासक उससे संपत्ति की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि वे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसा पुत्र माता के प्रति करते हैं³। मृत-मृतुष्यों की आत्मा सूर्य और उपस में जाती है⁴। इन 'अरुणियों' से, जिनकी गोद में पितृ-नगर बैठते हैं, हो न हो, उषाएं ही अभिप्रेत हैं⁵।

निघण्टु में उल्लिखित 16 विशेषणों के अतिरिक्त उषा के और भी अनेक विशेषण मिलते हैं। वह प्रभावती, ज्योतिष्मती, रोचमाना, श्वेत, अरुपी, हिरण्य-वर्णा, ऋतजाता, इन्द्रतमा, दिव्या एवं अमर्त्या हैं। वह विशेषतया मघोनी है।

उपस यह शब्द √वस् 'वमकना' इस धातु से निष्पन्न है; और मूलतः यह ओरोरा (Aurora) एवं होस (Hos) का सजन्मा है।

अश्विन (§ 21) —

आह्वानों के आंकड़ों की दृष्टि से ऋग्वेद में इन्द्र, अग्नि और सोम के बाद युगल देवता अश्विनों का स्थान है। उनके निमित्त 50 से अधिक संपूर्ण सूक्त तथा अनेक सूक्तांग कहे गए हैं। उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। यद्यपि प्रकाश के देवताओं में उनका एक विशिष्ट स्थान है और उनका नाम भी भारतीय है, तथापि प्रकाश के किसी भी निश्चित दृश्य के साथ उनका संबन्ध इतना अधिक अस्पष्ट है कि उनके मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना वेद-व्याख्याताओं के लिए एक पहली रहती आई है। इसी अस्पष्टता के कारण विद्वानों के मन में भावना हो जाती है कि इन देवताओं का आदिमूल वेद-पूर्व-काल में खोजा जाना चाहिये। ये देवता यमल⁶ एवं साय-साय आने वाले हैं। एक सूक्त का तो प्रयोजन ही यह है कि

1. अस्मे रुयि नि धारय । ऋ० 1.30.22.

सइ धामेन न उषो व्युच्छा रुहितदिवः ।

सइ युज्जेन बृहता विभावरी राया देवि दास्वनी ॥ ऋ० 1.48.1.

2. ऐर्यु धा वीरवद् दश उषो मघोनि सूरियु । ऋ० 5.79.6.

उषो ये वे प्रयानेषु युज्जेने मनो दानाय सूरयः ।

वत्राह तक्रव पुषां कयवन्मो नाम गृणाति नृणाम् ॥ अ० 1.48.4.

3. तस्मात्ते रवमात्र ईमहे त्रयं स्वामं मातुर्न सूनवः ॥ ऋ० 7.81.4.

4. यत्ते सूर्यं यदुपसं मनो जुगार्न वृक्वम् ।

तत्तु वा वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ अ० 10.58.8.

5. नासीनासो अरुणानामुपत्ये रुयि धत्त द्रागुषे मर्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्तुः प्र यञ्जत त इहोर्ज दधान ॥ अ० 10.15.7.

6. यना चिदत्र यममूर्त्तुन । अ० 3.30.3.

इन्की¹ तुलना विभिन्न युगल पदार्थों से की जाय, जैसेकि चक्षु, हाथ, पैर, पर या जोड़ों में चलनेवाले पशु-पक्षी, जैसेकि कुत्ते, वक्रे, हंस और श्येन² । तो भी कुछेक मन्त्रों में उनके मूलतः पृथक्-पृथक् होने का संकेत मिलता है । उदाहरण के लिए कहा गया है कि वे नाना प्रकार से उत्पन्न हुए³ और यत्र-तत्र उत्पन्न (इहेह) हुए । एक को विजयी राजकुमार एवं दूसरे को द्यौस् का पुत्र बताया गया है⁴ । यास्क भी एक मन्त्र का उद्धरण देते हुए लिखते हैं:—‘एक को रात्रि-पुत्र और दूसरे को उपा-पुत्र कहते हैं’⁵ । स्वयं ऋग्वेद के एक मन्त्र⁶ में अकेले ‘परि जमने नासत्याय’ इन शब्दों द्वारा एक अश्विन् का उल्लेख हुआ है ।

अश्विन् युवा हैं⁷ । तैत्तिरीय संहिता में उन्हें देवताओं में कनिष्ठ बताया गया है । साथ ही वे सनातन भी हैं । वे प्रकाशमान हैं⁸, शुभस्पति हैं⁹, हिरण्य-ज्योतिवाले हैं¹⁰

उताश्विनावभरद्यत्तद्रासीद्रजहादु द्वा मिथुना सरण्युः । ऋ० 10.17.2.

1. प्रावाणेषु तद्विदथं जरथे गृध्रैव वृक्षं निधिमन्तुमच्छे ।
ब्रह्माणेव विदथं उक्थशासा द्रुतेव हव्या जन्या पुरुत्रा ॥ ऋ० 2.39.1. इत्यादि
2. अश्विनावेह गच्छतं नास्त्या मा विवेनतम् । हुंसाविं पतत्मा सुताँ उर्प ।
अश्विना हरिणाविं गौराविवानु यर्वमम् । हुंसाविं पतत्मा सुताँ उर्प ।
अश्विना वाजिनीवसू जुपेयाँ यजमिष्टथे ।
हुंसाविं पतत्मा सुताँ उर्प । ऋ० 5.78.1-3
हारिद्रवेव पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिपेवाव गच्छयः ।
सुजापसा उपसा सूर्येण च त्रिवृत्तियाँतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.7.
हुंसाविं पतथो अध्वराविं सोमं सुतं महिपेवाव गच्छयः ॥ ऋ० 8.35.8.
श्येनाविव पतथो हव्यद्रातये सोमं सुतं महिपेवाव गच्छयः । ऋ० 8.35.9.
उष्टारेव फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वाभ्या शासुरेयः । ऋ० 10.106.2-10 आदि
3. नानां ज्ञातावरेपसा । ऋ० 5.73 4.
4. इहेह ज्ञाता समवावगीतामरेपसा तन्वाउ नामभिः स्वैः ।
त्रिण्युवाँमन्यः सुमस्वस्य सूरिद्रिवो अन्यः सुभर्गः पुत्र ऊहे ॥ ऋ० 1.181.4.
5. वासाभ्यो अन्य उच्यते । उपःपुत्रस्वन्यः । नि० 12.2.
6. परिजमने नासत्याय क्षे व्रवः । ऋ० 4.3.6.
7. नू मे हवमा शृणुतं युवाना यासिष्टं वृत्तिरश्विना विरावत् । ऋ० 7.67.10.
8. आ शुभ्रा यातमश्विना । ऋ० 7.68.1.
9. ताविद् द्रोपा ता उपसिं शुभस्पती । ऋ० 8 22.14.
उत नो देवाश्विनां शुभस्पती । ऋ० 10.93.6.
10. आ नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा ।
भुञ्जी हिरण्यपेशामा कवी गम्भीरिचनसा ॥ ऋ० 8.8.2.

और मधु-वर्ण हैं¹। उनके अनेक रूप हैं², वे सुन्दर हैं³, कमलों की माला पहनते हैं⁴। वे शीघ्रगामी हैं⁵, मनोजवा हैं⁶, वाज जैसे हैं⁷। शक्तिमान् एवं अमित शक्तिमान् हैं⁸ और अनेक बार लाल वर्ण के⁹ बताए गए हैं। वे गंभीर चेतनावाले एवं निगूढ़ मानसिक शक्ति वाले हैं (मायावी)। अश्विनों के दो अपने विशेषण हैं: दक्ष (आश्रयमय), जो प्रायः उन्हीं तक सीमित है, और नासत्य। नासत्य का साधारण अर्थ 'न असत्य' किया जाता है, किन्तु दूसरी व्युत्पत्तियाँ—जैसेकि 'रत्नक' भी की गई हैं। यह शब्द अवेस्ता में एक राक्षस के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है किन्तु इससे आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता। वाद में ये दोनों विशेषण अश्विन् के पृथक्-पृथक् नाम बन गए। रत्न-वर्तनी (लाल वर्ण के पथवाले) विशेषण उनके लिए विशेष रूप से आया है। देवताओं में एकमात्र वे ही हैं, जिनके लिए हिरण्य-वर्तनी (सुवर्ण पथवाले) विशेषण का प्रयोग हुआ है। अन्यथा यह विशेषण केवल दो बार नदियों के लिये आया है।

अश्विन् अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार मधु के साथ संबद्ध हुए हैं; जिसके साथ कि इनका अनेक मन्त्रों में उल्लेख हुआ है। उनके पास एक चर्म है जो मधु-पूर्ण है। उनके रथ को खींचनेवाले पक्षी मधु से आचित हैं¹⁰। अश्विनों ने मधु के 100 घड़े उड़ेले¹¹। मधुमती कगा¹² उनकी अपनी विशेषता है। केवल अश्विनों के रथ को मधु-वर्ण अथवा मधु-वाहन बताया गया है। केवल ये ही दो

1. श्विंश्विन्वा मधुवर्णा शुभस्वर्वा । ऋ० 8.26.6.
2. पुरु वर्णाश्विन्वा वधाना नि पेद्वं ऊद्ध्युगुमध्वन् । ऋ० 1.117.9.
3. वा वल्लू उवा पुहुगाकतना । ऋ० 6.62.5.
कः३ त्या वल्लू पुहुङ्गाव वृते न स्तोमोऽविवृकर्मस्वान् । ऋ० 6.63.1.
4. गर्भे ते अश्विनो देवावा धत्ता पुंकरत्तनौ । ऋ० 10.184.2.
तावन्मे अश्विन्वा वत्तं वा धत्ता पुंकरत्तनौ । अथ० 3.22.4.
अश्विनाविमे हीदं सुवमादनुवानां पुष्करत्तजाविति । अथ० अथ० 4.1.5.16.
5. प्र मायाभिर्मायिना मृतमत्र वरा वृत्तु जनिमत्र अजिधानाम् । ऋ० 6.63.5.
6. मनोजवसा वृषगा न्दस्युता । ऋ० 8.22.16.
7. श्येनस्यं श्विजदंता सूतेदेनाऽऽगच्छतमश्विना शतमेन । ऋ० 5.78.4.
8. युवं शक्रा मायाविना समीची निर्मन्यतन् । ऋ० 10.24.4.
9. रत्ना हिरण्यवर्तनी । ऋ० 5.75.3.
10. धीनि वहेये मधुमन्मश्विना । ऋ० 4.45.3.
हूमस्तो ये तां मधुमन्तो अश्विषो हिरण्यवर्णा उहुवं उपुवेवः । ऋ० 4.45.4.
11. शतं कुर्मो अस्मिद्धवं मध्वान् । ऋ० 1.117.6.
12. वा न ऊर्जं वद्वतमश्विना युवं मधुमन्त्या नः कर्गया निमित्ततन् । ऋ० 1.157.4.

देवता मधु के इच्छुक (मधुयु, माध्वी) या मधुपा कहे गए हैं। जिस पुरोहित के घर पहुंचने के लिए उन्हें निमन्त्रित किया गया है उसे मधु-हस्त बताया गया है¹। वे मधुमक्षी को मधु देते हैं², जिसके साथ कि उनकी तुलना भी की गई है³। अन्य देवों की भांति अश्विन् भी सोम के इच्छुक हैं⁴; और उपस् एवं सूर्य के साथ सोम पीने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁵। हिलेब्रांड्ट के अनुसार मूलतः अश्विन् देवता सोमयाग के देवों से बाहर थे।

अश्विनों का रथ सूर्य के रथ जैसा है—यह स्वर्णिम है⁶ और इसके सभी अवयव जैसेकि चक्र, अक्ष और रश्मि सब के सब स्वर्णिम हैं⁷। इसमें एक सहस्र किरणें⁸ अथवा अलंकार हैं⁹। इसकी वनावट विचित्र है, क्योंकि यह त्रिगुणित है। इसमें तीन चक्र, तीन बन्धुर हैं और कुछ अन्य हिस्से भी त्रिगुणित हैं¹⁰। यह हल्का चलता है¹¹, विचार से भी तीव्र इसकी चाल है¹²। इसे ऋमुओं ने बनाया था¹³। स्मरण रहे कि केवल अश्विनों का रथ ही त्रिचक्र है। कहा गया है कि जब अश्विन्

1. अश्वर्यु वा मधुपाणि सुहस्त्यमग्निर्धं वा घृतदक्षं दमूनसन् ।
विप्रस्य वा यत्सर्वानि गच्छयोस्तु वा यातं मधुपेयमश्विना ॥ ऋ० 10.41.3.
2. मधुप्रियं भरथो यत्सुरदभ्यस्ताभिरू पु ऊतिर्भरश्विना गतम् । ऋ० 1.112.21.
युवोर्हं मक्षा पर्यश्विना मच्चासा भरत निष्कृतं न योपणा । ऋ० 10.40.6.
3. सारवेव् गवि नीचीनवारो । ऋ० 10 106 10.
4. नासत्या त्रिरोबह्वयं जुषाणा सोमं पिबतमस्त्रिधा सुदान् । ऋ० 3.58.7.
अश्विना मधुपुत्तमो युवाकुः सोमस्तं पातुमा गतं दुरोणे । ऋ० 3.58.9.
5. सजोपसा उपसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना । ऋ० 8.35.1.
6. हिरण्ययेन पुरुम् रयेनेमं युजं नासत्योप यातम् । ऋ० 4.44.4.
हिरण्ययेन सुवृता रयेन । ऋ० 4.44.5.
7. हिरण्यया वां पत्रयः मुपायन् । ऋ० 1.180.1.
हिरण्यया वां रभिरीना बक्षो हिरण्ययः ।
उमा चक्रा हिरण्यया ॥ ऋ० 8.5.29.
रथो यो वां त्रिवन्धुरो हिरण्याभीशुरश्विना । ऋ० 8.22.5.
8. सहस्रकेतुं वनिनं दातष्टसुम् । ऋ० 1.119.1.
9. अतः सहस्रनिणिजा रथेना यातमश्विना । ऋ० 8.8.11.
10. त्रिवन्धुरो वृषणा वार्तरहाः । ऋ० 1.118.1.
त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक् । ऋ० 1.118.2.
11. वा नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठथो बश्विना । ऋ० 8 9 8.
12. यो वामश्विना मन्सो जर्वीयान् रथः स्वश्रो विगं आजिगति । ऋ० 1.117.2.
13. रथं यं वामभवश्चक्रुरश्विना । ऋ० 10.39.12.

सूर्या के विवाह में आये तब उनके रथ का एक चक्र खो गया¹ था ।

अश्विन् इस नाम में 'घोड़े रखने' का भाव निहित है; और इस बात के मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें अश्विन् इसलिए कहा गया था कि वे घोड़े पर चढ़ते थे । उनके रथ को घोड़े खींचते हैं; और बहुधा पक्षी² भी जैसेकि (वि, पत्त्रिन्)³ हंस, श्येन⁴, वयोऽश्व⁵, या श्येनाश्व⁶ उसमें लगते हैं । कभी-कभी यह काम पक्षीवाले अश्वों (ककुह)⁷ को भी सौंपा गया है और एक दो बार रासभ को⁸ । ऐतरेय ब्राह्मण⁹ में आता है कि सोम-सूर्या के विवाह में अश्विनों ने रासभों से युक्त रथ में बैठकर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की थी (तुलना कीजिये ऋ० 1.116.7. सायण भाष्यसहित) । उनका रथ द्युलोक के छोर तक पहुंचता है और वह पांचों देशों में व्याप्त है । यह द्युलोक की परिक्रमा करता है¹⁰ । यह एक ही दिन में द्युलोक और पृथिवी का चक्र काट लेता है¹¹; सूर्य और उपस् के रथ के विषय में भी यही कहा गया है¹² । यह सूर्य की परिक्रमा करता है¹³ । अश्विन् के पथ (वर्तिस्) का भी बार-बार उल्लेख हुआ है । वर्तिस् शब्द का प्रयोग एक अपवाद को छोड़कर अन्य सभी जगह अश्विनों के लिये हुआ है । परिज्मन् (परिक्रमण) शब्द का प्रयोग भी अनेक बार अश्विनों या उनके रथ के साथ हुआ है; साथ ही इसका प्रयोग वात, अग्नि और सूर्य के साथ भी हुआ है ।

1. यद्यातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप । कैकं चक्रं वामासीत् । ऋ० 10.85.15.
2. प्र वां वयो वपुषेऽर्जु पसन् । ऋ० 6.63.6.
3. यातमच्छां पत्त्रिभिर्नासत्या सातयै कृतम् । ऋ० 10.143.5.
4. वा वां श्येनासो अश्विना वहन्तु । ऋ० 1.118.4.
5. वा वां वयोऽश्वसो बहिष्ठा अभि प्रयो नासत्या वहन्तु । ऋ० 6.63.7.
6. तयं श्येनेभिराशुभिः । यातमश्वेभिरश्विना । ऋ० 8.5.7.
7. उग्रो वां ककुहो युधिः । ऋ० 5.73.7.
वश्यन्ते वां ककुहा श्वसु जाताः । ऋ० 1.184.3.
8. कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः । ऋ० 1.34.9.
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा युमस्य प्रधने जिगाथ । ऋ० 1.116.2.
9. गर्दभरथेनाश्विना उदजयताम् । ऐत० ब्रा० 4.7.9.
10. त वां रथं त्रयमुद्या हुवेम स्तोमैरश्विना सुवितायु नच्यम् । अरिष्टनेभिं परि धार्मि-
यानम् । ऋ० 1.180.10.
11. रथो ह वामृतजा अर्द्रिजृतः परि चावांपृथिवी याति स्यः । ऋ० 3.58.8.
12. अद्रा अर्षा हरितः सूर्यस्य । परि चावांपृथिवी यन्ति स्यः । ऋ० 1.115.3.
यूयं हि देवीर्ऋतयुभिर्भरथैः परि प्रयाथ भुवनानि स्यः । ऋ० 4.51.5.
13. याभिः सूर्यं परि याथः परावति । ऋ० 1.112.13.

अश्विनों के स्थान का विभिन्न प्रकार से निर्देश हुआ है। वे सुदूर से आते हैं¹। वे द्युलोक से², पृथिवी और द्यु से, द्युलोक और अन्तरिक्ष से³, वायुलोक से⁴, पृथिवी, द्युलोक और समुद्र से⁵, वायु से, सुदूर और समीप से आते हैं⁶। वे द्युलोक के समुद्र पर⁷, द्युलोक के सलिल पर, वनस्पति पर, गृह में एवं पर्वत के शृङ्ग⁸ पर निवास करते हैं। वे पीछे, सामने, नीचे और ऊपर से आते हैं⁹। कभी-कभी अज्ञान-वश उनके निवास-स्थान के विषय में जिज्ञासा प्रकट की गई है¹⁰। एक स्थान पर¹¹ उनके तीन पदों का भी उल्लेख आया है; और यह संभवतः इसलिए कि उन्हें दिन में तीन बार आमन्त्रित किया जाता है।

उनके आविर्भाव का काल प्रायः महत् उपःकाल बताया गया है; तब जबकि अभी लोहित गीर्वाणों के बीच अंधेरा बना रहता है¹²। तब वे पृथिवी पर अवतीर्ण होते और हविष् को स्वीकार करने के लिए अपना रथ जोतते हैं¹³। उपा उन्हें जगाती है¹⁴। अपने रथ में बैठकर वे उपा का अनुसरण करते हैं¹⁵। उनके रथ

1. तेन नो वाजिनोचमु परावन्श्विदा गंतम् । ऋ० 8.5.30.
2. द्विवश्विद् रोचुनादध्या नो गन्तं स्वर्विदा ॥ ऋ० 8.8.7.
3. वा नो यातं द्विवस्वयोऽन्तरिक्षादधमिया । ऋ० 8.8.4.
यदन्तरिक्षे यद् द्विवि यत्तच्च मानुषां जने । नृणां तद् धत्तमश्विना ॥ ऋ० 8.9.2.
4. वा यातं महुपस्वयोऽन्तरिक्षान्मुवृक्तिभिः । ऋ० 8.8.3.
5. यत्यो दीर्घप्रसदमनि यद् वादो रोचने द्विवः ।
यद्वा समुद्रे अध्याकृते गृहेऽतु वा यातमश्विना ॥ ऋ० 8.10.1.
6. चदद्य स्यः परावति यदवाव्याश्विना ।
यद्वा पुरु पुरुमुजा यदन्तरिक्ष वा गंतम् ॥ ऋ० 5.73.1.
7. यददो द्विवो बर्णव इपो वा मर्द्यो गृहे । श्रुतमिन्मं बमर्त्या ॥ ऋ० 8.26.17.
8. यानि स्थानान्यश्विना उधायं द्विवो युहोश्वोर्पधीषु विश्वु ।
नि पवतस्य नूर्धनि सदन्तेयं जनाय दाशुषे वहन्ता ॥ ऋ० 7.70.3.
9. वा पश्चातावास्त्या पुरस्तादाश्विनायातमघरादुद्वेत्ता । ऋ० 7.72.5.
10. कुह त्या कुह नु श्रुता द्विवि देवा नास्त्या ।
कस्मिन्ना यतयो जने को वा नदीनां सचा ॥ ऋ० 5.74.2.
कं याधुः कं हे गच्छयुः कमच्छा युजाये रथम् । ऋ० 5.74.3.
11. त्रीणि पदान्यश्विनोरुविः सान्ति गुहा परः । ऋ० 8.8.23.
12. कृगा यद् गोश्वरुगीषु सीदेद् द्विवो नपातादिवना हुवे वान् । ऋ० 10.61.4.
13. या सुरयो रथीतमोभा देवा दिविस्थाना । सश्विना वा हवांमहे ॥ ऋ० 1.92.2.
14. प्र त्राश्वयोपो अश्विना । ऋ० 8.9.17.
15. नृवद् देवा नतोयुजा रथेन पृथुपारंसा । सचेयं अश्विनोपसम् । ऋ० 8.5.2.

जोतने पर उषा का जन्म होता है । इस प्रकार उनके आविर्भाव का काल उपस् और सूर्योदय के बीच में प्रतीत होता है । किंतु एक वार सविता को उपःकाल के पूर्व ही उनका रथ चलाते हुए दिखाया गया है¹ । मौके-मौके पर अश्विनों का आविर्भाव, यज्ञाग्नि का समिन्वन, उषा का आविर्भाव और सूर्य का उदय ये सभी एकसाथ घटित होते बताए गए हैं² । अश्विनों को यज्ञ में न केवल उनके नियत काल पर अपितु सायं, प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय भी आने के लिए निमन्त्रित किया गया है³ । उनकी दिन के तीनों यज्ञों में प्रार्थित उपस्थिति पर ही 'त्रि' शब्द की वह क्रीड़ा निर्भर है जो अश्विनों के निमित्त कहे गये एक संपूर्ण सूक्त में 'त्रि' शब्द को बार-बार कह कर की गई है⁴ । प्रातःकालिक देवता होने के कारण अश्विन् अन्वकार का अपसारण करते हैं⁵ और कभी-कभी दुरात्माओं का पीछा करते हैं⁶ । ऐतरेय ब्राह्मण⁷ में उपस् और अग्नि की तरह अश्विनों को भी प्रातःकाल का देवता कहा गया है; और वैदिक कर्मकाण्ड में वे सूर्योदय के साथ संबद्ध रहते आये हैं⁸ । शतपथ ब्राह्मण में अश्विनों को लोहित-श्वेत वर्ण का बताया गया है; संभवतः इसीलिए उन्हें लोहित-श्वेत-वर्ण बकरा प्रदान किया जाता है ।

अश्विन् 'दिवो नपाता' है⁹; उनमें से केवल एक को एक वार द्यु का पुत्र

1. युवोहिं पूर्वं सविरोपसो रथंमृताय चित्रं घृतवन्तुमिष्यति ॥ ऋ० 1.34.10.
2. अश्वोऽश्विर्जम् उदति सूर्यो व्युषाश्चन्द्रा मृहादो अर्चियां ।
वा युक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासवीद्वेवः सविता जगुष्यथ्क् ॥ ऋ० 1.157.1.
वि चेदुच्छन्त्यश्विना उषासुः प्र वां ब्रह्माणि कारवो भरन्ते ।
ऊषं भानुं सविता देवो अश्वेद् बृहदन्नयः समिधां जन्ते ॥ ऋ० 7.72.4.
3. ताविद् उषा ता युवसिं शुभस्पती ता यामन् रुद्रवर्तनी । ऋ० 8.22.14.
उतायातं सज्जे प्रातरहो मध्यंदिन् उदितौ सूर्येभ्य ।
दिवो ननुमदसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना संतान ॥ ऋ० 5.76.3.
4. त्रिअश्विनो ज्ञाया भवतं नवेदसा विभुर्वा यामं उन रातिरश्विना ।
युवोहिं युन्त्रं हिन्येव वाससोऽभ्यायंसेन्या भवतं मनीषिभिः ॥ ऋ० 1.34.1. इ०
5. तमोहना तपुपो बुध्न एतां । ऋ० 3.39.3.
6. रभ्रोहणा सन्धृता धोलुपांगी । ऋ० 7.73.4.
हतं रक्षसि सेधतुमर्नावाः । ऋ० 8.35.16.
7. ऐत वाव देवाः प्रातर्चावागो यदग्निरुसा अश्विनौ । ऐत० ब्रा० 2.15.
8. श्वेत आश्विनो भवति । श्वेताविव ह्यश्विनौ ।
लोहित आश्विनो भवति तद् श्वेतया यजते ॥ श० ब्रा० 5.5.4.1.
9. दिवो नपाता सुकृते शुचिर्वता । ऋ० 1.18.2.1.
नामग्या कृहं चिन्मन्तावयो दिवो नपाता मुदास्तराय । ऋ० 1.18.4.1.

बताया गया है। एक वार उन्हें 'सिन्धु-मातरा' भी कहा गया है¹। साथ ही एक मन्त्र² में उन्हें विवस्वान् और त्वष्टा की पुत्री सरण्यू के यमल पुत्र बताया गया है। विवस्वान् और सरण्यू उदीयमान सूर्य और उपस् के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर सौर देवता पूषन् उन्हें अपना पिता मानते हैं³। उनकी वहन से उपस् का बोध होता है⁴। प्रातःप्रकाश के पुरुष देवता के रूप में वे बहुधा सूर्य के साथ संबद्ध रहते हैं, जिस काल की सरण्यू अथवा सूर्य की पुत्री सूर्या के रूप में कल्पना की गई है। सूर्या के ये दो पति हैं⁵, जिन्हें उसने वर-रूप में चुना था⁶। सूर्या⁷ या युवती⁸ उनके रथ पर बैठती है। सूर्य की पुत्री उनके रथ पर बैठती है⁹ या उन्हें चुनती है¹⁰। सूर्या को वे अपनी बनाकर रखते हैं¹¹; और एक सूर्या का उनके रथ पर बैठकर उन दोनों के साथ चलना अश्विनों की एक विशेषता है। अश्विनी नाम की देवी से सूर्या का ही बोध अपेक्षित है जिसका उल्लेख अन्य देवताओं के साथ¹² भी हुआ है। बाद के एक सूक्त¹³ में आता है कि जब सविता ने सूर्या को पति के हाथों सौंपा,

दिवो नपाताश्विना हुवे वाम् । ऋ० 10.61.4.

1. या दुस्त्रा सिन्धुमातरा । ऋ० 1.46.2.

2. उताश्विनावभरद् यत्तशसीर्जशद् द्वा भियुना सरण्यूः । ऋ० 10.17.2.

3. यदश्विना पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेण बहुतुं सूर्यायाः ।

विश्वे देवा अनु तद् वामजानन्पुत्रः पितराववृणीत पूषा ॥ ऋ० 10.85.14.

4. स्वसा यद्वां विश्वगृतीं भरति । ऋ० 1.180.2.

5. येन पती भवथः सूर्यायाः । ऋ० 4.43.6.

आ वां पतित्वं सुव्यार्थं जुग्मुपी योपावृणीत जेन्या युवां पती । ऋ० 1.119.5.

6. युवोः श्रियं परि योपावृणीत सूर्यं दुहिता परितन्मयायाम् । ऋ० 7.69.4.

7. आ यद्वां सूर्या रथं तिष्ठद् रभुष्यदं सदा । ऋ० 5.73.5.

8. आ यद्वां योषणा रथमतिष्ठद्वाजिनीवस् । ऋ० 8.8.10.

9. त्रिञ्चं वां सूरं दुहिता रंहद् रथम् । ऋ० 1.34.5.

आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य काम्भैवातिष्ठद्वत्ता जयन्ती । ऋ० 1.116.17.

आ वां रथं युवतिरितिष्ठद्द्रं जुष्वी नरा दुहिता सूर्यस्य । ऋ० 1.118.5.

अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्यौ पुरुमुजा श्रुतोतिम् । ऋ० 6.63.5.

10. युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नांसत्यावृणीत । ऋ० 1.117.13.

11. प्र वां रथो मनोजवा ह्यति तिरो रजांस्यश्विना श्रुतोतिः ।

अस्मभ्यं सूर्यावस् ह्यानः । ऋ० 7.63.3.

12. उत द्वा व्यन्तु देवपर्वारिन्द्राण्यद्वाश्विनीं राट् । ऋ० 5.46.8.

13. सोमो वधूरभवदश्विनांस्वामुभा वरा ।

सूर्यां यन्पथ्ये शंसन्तीं मनसा सविता दंदात् ॥ ऋ० 10.85.9.

तब सोम उसके वधूयु थे और अश्विन् उसके वर थे । एक अन्य मन्त्र¹ में आया है कि देवताओं ने पूषन् को सूर्या के लिए दिया । सूर्या के साथ उनका संबन्ध होने के कारण अश्विनों को आमन्त्रित किया गया है कि वे वधू को अपने रथ पर विठाकर उसके घर तक पहुंचा दें² । कुछ और देवताओं के साथ भी उनका आह्वान वधू को गर्भ ढहराने के लिए किया गया है³ । उन्होंने पुंस्त्वविहीन पुरुष की पत्नी को अपत्य प्रदान किया था और बन्ध्या गौ के स्तनों में दूध की धारा बहा दी थी⁴ । उन्होंने घर में स्रष्टियाई हुई घोषा को पति और अपने प्रिय जनों में से एक को स्त्री दी थी⁵ । अथर्ववेद⁶ में कहा गया है कि वे प्रेमियों को परस्पर मिलते हैं ।

मूलतः अश्विन् देव सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारनेवाले, सूर्य का पुन-रुद्धार करनेवाले अथवा उसकी रक्षा करनेवाले रहे होंगे । ऋग्वेद में उन्हें सहायता करनेवाले देवता माना गया है । वे त्वरित सहायक और कष्टों से उबारने-वाले हैं⁷ । परोपकार के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है । विशेषतया वे नाव या नावों के द्वारा समुद्र से पार लंघाते हैं । समुद्र अथवा द्युलोक से धन-स्रावण के लिए भी उनका आह्वान किया गया है⁸ और याद करते ही उनका रथ समुद्र से आ पहुंचता है⁹ । इन प्रकरणों में समुद्र से दिव्य समुद्र अभिप्रेत है । इन्द्र की भांति न केवल समर-भूमि में रक्षा करना अपितु सभी प्रकार के कष्टों से श्रांत जनों का त्राण करना दिव्य कृपा की शान्तिमय अभिव्यक्ति है । इन्द्र के साथ भी एक बार इनका युद्ध में संबन्ध रहा है, जहां कि इन्हें वृत्रघ्न बताया गया है । विपन्नों के सहायक होने के नाते ही वे दिव्य भिषग् भी हैं¹⁰, जो अपने उपचारों से रोगों को शान्ति करते हैं¹¹ और अश्वों को फिर से दिखाते हैं¹² । अश्वों, वीमारों

1. यं देवसो जदृष्टुः सूर्यायै । ऋ० 6.58.4.
2. अश्विनां त्वा प्र वृद्धतां रथेन । ऋ० 10.95.26.
3. गर्भे ते ऋद्विनो देवावा धत्तां पुष्करत्नजा । ऋ० 10.184.2.
4. याभिर्वेनुमस्वं पिन्वयो नरा तामिह पु जूतिभिर्द्विना गंतम् ॥ ऋ० 1.112.3.
5. यावमगाय विमुदायं जायां सेनाजुवा न्यूहू रथेन । ऋ० 1.116.1.
6. सं च्छेद्यथो ऋद्विना कामिना सं च्छ वक्ष्यः । ऋ० 2.30.2.
7. याभिर्धियोऽव्युः कर्मद्विष्टये तामिह पु जूतिभिर्द्विना गंतम् ॥ ऋ० 1.112.2.
किमुह वां प्रत्यवर्ति गर्मिष्टाहुर्विमांसो ऋद्विना पुराजाः । ऋ० 1.118.3.
8. इयं समुद्रादुत वां दिवस्सुस्ते धत्तं पुट्टष्टुहम् । ऋ० 1.47.6.
9. उरु वां रथः परि नक्षति यामा यन्समुद्राद्भि वलते वाम् । ऋ० 4.43.5.
10. उत त्या दैव्यां भिषजा शं नः करतो अश्विनां । ऋ० 8.18.8.
11. तामिनो मुहू तूयमश्विना गंतं भिषज्यतं यदांतुहम् ॥ ऋ० 8.22.10.
12. तस्मां लक्ष्मी नासत्या वि चक्ष जा धत्तं दन्वा भिषजावनुवद् । ऋ० 1.116.16.

और पंगुओं के तो वे सहारे हैं¹। वे देवताओं के भिषग् हैं और उनके अमरत्व को बनाए रखने के लिए अमोघ रसायन हैं। वे अपने उपासकों के रोगों की चिकित्सा करते हैं²। सहायक, भिषज् एवं दल होने के साथ-साथ वे उदार भी हैं। वे अपने उपासकों को दीर्घदर्शी बना कर उन्हें वृद्धावस्था को इस तरह प्राप्त कराते हैं जैसेकि कोई अपने घर में जाता है। अपने उपासकों को वे धन और अपत्यों से मालामाल कर देते हैं³।

ऋग्वेद में अश्विनों की सहायक शक्ति के स्थापक बहुत से उपाख्यान आते हैं। जरितृ एवं जहित च्यवन ऋषि को उन्होंने बुढ़ापे से उवारा था। उन्होंने इस ऋषि को दीर्घजीवी बनाया; उन्हें फिर से जवानी दी; उन्हें फिर से पत्नी का दुलारा बनाया⁴। किस प्रकार च्यवन को युवावस्था में लाया गया—इस विषय में एक लम्बी कहानी शतपथ ब्राह्मण में आती है। जीर्ण कलि को भी उन्होंने फिर से जवान बनाया था⁵ और जब उसने स्त्री ग्रहण की तब उसके साथ उन्होंने अपनी मित्रता स्थापित की⁶। युवक विमद के लिए वे रथ पर बैठ कर पत्नियां या पत्नी लाये; इसका नाम कमधू था⁷; यह पुरुमित्र की अभिजात पत्नी प्रतीत होती है⁸। उन्होंने अपने उपासक कृष्णपुत्र विश्वक को खोए पशु की भांति विष्णापू के साथ मिलाया⁹। सबसे अधिक बार आनेवाली कहानी तुष के

1. अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य चिद् युवामिदाहुर्भिषजा रुतस्य चित् ॥ ऋ० 10.39.3.
2. प्रत्यौहवामुश्विना मृत्युमस्मद्देवानाममे मिपज्ञा शचीभिः । अय० 7 53.1.
यौ देवानां भिषुर्जौ हव्यवाहौ । विश्वस्य दूतावमृतस्य गोपौ ।
तौ नक्षत्रं जुजुषाणोपयाताम् ।
नमोऽश्विन्यां कृष्णमोऽश्वयुग्म्याम् । तै० ब्रा० 3.1.2.11.
3. प्र वां दंसांस्वश्विनाववोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुदीरः ।
उत पश्यन्नुवन्दीर्घमायुरस्त्वसि वेज्जस्मिणं जगम्याम् ॥ ऋ० 1.116.25.
आ नो विश्वान्यश्विना घृत्तं राधांत्यर्हया । कुतं न ऋत्वियावतः । ऋ० 8.8.13.
4. जुजुष्यो नासत्योत वारिं प्रामुञ्चतं द्रापिमिव च्यवानात् ।
प्रातिरंतं जहितस्यायुर्दृस्नादित्पद्मिभकृणुतं कनीनाम् ॥ ऋ० 1.116.10.
5. युवं विप्रस्य जरणामुपेयुषुः पुनः कलेरकृणुतं युवद्वयः । ऋ० 10.39.8.
6. कलिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्यथः । ऋ० 1.112 15.
7. यावभंगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्युहूत रथेन ।
कमधुवं विमदायोहधुयुवम् । ऋ० 10.65.12.
8. युवं शचीभिर्विमदाय जायां न्यूहधुः पुरुमित्रस्य चोषाम् । ऋ० 1.117.20.
9. अत्रस्यते स्तुवते कृष्णियायं ऋज्यते नासत्या शचीभिः ।
पशुं न नृष्टमिव दर्शनाय विष्णापुं ददधुर्विश्वकाय ॥ ऋ० 1.116.23.

पुत्र भुज्यु को मुक्त करने की है, जो समुद्र के मध्य में या जलवाले वादल (उदमेघे) में फँस गया था और जिसने अन्वकार में किंकर्तव्यविमूढ होकर इन युवकों का आह्वान किया था। सौ पतवारोंवाली नाव के द्वारा वे उसे टापू-विहीन समुद्र में पार ले गये थे। स्वयं चलनेवाली अभेद्य नाव के द्वारा, वायु में उड़ सकने-वाली नाव के द्वारा, जागलक एवं परोंवाली नाव के द्वारा, शतपद और छः घोड़ोंवाले तीन रथों द्वारा, अपने उड़नेवाले घोड़ों के द्वारा, सुयुक्त और मनो-जवा रथ के द्वारा, उन्होंने उसे उन्मुक्त किया था। एक मन्त्र में आता है कि लहरों के बीच में भुज्यु ने अपनी रक्षा के लिए एक वृक्ष को पकड़ लिया। शत्रुओं के द्वारा घायल होकर बाँधे और छिपाये गये, दस दिन और दस रात जल में डुबाये गये, मृत की तरह परित्यक्त ऋषि रेभ को इन देवताओं ने मुसीबतों से उचारा; और जिस प्रकार लुवा से सोम निकाला जाता है वैसे ही उसे भी ऊपर उठाया। उन्होंने वन्दन को दारुण कष्टों से उन्मुक्त किया और उसे फिर से सूर्य का प्रकाश दिखाया¹। उसे एक ऐसे गर्त में से निकाला जिसमें वह मृतवत् छिपा पड़ा था²; या कहिये कि उसे निर्गति से उचारा³। उन्होंने अग्नि की सहायता की जिसे एक राक्षस ने सायियों समेत एक जलते गर्त में गिरा दिया था। उसके लिए अग्निनों ने शीतल और शक्तिप्रद पेय दिया, ज्वालाओं से उसकी रक्षा की, और मन्ततोगत्वा उसे युवा-वस्या की शक्ति प्रदान की और उसे उन्होंने अन्वकार से छुड़ाया। जहाँ अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने अग्नि की ताप से रक्षा की वहाँ तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि अग्नि ने उसे अग्निनों के अनुरोध पर बचाया। अग्निनों ने एक वटेर तक को भेड़िये के मुत्त में से बचा दिया था।

ऋज्जाश्व ने अपने पिता की 101 मेड़ें मार डाली थीं। अतः उसके पिता ने उसे अन्वा करके एक भेड़िये के सामने फेंक दिया था। अग्निनों ने अपनी स्तुति चुनकर उसे दृष्टि दी⁴ और उन्होंने पुरावृज् के अन्येपन और लंगड़ेपन को दूर

युवं नरा स्तुवते कृश्याय विष्णार्वं दद्युर्विश्वकाय । ऋ० 1.117.7.

विष्णार्वं विश्वकायाव सजयः । ऋ० 10.65.12.

1. उद् वन्दन्मैरयतं स्वर्दंती । ऋ० 1.112.5.

याद्विद्वांसा निधिमिवापगूळमुर्दशीताद्रूपयुर्वन्दनाय । ऋ० 1.116.11.

गुमे रुचनं न दर्शतं नित्वात्तमुद्रूपयुरग्निना वन्दनाय । ऋ० 1.117.5.

उद्वन्दन्मैरयतं दंसर्नाभिः । ऋ० 1.118.6.

2. युवं वन्दन्मृदयुदादुद्रूपथुः । ऋ० 10.39.8.

3. प्र द्विर्विंश वन्दन्स्तत्प्रायुषा । ऋ० 1.119.6.

युवं वन्दन्तं निश्रितं जरुषयया रथं न दत्त्वा कर्णा समिन्वयः । ऋ० 1.119.7.

4. सुतं मेरान्वृन्त्यं वस्रदान्नुव्राश्वं तं प्रितान्वं चकार ।

किया¹ । जब विष्पला की टांग पक्षी के परकी भांति युद्धस्थल में कट गई तब अश्विनो ने उसे एक लोहे की टांग दी । पिता के घर में ही बूढ़ी हुई घोषा का उन्होंने एक सत्पति के साथ विवाह कराया² । एक पुंस्त्वहीन पुरुष की स्त्री को हिरण्यहस्त नाम का पुत्र दिया³, जिसे एक बार श्याव भी कहा गया है⁴ । शयु की गौ को, जिसने कि गर्भ धारण करना वन्द कर दिया था, उन्होंने दूध की धारा दी⁵ । पेटु को उन्होंने एक घोड़ा दिया, जो शीघ्रगामी, शक्तिशाली, श्वेत, अद्वितीय, राक्षस-हन्ता एवं इन्द्र के द्वारा प्रचोदित था, और जिसने पेटु के लिए अपरिमित लूट की सामग्री प्राप्त की थी⁶ । एक शक्तिशाली घोड़े के सुम में से शत घड़े सुरा या मधु, मानों छलनी में से, बहाकर पञ्च कुल के कक्षीवत को उन्होंने आनन्द में सराबोर कर दिया था⁷ । उनका एक बड़ा भारी काम मधु के साथ संबद्ध है । अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् के ऊपर उन्होंने घोड़े का सिर रखा; तब उसने त्वष्टा के मधु का उन्हें स्रोत बतलाया । उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त और बहुत से व्यक्तियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है जिन्होंने अश्विनो से सहायता प्राप्त की अथवा उनके साथ मित्रता स्थापित की । इनमें से बहुसंख्यक तो वास्तविक व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, जो उक्त प्रकारों से बचाये गये एवं अच्छे किये गये होंगे । उनकी रक्षा और

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष्ण आ धत्तं दत्त्वा भिपजावनर्धन् ॥ ऋ० 1.116.16.

शतं मेपान्बृक्ये मामहानं तमः प्रणीतमर्दित्रेण पित्रा ।

आक्षी ऋज्राश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरिन्द्रार्थं चक्रथुर्विचक्षे ॥ ऋ० 1.117.17.

शूनमन्धाय भरमहयत्सा वृकीरश्विना वृषणा वरेति ।

जारः कुनीन इव चक्ष्णान ऋज्राश्वः शतमेकं च मेपान् ॥ ऋ० 1.117.18.

1. याभिः शर्चीभिर्वृषणा परावृत्तं प्रान्धं श्रोणे चक्षस एतवे कृयः । ऋ० 1.112.8.

2. घोषायै चित्पितृपदे दुरोगे पतिं जयन्त्या अश्विनावदत्तम् । ऋ० 1.117.7.

युवां ह घोषा पर्याश्विना युजी राज ऊचे दुहिता पूच्छे वा नरा । ऋ० 10.40.5.

3. श्रुतं तच्छासुरिव वधिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम् । ऋ० 1.116.13.

हिरण्यहस्तमश्विना रुरागा पुत्रं नरा वधिमत्या अदत्तम् । ऋ० 1.117.24.

श्रुतं हवै वृषणा वधिमत्याः । ऋ० 6.62.7.

युवं हवै वधिमत्या अगच्छतम् । ऋ० 10.39.7.

4. श्यावं पुत्रं वधिमत्या अदिन्वतम् । ऋ० 10.65.12.

5. शयवे चित्रासत्या शर्चीभिर्जसुरये स्तये पिप्यथुर्गाम् ॥ ऋ० 1.116.22.

6. यमश्विना इदधुः श्वेतमश्वमवाश्वाय शश्वदित्स्रुत्ति ।

तदां शत्रं महिं कीर्तेन्यं भूत्पैदो वाजी सदमिद् धर्यो अर्यः ॥ ऋ० 1.116.6.

7. कारोतराच्छकाश्वस्य वृषाः शतं कुम्भां असिञ्चतं सुरायाः । ऋ० 1.116.7.

शफादर्धस्य शत्रिनी जनाय शतं कुम्भां असिञ्चतं मर्यताम् । ऋ० 1.117.6.

आरोग्य का कारण अश्विन् देवताओं को समझा गया होगा, जोकि दिव्य रक्षक और दैवी भिष्क् होने के कारण अनायास ही अचरज-भरे कामोंवाली कहानियों के साथ संबद्ध हो गये होंगे। वेगैर और अन्य विद्वानों का यह कहना कि अश्विनों से संबद्ध सभी आश्चर्यमय कार्य सौर दृश्य एवं घटनाओं के मानवीय प्रतिरूप हैं (जैसेकि अन्धे को दृष्टि दान का तात्पर्य है सूर्य को अन्धकार से उबारना), हलका जंचता प्रतीत होता है। किंतु संभव है कि अग्नि-कथा का विलीन सूर्य की पुनः प्राप्तिरूप घटना के साथ संबन्ध पक्का रहा हो।

अश्विनों के भौतिक आवार के संबन्ध में ऋषियों की भाषा इतनी अश्विक अस्पष्ट है कि प्रतीत होता है कि वे स्वयं भी इस बात को न समझ पाये हों कि इन दोनों देवताओं का आवार कौनसा भौतिक दृश्य है। प्रातःकाल के अन्य देवताओं का—जैसेकि रात्रिनागक अग्नि, प्राणदोषक उपसू और उदीयमान सूर्य-आह्वान अपेक्षाकृत अश्विक रोजक ढंग से किया गया है। इन देवताओं को 'घोड़े रहनेवाला' (अश्विन्) इसलिए कहा गया होगा कि घोड़े किरणों के—त्रिशेपतः सूर्य की किरणों के—प्रतीक हैं। किंतु असल में वे किसके प्रतिरूप हैं इस समस्या का समाधान तो यास्क के परिचित व्याख्याकारों के लिए भी दुर्लभ हो चुका था। यास्क ने (निरुक्त में)¹ लिखा है कि कुछ लोग उन्हें द्यू और पृथिवी (जैसाकि चतुस्र ब्राह्मण में भी कहा गया है) मानते हैं; कुछ—दिन रात्रि, कुछ सूर्य-चन्द्रमा, जबकि ऐतिहासिक उन्हें वार्षिक कार्य करनेवाले दो राजा मानते हैं।

यास्क का अपना मत स्पष्ट नहीं है। राँय के विचार से यास्क का तात्पर्य इन्द्र और सूर्य से है; गोल्डस्टुकर के विचार से उनका तात्पर्य तमसू और प्रकाश के बीच की अवस्था से है। यह अवस्था एक द्वैत को प्रस्तुत करती है जो उनके युगल स्वल्प का सजातीय है। यही मेरियान्थियस और हॉर्किंस का भी मत है। हॉर्किंस की दृष्टि में यह संभव प्रतीत होता है कि अपृथक्त्वेन संबद्ध यह युगल उपकाल के पूर्ववर्ती घुंभले प्रकाश का प्रतिरूप रहा हो, जो प्रकाश कि आवा अन्धकार और आवा प्रकाश होता है; और इसलिए अश्विनों में से केवल एक को द्यौस् का पुत्र कहा गया है। अन्य विद्वानों के मत में अश्विनों का तादात्म्य सूर्य-चन्द्र के साथ है। मानहार्ट और बोलॉन्सिन का अनुसरण करते ओल्डेनबेर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अश्विनों का भौतिक आवार सुबह का तारा रहा होगा; क्योंकि अग्नि, उषा और सूर्य के अतिरिक्त यही एक दूसरा "प्रातः प्रकाश" है। अश्विनों का काल, उनका प्रकाशमय स्वल्प, उनके द्वारा की जानेवाली द्युलोक-परिक्रमा, इस मत

1. द्यावाशुधिन्याविद्येके। बहोरात्राविद्येके। सूर्याचन्द्रमनाविद्येके। राजानौ पुण्य-
द्वयविद्येविद्वांसिकः। दि० 12.1.

2. द्युय सुदशिनद्विर्गमे ह वै द्यावाशुधिवी प्रत्युसम्। मन० ब्रा० 4.1.5.16.

में ठीक बैठते हैं; किंतु उनका द्वित्व फिर भी अव्याख्यात ही रह जाता है।

सायंकालीन तारे के साथ प्रातःकालिक तारे की याद स्वाभाविक है; किंतु ये दोनों तारे पृथक्-पृथक् हैं जबकि अश्विन् देवता युग्म में चलते हैं। किंतु ऋग्वेद के एक-दो मन्त्रों में अश्विन् देवता पृथक्-पृथक् भी आते हैं। और यद्यपि वैदिक उपासना में प्रातःकाल का अपना अनूठा ही महत्त्व है—जबकि सायंकाल का महत्त्व नहीं के बराबर है¹—तथापि अश्विनों का आह्वान यत्र-तत्र² प्रातः और सायं दोनों वेलाओं में हुआ है। द्यौस् के पुत्र अश्विनों जैसे—जो अपने घोड़ों पर बैठकर आकाश के छोर तक जाते हैं और जिनके एक बहन है, देवता ग्रीक गाथा में जीअस् के पुत्र, हेलेना के भाई दो प्रसिद्ध घुड़सवार हैं और लैट्टिक ईश्वर के दो पुत्र हैं, जो अपने घोड़ों पर चढ़कर सूर्य की पुत्री को अपने लिए या चन्द्रमा के लिए व्याहने आते हैं। लैट्टिक गाथा में सुवह के तारे के विषय में कहा गया है कि वह सूर्य की पुत्री को देखने के लिए आया। जैसे दो अश्विनों ने एक सूर्या को व्याहा था, वैसे ही दो लैट्टिक ईश्वर-पुत्रों ने एक सूर्य-सुता से शादी की थी। वे भी समुद्र से लंघानेवाले और सूर्य को या उनकी पुत्री को उन्मुक्त करनेवाले हैं। यदि यह बात सत्य है तो अश्विनों का रक्षक-स्वरूप सुवह के तारे के उस पक्ष से उद्भूत हुआ होगा, जिसमें कि वह अन्धकार के कष्ट से उन्मुक्ति का अग्रदूत बन कर आता है। वेवर के मत में अश्विन् जेमिनी तारामण्डल के युगल तारों के प्रतिरूप हैं। अन्त में, गेल्डनर का कहना है कि अश्विन् किसी भी प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप नहीं हैं; अपितु ये दोनों देवता सहायता करनेवाले भारत के अपने दो संत हैं।

‘घुंघला प्रकाश’ और ‘सुवह का तारा’ इन दोनों के धरातल पर इन देवताओं की उत्पत्ति मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। कुछ भी हो यह संभव है कि अश्विन् देवता स्वरूप से (चाहे नाम से नहीं) भायोरपीय काल के देवता हैं।

अन्तरिक्षस्थ देवता

इन्द्र (§ 22)—

इन्द्र वैदिक भारतीयों के प्रियतम राष्ट्रिय देवता हैं। उनकी महत्ता इसी तथ्य से लक्षित है कि ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त उनका गुणगान करने के लिए कहे गये हैं। यह संख्या अन्य किसी भी देवता के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या

1. प्रातर्यैजस्वमश्विनां हिनोतु न सत्यमस्ति देवया अर्जुष्टम्। ऋ० 5.77.2.
2. ताविहोपा ता उपसिं शुभस्पती ता यामन् रुद्रवर्तनी। ऋ० 8.22.14.
यो वां परिंमा सुवृद्धिना रयो द्रोपामुप सो हव्यो हविमता। ऋ० 10.39.1.
युवां मृगेव वारुणा मृगण्यवो द्रोपा वस्तोर्हविप्रा नि ह्वयामहे। ऋ० 10.40.4.

से अधिक है; और सकल ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या का लगभग चतुर्थांश है। और यदि उन सूक्तों को भी ले लिया जाय जिनके एक अंश में इन्द्र का स्तवन हुआ है या जिनमें वे किसी अन्य देवता के साथ आये हैं तो यह संख्या 300 के आस-पास पहुंच जाती है। इन्द्र का नाम भारत-ईरानी-काल की देन है। इन्द्र का अर्थ अनिश्चित है; इससे किसी भी प्राकृतिक दृश्य का बोध नहीं होता। फलतः इन्द्र का स्वरूप अत्यन्त मानवीय बनकर गायामक कल्पना से चमचमा उठा है। सचमुच उनका मानवीय विकास अन्य किसी भी वैदिक देवता की अपेक्षा अधिक निखरा हुआ है। और सच पूछिये तो उनके स्वरूप का लक्ष्यार्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। प्रथमतः वे विद्युत् के देवता हैं। अवर्षा और अन्धकार के राक्षसों पर विजय पाना और इसके परिणाम-स्वरूप जल को प्रवाहित करना अथवा प्रकाश का प्रसार करना उनके स्वरूप के गायामक तत्त्व हैं। गौरुरूप से इन्द्र युद्ध के देवता हैं और वे भारत के आदिवासियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में आर्यों की सहायता करते रहे हैं।

वे मध्यम लोक के प्रधान देवता हैं। वे वायु में व्याप्त हैं¹। निघण्टु ने उन्हें केवल मध्यस्थानीय देवताओं में गिना है। वे अग्नि, इन्द्र (या वायु), सूर्य की त्रयी में वायु के प्रतिनिधि हैं।

इन्द्र की अनेक शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। उनके शरीर, शिर, भुजाएं और हाथ हैं। उनकी सोम-पान-शक्ति के धरान के प्रसङ्ग में उनके उदर का निरूपण किया गया है²। सोम-पान के पश्चात् उनके उदर की तुलना एक हृद से की गई है³। उनके शिर को बहुधा लक्षित किया गया है; सुशिप्र या शिप्रिन् विशेषण बहुसंख्या में उन्हीं के लिए आये हैं। सोम-पान के उपरान्त वे अपने जबड़े पीसने लगते हैं। जब वे मदमत्त हो आगे बढ़ते हैं तब उनकी मूर्छें ताव के साथ हिलती हैं⁴। उन्हें हरिकेश⁵ और हरिश्मश्र कहा गया है⁶। उनका शरीर

1. ध्रुमीमंवन्वन्स्वभिष्टिमुच्येऽन्तरिक्षां तविधीभिरावृतम् ।
इन्द्रं दक्षास ऋभवाँ मदच्युतं शतक्रतुं जघनी स्रुतारुहव् ॥ ऋ० 1.51.2.
2. यस्मिदिन्द्राद् बृहवः किं चनेमूते विशान्यस्मिन्सम्भृताधि वीर्यां ।
जठरे सोमं तन्वीसहो महो हस्ते वज्रं भरति शीर्षणि क्रतुम् ॥ ऋ० 2.16.2.
3. हुदा इव कुशर्यः सोमधानाः । ऋ० 3.36.8.
4. उपेधिव्लु शूर मन्सुानस्त्रिक्रुकेषु पाहि सोममिन्द्र ।
प्र दोषुवच्छमधुनु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतर्य पीतिम् ॥ ऋ० 2.11.17.
प्र श्मधु दोषुवदूर्ध्वया मूदि सेनाभिर्दयसना वि राधसा । ऋ० 10.23.1.
5. त्वं त्वमहर्यया उपस्नुतः पूर्वैभिरिन्द्र हरिकेश यज्वभिः । ऋ० 10.96.5.
हरिश्मशारुर्हरिकेश वायुसः । ऋ० 10.96.8.
6. इन्द्रः श्मश्रुणि हरितामि मुष्यते । ऋ० 10.23.4.

हरित है। इन्द्र-विषयक एक सूक्त में आद्योपान्त हरि शब्द के साथ शब्द-क्रीड़ा की गई है। कभी-कभी उन्हें हिरण्यवर्ण बताया गया है¹। हिरण्यवाहु² और आयस-हस्त विशेषणों का प्रयोग भी हुआ है। उन्हीं के लिए आये³ वज्रवाहु शब्द द्वारा तो उनका स्मरण बहुधा आया है। विशेषतया उनकी वाहें आजानु लम्बी⁴, महाव शक्ति-शाली एवं सुडील हैं। उनके मनमोहक रूप में सूर्य की लोहित-प्रभा चमचमाती है⁵। वे जैसा चाहें बन जाते हैं⁶।

वज्र तो निरपवाद उनका अपना अस्त्र है। विद्युत् की कड़क ही गायाम्त्रक रूप में वज्र कहाती है। बहुधा वर्णन आता है कि वज्र को उनके लिए त्वष्टा ने बनाया था⁷; किन्तु साथ ही यह भी आता है कि उग्रना ने इसे बनाकर इन्द्र को अर्पित किया था⁸। ऐतरेय ब्राह्मण⁹ के अनुसार देवताओं ने ही इन्द्र को वज्र दिया था। यह पानी से आवृत होकर समुद्र में रहता है। इसका स्थान सूर्य के नीचे है¹⁰। सावारणतया इसे आयस बताया गया है¹¹, किन्तु कभी-कभी हिरण्यव¹², हरित¹³,

1. इन्द्रो वज्री हिरण्यवः । ऋ० 1.7.2.
2. इन्द्रो न वज्री हिरण्यवाहुः । ऋ० 7.34.4.
3. येन शुष्णं मायिनमायसो मेदं दुध्र आनृषु गमयन् नि दाननि । ऋ० 1.56.3.
तुददहि हरि शिप्रो य आयसः । ऋ० 10.96.4.
4. पूय कर्त्ता बहुला गर्मन्ती । ऋ० 6.19.3.
बुबदुक्यं हवामहे सुमकरस्तमदये । ऋ० 8.32.10.
5. हस्तिना वज्रसा सूर्यस्तु श्रेष्ठे रूपेणुर्व स्वर्णयस्त्र ।
अस्मानिन्द्रिन्द्र सन्निभिर्हुवानः ।
संभीचीनो मादयस्त्रा निपद्यं ॥ ऋ० 10.112.3.
6. यथावत् तर्धं चक्र पुषः । ऋ० 3.48.4.
रूपेणं मुषवा बोभवीनि न्याः कृण्वानस्त्रन्वं परि स्वान् । ऋ० 3.53.8.
इन्द्रो मायानिः पुरुर्ष इयते । ऋ० 6.47.18.
7. त्वष्टास्त्रै वज्रं स्वर्धं ततन्न । ऋ० 1.32.2.
8. ये तं काश्य उग्रना मन्दिनुं द्राद् वृत्रहणं पार्यं ततन्न वज्रन् । ऋ० 1.121.12.
सहस्रं नृष्टिमुग्रना वधं यनत् । ऋ० 5.34.2
9. देवा वै प्रयमेनाह्नेन्द्राय वज्रं समनरन् । ऐत० ब्रा० 4.1.
10. अयं यो वज्रः पुरुषा विवृत्तोऽवः सूर्यस्य बृहतः पुरीषान् । ऋ० 10.27.21.
11. अयं च्छया बाहोर्वज्रमायसमयात्यो द्विष्या सूर्यं हुने । ऋ० 1.52.8.
12. इन्द्रस्तु वज्रः इतिथिवा हिरण्यवः । ऋ० 1.57.2.
13. हर्यंशो हरितं धनु आयुष्मा वज्रं बाहोर्हिन्द्रिन् । ऋ० 3.44.4.
सो अस्तु वज्रो हरितो य आयसः । ऋ० 10.96.3.

या अर्जुन¹ वनकर भी यह सामने आता है। यह चतुष्कोण है², शतकोण है, शत-पर्व है³, और सहस्र-भृष्टि⁴ है। यह निशित है⁵ और वह भी चाकू से अधिक; जैसे सांड अपने सींगों को घिसकर तेज करता है वैसे ही इन्द्र भी इसे पँनाते हैं⁶। इसका उल्लेख अरमन् या पर्वत की भांति हुआ है⁷। इन्द्र के वज्र की उपमा आकाशस्य सूर्य से दी गई है। वज्र शब्द से वने अथवा उसके साथ समस्त होकर वने विशेषणों का प्रयोग इन्द्र ही तक सीमित है; वज्रभृत्, वज्रवत्, वज्र-दक्षिण विशेषण निरपवाद उन्हीं के लिए आये हैं। किन्तु वज्र-बाहु या वज्र-हस्त और इन सबसे भी अधिक प्रचलित वज्रिन् इन्द्र, मत्स्य और मन्थु के लिए भी क्रमशः एक-एक बार आये हैं।

कभी-कभी इन्द्र धनुष और बाण हाथ में लेकर सामने आते हैं⁸। इनके इषु स्वर्णिम हैं, सहस्रभृष्टि हैं और हजारों परोवाले हैं। इन्द्र के पास एक अङ्कुश भी है जिससे वे घन बाँटते हैं⁹ और जिसका प्रयोग वे कभी-कभी शस्त्र के रूप में भी करते हैं¹⁰। उनके पास एक जाल भी है, जिससे वे अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर देते हैं¹¹।

1. इन्द्रो हर्षन्तमनुं वज्रं शुक्रैर्नीवृतम् । ऋ० 3.44.5.
2. वृषा वृषान्धि चतुरश्रिमस्यन् । ऋ० 4.22.2.
3. वज्रंग शतपर्वगा । ऋ० 8.6.6.
4. श्रम्येत् वज्रं वायुसः सहस्रं नृधिरायुत । ऋ० 1.80.12.
5. तिम्रं तस्मिन्नि जंहि वज्रमिन्द्र । ऋ० 7.18.18.
6. दाददागो वज्रमिन्द्रो गमस्स्योः क्षत्रमेव तिम्रमसनाय सं श्यत् । ऋ० 1.130.4.
शिर्षाति वज्रं तेजसे न वंसंगः । ऋ० 1.55.1.
7. प्र वर्तय दिवो ब्रह्मानमिन्द्र सोमगितं भववृत्तं शिरावि ।
प्राक्कादप्राक्कादधरादुदक्तादभि जंहि रुसन्ः पर्वतेन ॥ ऋ० 7.104.19.
8. वा बुन्दं वृत्रहा देदे । ऋ० 8.45.4.
तदिन्द्रेण जयन् तस्रदध्वं शुषो नरु इषुदस्तेन वृणा । ऋ० 10.103.2.
स इषुदस्तेः स निर्गिभिर्वृदी संस्रष्टा स शुष इन्द्रो गुणेन ।
सुसुष्टुजितोमना बाहुशर्षुः प्रबन्वा प्रतिहिवाभिरन्ता ॥ ऋ० 10.103.3.
9. दीवेत्सं बस्वदुगो येना वसुं प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते । ऋ० 8.17.10.
यस्तेऽङ्गो वसुदानो बृहसिन्द्र हिरण्ययः । नय० 6.82.3.
10. इमं विममि सुहृन्ते ते अङ्गुयं येना रुजासि भववृत्तकारुजः । ऋ० 10.44.9.
11. बन्तरिक्षं जालमासीजालदृषडा दिगो महीः ।
तेनाभिवायु दस्युतां शुकः सेनामपीवपत् ॥ नय० 8.8.5.
बृहदि जालं बृहतः शुकस्य वा निर्नावतः ।

इन्द्र एक मुनहरे रथ पर चलते हैं। इसकी गति विचार से भी कहीं अधिक तेज है¹। रथेष्ठा विशेषण निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए ही आया है। उनके रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं। 'हरी' इस पद का प्रयोग बहुतायत से हुआ है; और बहुसंख्यक स्थलों पर इसका अर्थ इन्द्र के घोड़े है। कतिपय मन्त्रों से इनकी संख्या दो से लेकर दश, सहस्र, या ग्यारह दश तक बताई गई है²। ये घोड़े 'सूर्य-चक्षुः' हैं³। वे अपने जवड़ों को चपचपाते एवं हिङ्गार करते हैं⁴। वे लहराती अयालवाले⁵ अथवा हिरण्यवर्ण केशवाले हैं⁶। उनके बाल मयूरके पंखों जैसे या मयूर-भुच्छ की तरह के हैं⁷। वे ऋषट लम्बा रास्ता तै कर डालते हैं और

तेन शर्वानुनि सर्वाण्युज्ज्व यया न सुच्यति अगुनश्चदैवान् ॥ अ० ४.४.६.

बृहते जालं बृहव इन्द्र शूर महिमावस्यं शर्वोपेत्य ।

तेन शर्वं महान्तयुवं स्युःशुद्धं जवानं शक्रो दस्युनामनिचाप सेनया ॥ अ० ४.४.७.

सुयं लोको जालंमासीच्छुक्लस्यं महतो महान् ।

तेनानिन्द्र जालेनान्स्वमंशानि देवानि सर्वात् ॥ अ० ४.४.८.

1. यस्ते रथो मनसो सर्वायान्ते तेन सोमपेयां पारि ॥ अ० 10.112.2.

2. वा दान्यां हरिण्यानिन्द्र पाहा वतुर्निरा पृथिङ्मयमानः ।

वाष्टानिदेशानिः सोमपेयंयं सुवः सुमत्र ना नृषेत्कः ॥ अ० 2.18.4.

वा विश्वा त्रिगता पाह्यवाहा चंचारिदद्या हरिं नियुञ्जानः ।

वा पञ्चागता सुर्येनिदिन्द्रा पृथ्या संतत्या सोमपेयम् ॥ अ० 2.18.5.

वाग्नीत्या नन्त्या पाह्यवाहा शवेन हरिंनिरुहमानः ।

श्रयं हि तं शुनशैत्रेणु सोम इन्द्रं त्वाया परिपिक्वी नदाय ॥ अ० 2.18.6. कादि०

वा वां मुहूर्त्तं हरयु इन्द्रंवायुं श्रमि प्रथः ।

वहन्तु सोमपीवये । अ० 4.46.3.

युक्ता ह्यन्तु हरयः शवा दग् ॥ अ० 6.47.18.

ये वै सन्ति दशग्विनः श्विनो ये संश्विनः ।

लक्षांसो ये वै वृषणो रतुद्रुवस्तेनित्तुयना गंदि ॥ अ० 8.1.9.

वा त्वां महान्ना शवं युको रथं हिरण्ययं ।

महयुजो हरय इन्द्र ऐशिनो वहन्तु सोमपीवये ॥ अ० 8.1.24.

3. आ त्वां वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीवये । इन्द्रं त्वां सुरचक्षुः ॥ अ० 1.16.1.

4. शक्रदिन्द्रः पामुयद्विजिगापु नागद्विः शार्ङ्गमद्विष्वतानि ॥ अ० 1.39.16.

5. युक्ता हि कैशिनो हरिं । अ० 1.10.3.

6. हरी हिरण्यकेश्या । अ० 8.32.29.

7. वा मुन्द्रेदिन्द्र हरिं निचाहि मयुरोमनिः । अ० 3.45.1.

वा त्वा रथं हिरण्यये हरिं मयुरंशेष्या । अ० 8.1.25

इन्द्र को वे कैसे ही ले जाते हैं जैसे कि श्येन के पर श्येन पक्षी को¹ । ये घोड़े स्तुतियों द्वारा जोते जाते हैं²; जिसका अर्थ यह हुआ कि इन्द्र को यज्ञ में आह्वानों द्वारा लाया जाता है । जहाँ-तहाँ यह भी आया है कि इन्द्र को सूर्य के घोड़े ले जाते हैं³ अथवा उन्हें वायु के घोड़े⁴ ले जाते हैं । इन्द्र वायु के सारथि हैं⁵, अथवा रथ पर बैठे वे उनके साथी हैं⁶ । इन्द्र के रथ और घोड़ों को ऋभुओं ने बनाया था⁷ । एक वार कहा गया है कि इन्द्र को स्वर्णिम कशा दी गई थी⁸ ।

यों तो सारे ही देवता सोम के अभिलाषी हैं⁹ । पर इन्द्र की सोम-लिप्सा तो सर्वोपरि है¹⁰ । सोम पीने के लिए उन्होंने इसकी चोरी तक कर डाली थी¹¹ । क्या देव और क्या मानव कोई भी उन जैसा सोम-पाता नहीं है¹² । इस बात में उनकी बराबरी यदि कोई कर पाता है तो वह है वायु । सोम इन्द्र का प्रियतम पेय है¹³ । बहुतायत से आनेवाला सोमपा या सोमपावन विशेषण उनका अपना है; फिर भी इसका प्रयोग कुछेक वार अग्नि और बृहस्पति के लिए (जबकि वे इन्द्र के साथ

1. न क्षोणीभ्यां परिभ्वे त इन्द्रियं न संमुद्रैः पर्वतैरिन्द्र ते रथः ।
न ह्ये वज्रमन्वश्नोति कश्चन यदाशुभिः पतंसि योजना पुरु ॥ ऋ० 2.16.3.
वा त्वां मदच्युता हरीं श्येनं पक्षेवं वक्षतः । ऋ० 8.34.9.
2. हरी जु कुं रथ इन्द्रस्व योजमायै सूक्तेन वचसा नवेन । ऋ० 2.18.3.
3. अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहेमानु कोजसा । ऋ० 10.49.7.
4. युजानो भश्वा वातस्य धुनीं देवो देवस्यं वज्रिवः । ऋ० 10.22.4.
त्वं त्या चिद्रातस्याशवाणां क्रुत्रा त्मना वहध्वै । ऋ० 10.22.5
5. शक्तेनां नो अभिष्टिभिर्नियुत्वां इन्द्रसारथिः । वायो सुतस्यं तृस्पतम् ॥ ऋ० 4.46.2.
निर्युवाणो भर्शस्तीर्नियुत्वां इन्द्रसारथिः ।
वायुवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये ॥ ऋ० 4.48.2.
6. या वां शतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायू विश्ववाराः सर्वन्ते । ऋ० 7.91.6.
7. तक्षन् रथं सुवृत्तं विद्यनापस्तक्षन् हरीं इन्द्रवाहा वृषण्वस् ।
तक्षन् पितृभ्यामृभवो युवद्वयः ॥ ऋ० 1.111.1.
मनवस्ते रथमन्वाय तक्षन् । ऋ० 5.31.4.
8. वृषणस्ते अभीश्वो वृषा कशा हिरण्ययी । ऋ० 8.33.11.
9. इच्छन्ति देवाः सुवन्तं न स्वमायं स्पृहयन्ति । ऋ० 8.2.18.
10. अर्वाङ्गेहि सोमकामं त्वाहरयं सुतस्तस्यं पिवा मदाय । ऋ० 1.104.9.
11. त्वष्टारमिन्द्रो जनुपामिमूयाऽऽमुप्या सोममपिवचमुपु । ऋ० 3.48.4.
आमुप्या सोममपिवश्चमु सुतम् । ऋ० 8.4.4.
12. इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । अन्तर्देवान्मर्त्याश्च । ऋ० 8.2.4.
13. इदे ते नक्तं युज्यं समुक्षितं तत्वेहि प्र द्रवा पिब । ऋ० 8.4.12.

संबद्ध होते हैं), भी हुआ है, और केवल एक बार वायु के लिए अकेले। सोम के विषय में उल्लेख आता है कि वह इन्द्र को पृथिवी और आकाश को धारण करने अथवा पृथिवी को विस्तृत बनाने के लिए उत्तेजित करता है¹। किन्तु बहुधा यह उन्हें अपेक्षाकृत निम्न कोटि के कार्यों के संपादन के लिए मद-मत्त बनाता है; उदाहरणार्थ—वृत्र-वध जैसे सामरिक कार्य के लिए² और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए³। इन्द्र के लिए सोम-पान इतना अधिक आवश्यक है कि जिस दिन वे जन्मे थे उसी दिन उनकी माता ने उन्हें पीने के लिए सोम दिया था, अथवा उन्होंने स्वयं ही सोम-पान कर लिया था⁴। वृत्र-वध के लिए तो उन्होंने तीन हृदों का सोम पी डाला था⁵। कहा तो यहां तक गया है कि उन्होंने एक ही घूंट में तीस हृदों का पेय पी डाला था। एक सकल सूक्त में⁶—जो कि स्वगत भाषण के रूप में है—इन्द्र सोम

1. अत्रंजे चामस्तभायद् वृहन्तुमा रोदंभी अपृगदन्तरिक्षम् ।
स धारत्यवृथिर्वी प्रथञ्च सोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.
2. अस्य मदे वह्निमिन्द्रो जवान । ऋ० 2.15.1.
अस्य मन्दानो मध्वो वज्रहस्तोऽह्निमिन्द्रो अर्णोवृत्तं वि वृश्नन् । ऋ० 2.19.2.
स्वादुष्किलायं मर्द्युमौ उतायं तीव्रः क्लियं रसवां उतायम् ।
उतो न्वर्दस्य पंपिवांसुमिन्द्रं न कश्चन संहन आहवेषु ॥ ऋ० 6.47.1.
अयं स्वादुरिह मदिष्ट काम् यस्येन्द्रो वृत्रहृयं मुमादं ।
पुरुषि यश्च्यौवा अग्नेरस्य वि नवति नवं च देहोऽह्नु ॥ ऋ० 6.47.2.
3. किमस्य मदे किमस्य पीताविन्द्रः किमस्य सत्ये चकार ।
रणा वा ये लिपदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नृत्नासः ॥ ऋ० 6.27.1.
यस्ते मद्रो युज्यश्चानुरस्ति येन वृत्राणि ह्येषु हंसि । ऋ० 7.22.2.
वा नो मरु दक्षिणेनाऽग्नि सच्येत् प्र नृग । ऋ० 8.81.6.
4. यज्ञार्थयास्तदहस्तस्य कामेऽगोः पीयूषमपियो गिरिष्ठान् ।
तं ते माता परि योषा जनित्री मद्रः पितुर्दम् वा सिञ्चदग्रं ॥ ऋ० 3.48.2.
उपस्यार्थं मातरमन्नमैष्ट तिग्ममपश्यदग्नि सोममृथः । ऋ० 3.48.3.
वद्रेषु सत्यं तव दन्महिन्यं सुद्यो यज्ञातो अपिषो ह सोमन् । ऋ० 3.32.9.
त्वं सुद्यो अपिषो ज्ञाव इन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन् । ऋ० 3.32.10.
अस्यं पिव सत्यं जज्ञान इन्द्र मदाय क्रवे अपिषो विरप्यन् । ऋ० 6.40.2.
जज्ञानः सोमं सहेमे पपाथ प्र ते माता महिनान्मुवाच ।
एन्द्रं पपाथोर्वेऽन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथं ॥ ऋ० 7.93.3.
5. त्री साकमिन्द्रो मनुषुः नरांसि सुतं पिषद् वृत्रहृयाय सोमन् । ऋ० 5.29.7.
पूषा विश्वस्त्रीणि सरांसि धावन् वृत्रहृगं मदिरमृशमस्मै । ऋ० 6.17.11.
6. इति वा इति मे मनो गानधं ननुयानिति । कुविन्मोनुस्येषामिति । ऋ० 10.119.1.

पीने के उपरान्त आनेवाले सवेगों का वर्णन करते हैं। किंतु जैसे अत्यधिक सोम-पान मनुष्य को ग्लान कर देता है, उसी प्रकार इन्द्र भी सोमपान के सीमातीत व्यसन के कारण कष्ट भेलेते हैं और तब उन्हें उच्युता सौवामणि यज्ञ द्वाया अच्छा करते हैं। इन्द्र मधु-मिश्रित दूध भी पीते हैं¹।

साथ ही वे बैल का मांस भी खा जाते हैं²—एक बैल का³; बीस बैलों का⁴ या सौ भैंसों का⁵; या अग्नि में भुने हुए 300 भैंसों को⁶ वे खा जाते हैं। यज्ञ में तो वे अपूप⁷ और घाना⁸ खाते हैं। घाना तो उनके घोड़ों का भी प्यारा दाना है⁹।

इन्द्र के विषय में बहुधा आता है कि उन्होंने ने जन्म लिया। दो संपूर्ण सूक्तों में उनके जन्म का विवरण दिया गया है¹⁰। एक बार कहा गया है कि उनकी इच्छा होती है कि वे अस्वाभाविक ढंग से उत्पन्न हों; सीधे अपनी माता की कोख से नहीं¹¹। यह बात संभवतः वादल के छोरों में विद्युत् चमकने की घटना से संबद्ध हो। उत्पन्न होते ही वे आकाश को प्रकाशित कर देते हैं¹²। उत्पन्न होते ही वे सूर्य के

1. मध्वा संपृक्ताः सारधेर्ण धेनवस्त्युमेहि द्रवा पित्रं । ऋ० 8.4.8.
2. पचन्ति ते वृषभौ अस्ति तेषां पृक्षेण यन्मघवन् ह्यमानः । ऋ० 10.28.3.
3. अमा ते तुन्नं वृषभं पचानि तीव्रं सुतं पञ्चदशं नि पिञ्चम् । ऋ० 10.27.2.
4. उदणो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विशतिम् । ऋ० 10.86.14.
5. पचच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्यम् । ऋ० 6.17.11.
6. सखा सरथे अपचतूर्यमग्निरय क्त्वा महिषा त्री शतानि । ऋ० 5.29.7.
7. अपूपमद्भि सर्गणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान् । ऋ० 3.52.7.
प्रति घाना भरत तूर्यमस्मै पुरोळाशं वीरतमाय नृणाम् । ऋ० 3.52.8.
8. दिवैदिवे सदशीरदि घानाः । ऋ० 3.35.3.
घानावदिन्द्रः सर्वेन जुषाणः सखा सख्युः शृणवद् दन्दनानि । ऋ० 3.43.4.
इमा घाना घृतस्नुवो हरी इहोप वक्षतः । इन्द्रं सुखतमे रथे । ऋ० 1.16.2.
9. कृता घाना अक्षवे ते हरिभ्याम् । ऋ० 3.35.7.
हरिवेते हर्यश्वाय घानाः । ऋ० 3.52.7.
10. सद्यो हं जातो वृषभः कनीनः प्रभर्तुमावदन्ध्रमः सुतस्यं ।
साधोः पिब प्रतिक्रामं यथा ते रसागिरः प्रधुमं सोम्यस्यं ॥
ऋ० 3.48.1. आदि

अयं पन्था अनुचित्तः पुरा गो यतो देवा उदजायन्त विश्वे ।

अर्ताश्चिद्रा जनिषीष्ट प्रष्टुद्वो मा मानरममुया पत्तवे कः ॥ ऋ० 4.18.1. आदि पू. सू.

11. नाहमतो निरया दुर्गहेनत् निरुश्वतां पार्थाश्रिगंसाणि । ऋ० 4.18.2.
12. ज्ञानो हरितो वृषा विद्वना भाति रोचनम् । ऋ० 3.44.4.

चक्र को गति देते हैं¹। उत्पन्न होते ही वे अजेय योद्धा बन जाते हैं² और जन्म-काल से ही वे निर्वाण-गति हैं³। उनके उत्पन्न होने पर अचल पर्वत, द्यूलोक और पृथिवी कांपने लगते हैं⁴। उनके जन्म लेने पर द्यावा-पृथिवी कम्पित हो उठे⁵ और सभी देवता भयभीत हो गए। उनकी माता का उल्लेख जहां-तहां हुआ है। एक बार उसे (गृष्टि) गौ कहा गया है⁶ और इन्द्र को उसका बछड़ा। उन्हें गाष्ट्य वृषभ भी कहा गया है⁷। एक बार उन्हें निष्टिग्री का पुत्र बताया गया है⁸। सायणाचार्य के अनुसार निष्टिग्री अदिति का विशेषण है। अथर्ववेद⁹ के अनुसार अग्नि और इन्द्र की माता एकाष्टिका है जो प्रजापति की पुत्री है। इन्द्र के पिता वे ही हैं जो अग्नि के¹⁰। वे अग्नि, द्यौस् और पृथिवी के पुत्र हैं। ऋग्वेद¹¹ की एक व्याख्या के अनुसार इन्द्र के पिता—जिन का वहां दो बार उल्लेख हुआ है, द्यौस् हैं। इसी प्रकार का निष्कर्ष इन्द्रसूक्त के उस मन्त्र¹² से निकलता है जहां कहा गया है कि “जहां से

1. सूर्श्वक्रं प्र बृहजात बोजसा । ऋ० 1.130.9
2. जातं यत्त्वा परि देवा नमूपन् महे नराय पुरुहूत विश्वं । ऋ० 3.51.8.
परो यत्त्वं परम आजनिष्ठाः परावति श्रुत्वं नाम विश्वं ।
वर्तश्चिन्द्रिन्द्रिभयन्त्र देवा विश्वा अपौ संजयदासपत्नीः ॥ ऋ० 5.30.5.
वा बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद् विमार्तरम् । क उक्राके हं शृष्विरे । ऋ० 8.45.4.
वरोभिर्वा विददसुमिन्द्रं सुवाधं कुतये ।
बृहद्वायन्तः सुतसोमि अध्वरे हुवे भरं न कारिणम् ॥ ऋ० 8.66.1.
जज्ञान एव व्यवाधत् सृष्टयः । ऋ० 10.113.4.
3. कतीदं विश्वं सुर्वेन ववभियाशशु रिन्द्रं जनुषां सनादसि । ऋ० 1.102.8.
अशशु रिन्द्रं जज्ञिषे । ऋ० 10.133.2.
4. अत्येदं भिया गिरयश्च दृक्का द्यावां च भूमां जनुपस्तुजेते । ऋ० 1.61.14.
5. तव क्षिपो जनिमन् रेजत् द्यौ रेजद् भूमिभियसा स्वस्य मन्योः । ऋ० 4.17.2.
6. गृष्टिः संस्रुव स्वविरं तदागामनाघृष्यं वृषभं नुत्रमिन्द्रम् ।
अरीरुहं वृत्सं चरयाय माता स्वयं गानुं तुर्वं इच्छमानम् ॥ ऋ० 4.18.10.
7. सं गाष्ट्यो वृषभो गोभिर्नानद् । ऋ० 10.111.2.
8. निष्टिग्रयः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सुवाधं इह सोमपीतये । ऋ० 10.101.12.
9. एकाष्टिका तपसा तृप्यमाना जवान् गर्भं महिमानमिन्द्रम् । अथ० 3.10.12.
इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितारिं प्रजापतेः । अथ० 3.10.13.
10. यष्टिष्या महिमा त्रामिन्द्राग्नी पतिं नृ वा ।
समानो वां जनिता आनरा युवं युमाविहेहं मातरा ॥ ऋ० 6.59.2.
11. सुवीरस्ते जनिता मन्यन्त द्यौरिन्द्रस्य कृवां स्वपस्तमो भून् । ऋ० 4.17.4.
12. तदिदांसु सुर्वनेषु ज्येष्ठं यवो जज्ञ उग्रस्त्रेपनुग्गः । ऋ० 10.120.1,

इस भयावह देवता की उत्पत्ति हुई वह लोकों में सर्वोच्च था। बताया जाता है कि उनके पिता ने ही उनके लिए वज्र बनाया था¹। इस विषय में दूसरी जगह आता है कि इसे त्वष्टा ने बनाया था। इन्द्र अपने पिता के गृह में सोम-पान करते हैं, और उनकी माता ही उन्हें सोम देती है। उन्होंने त्वष्टा के घर में भी सोमपान किया था²। इन्द्र ने जन्म लेकर त्वष्टा को पराजित किया और सोम को चुरा कर प्यालों में पिया। इन्द्र ने अपने पिता का पैर पकड़ कर उन्हें धरती पर दे मारा। उसी मन्त्र में उनसे पूछा गया है कि वह कौन था जिसने उनकी माता को विधवा बनाया था³। इन मन्त्रों से यह स्पष्ट भूलकता है कि इन्द्र के पिता, जिन्हें वे सोम के निमित्त मारते हैं, स्वयं त्वष्टा हैं⁴। देवताओं के साथ उनका विरोध संभवतः इस कारण है कि वे सहसा अथवा बलात् सोम को प्राप्त करना चाहते हैं।

इन्द्र की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। कहा गया है कि देवताओं ने एक राक्षस का नाश करने के लिए उन्हें उत्पन्न किया था⁵। किन्तु यहां √जन् घातु का प्रयोग निःसंदेह 'नियत करना' इस आलंकारिक अर्थ में हुआ है⁶। एक बार इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं का जनक सोम को बताया गया है⁷। पुरुष-सूक्त के अनुसार इन्द्र और अग्नि विश्व-पुरुष के मुख से आविर्भूत हुए हैं⁸। शतपथ-ब्राह्मण⁹ के अनुसार अग्नि, सोम और परमेष्ठिन् की भांति इन्द्र को भी प्रजापति ने उत्पन्न किया है। तैत्तरीय-ब्राह्मण में आता है कि प्रजापति ने इन्द्र को देवों के बाद बनाया था¹⁰।

1. सास्मा अरं बाहुभ्यां यं पिताकृणोद् विश्वस्मादा जनुषो वेदसुस्परि¹।
येनां पृथिव्यां नि क्रिदिं शयध्वै वज्रेण हृत्यवृणक् तुविष्वर्णिः ॥ ऋ० 2.17.6.
2. स्वपुंरुहे अपिबत्सोममिन्द्रः । ऋ० 4.18.3.
3. कस्तं मातरं विधवामचक्रच्छुं कस्वामजिवांसुचरन्तम् ।
कस्तं देवो अर्धं मादीक आसिद् यव्याक्षिणाः पितरं पादुगृह्यं ॥ ऋ० 4.18.12.
4. त्वष्टां चित्तवं मन्यव इन्द्रं वेविज्यते भियाऽचिन्ननु स्वराज्यम् । ऋ० 1.80.14.
5. घनं वृत्राणां जनयन्त देवाः । ऋ० 3.49.1.
6. तं त्वा स्जोमेभिरुद्भिर्न वाजिनं देवं देवा अजनुन्त्सास्युर्क्यः । ऋ० 2.13.5.
जातं यत्त्वा परिदेवा अभूपन मुहे भराय पुरुहूत विश्वे । ऋ० 3.51.8.
7. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता द्वित्रो जनिता पृथिव्याः ।
जनिताभेजनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विंगोः ॥ ऋ० 9.96.5.
8. सुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत । ऋ० 10.90.13.
9. ता वा पताः प्रजापतेरधि देवता असृष्टन्तामिरिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः ।
शत० ब्रा० 11.1.6.14.
10. प्रजापतिरिन्द्रंमसृजताऽऽनुजावरं देवानाम् । तै० ब्रा० 2.2.10.1.

अग्नि इन्द्र के यमल भाई हैं; पूषन् भी उनके भाई हैं¹ । इन्द्र के भतीजों का भी उल्लेख मिलता है², किंतु उनसे किस का तात्पर्य है यह बात अनिश्चित है ।

इन्द्र की पत्नी के विषय में भी कुछ संकेत मिलते हैं³ । उस सूक्त में, जिसमें कि वह इन्द्र से वार्तालाप करती हुई प्रस्तुत की गई है, उसका नाम इन्द्राणी है⁴ । यह नाम देवियों के नामों का उल्लेख करनेवाले कतिपय अन्य मन्त्रों में भी आता है⁵ । शतपथ ब्राह्मण⁶ स्पष्ट शब्दों में इन्द्राणी को इन्द्र की पत्नी बतलाता है । किंतु ऐतरेय ब्राह्मण प्रासहा और सेना को इन्द्र की पत्नियां बतलाता है⁷ । ये दोनों इन्द्राणी ही के तद्रूप हैं⁸ । पिशल के मत में ऋग्वेद तथा वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र-पत्नी का असली नाम शची है । अथर्ववेद⁹ में एक आसुरी का उल्लेख आता है, जिसने इन्द्र को देवताओं में से नीचे खींच लिया था । काठक के अनुसार विलिस्तेज्जा नामक दानवी पर मोहित होकर इन्द्र असुरों में रहने के लिए चले

1. आतेन्द्रस्य सखा मम । ऋ० 6.55.5.
2. आर्तुः पुत्रान् मयवन् तिविप्रागः । ऋ० 10.55.1.
3. तेन जायामुपप्रियां मन्त्रानो माह्वन्वसो योजन्निन्द्र ते हरी । ऋ० 1.82.5.
पूषवान् वैज्रिन्समु पन्यामदः । ऋ० 1.82.6.
जायेदस्तं मयवन्स्तेदु योनिस्तदित्वा युक्ता हरयो वहन्तु । ऋ० 3.53.4.
अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरर्णं गृहे तै । ऋ० 3.53.6.
उताहर्मस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुसखा । ऋ० 10.86.9.
त्रैधा कृतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते । ऋ० 10.86.10.
4. इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगांमहमश्रवम् । ऋ० 10.86.11.
नाहमिन्द्राणि रारुण सख्युर्वृषाकपेर्कृते । ऋ० 10.86.12.
5. इहेन्द्राणीमुप ह्वये वरणानो स्वस्तये । ऋ० 1.22.12.
इन्द्राणीमह्व ऊतये वरणानो स्वस्तये । ऋ० 2.32.8.
उत प्रा व्यन्तु देवर्षीरिन्द्राण्यभ्राव्युच्चिनी राट् । ऋ० 5.46.8.
6. इन्द्राणी ह वाइन्द्रस्य प्रिया पत्नी । शत० ब्रा० 14.2.1.8.
7. सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम । ऐत० ब्रा० 3.22.7.
8. सेना ह नाम पृथिवी धनंजया । विद्वच्यचा अदितिः सूर्यवक् ।
इन्द्राणी वैवी प्रासहा द्वाता ।
सा नो देवी सुहवा शर्म यच्छतु । नै० ब्रा० 2.4.2.7-8
इन्द्राणी पत्या सुजितं जिगाय सेना ह नाम पृथिवी धनंजया विद्वच्यचा अदितिः
सूर्यवक् । इन्द्राणी प्रासहा संजयन्ती तस्यैव एनां हविषा विधेम ॥ मै० सं० 4.12.1.
9. येनां निचक्र आम्बुगीन्द्रं देवेभ्यस्वरि । अथ० 7.38.2.

गये; वहां स्त्रियों के बीच वे स्त्री का वेप तथा पुरुषों के बीच पुरुष का वेप बना लेते थे।

इन्द्र का संबन्ध अन्य बहुत से देवताओं के साथ है। उनके प्रमुख मित्र और सहायक मरुद्गण हैं। अनेक मन्त्रों में महर्षियों का वर्णन युद्ध-कार्यों में इन्द्र के सहायक के रूप में हुआ है। इन देवताओं के साथ इन्द्र का इतना घनिष्ठ संबन्ध है कि मरुत्वत् विशेषण, जो कभी-कभी अन्य देवों के लिए भी आया है, इन्द्र के लिए अपनी खास चीज है। मरुत्वत् एवं मरुद्गण इनके सामने आते ही इन्द्र का बोध हो जाना स्वाभाविक-सा है¹। देवता-द्वन्द्व में इन्द्र अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अधिक बार आया है। यह है भी स्वाभाविक ही; क्योंकि विद्युत् अग्नि ही का एक अपना रूप है। इन्द्र के लिए यह भी कहा गया है कि उन्होंने ने दो पापाणों में से अग्नि उत्पन्न की² अथवा अग्नि को जल में निगूढ रखा पाया³। अग्नि के बाद इन्द्र का सब से अधिक संबन्ध वरुण और वायु के साथ है। सोम, वृहस्पति, पूषन् और विष्णु के साथ इन्द्र का संबन्ध कुछ कम है। विष्णु इनके गाढ़े मित्र हैं और वे कभी-कभी वृत्र-युद्ध में इनका साथ देते हैं।

तीन या चार मन्त्रों में इन्द्र का ताद्रूप्य स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से सूर्य के साथ किया गया है। उत्तम पुरुष में बोलते हुए⁴ इन्द्र एक बार कहते हैं कि वे ही मनु थे; वे ही सूर्य थे। एक बार उन्हें सीधे ही सूर्य कहा गया है⁵ और एक दूसरे मन्त्र में सूर्य और इन्द्र का एकत्र आह्वान इस प्रकार किया गया है कि मानों वे दोनों एक ही व्यक्ति हों। एक मन्त्र में इन्द्र के लिए सवितृ विशेषण प्रयुक्त हुआ है⁶। शतपथ ब्राह्मण⁷ भी एक बार इन्द्र की तद्रूपता सूर्य के साथ स्थापित करता है और वृत्र की चन्द्रमा के साथ।

अनेक मन्त्रों में इन्द्र के विशाल आकार का उल्लेख आता है। जब इन्द्र ने दो असीम लोकों को पकड़ा तब वे उनके मुट्ठी भर ही हुए⁸। वे द्युलोक, पृथिवी एवं

1. मरुत्वतो अप्रतीतस्य निष्णोरजूर्यतः प्र भ्रवामा कुतानि ॥ ऋ० 5.42.6.
इपां पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सुरः । ऋ० 9.65.10.
2. यो बहमनोरन्तरग्निं ज्ञानं संवृक्सुमन्सु स जनासु इन्द्रः । ऋ० 2.12.3.
3. निध्रीयमानमर्षगूळश्मसु प्र मे देवानां व्रतेषा उवाच ।
इन्द्रो विद्रो वनु हि त्वां सुवञ्च तेनाहमग्ने अनुशिष्ट मार्गान् ॥ ऋ० 10.32.6.
4. अहं मनुंरभवं सूर्यश्च । ऋ० 4.26.1.
5. स सूर्यः पर्युरु वरांस्येन्द्रो वृत्त्याद्रथैव चक्रा । ऋ० 10.89.2.
6. ऋते देवाय कृषते सवित्रे इन्द्रायाहिमे न रमन्त वापः । ऋ० 2.30.1.
7. तदा एष एवेन्द्रः । य एष तपत्यथेषु एव वृत्रो यच्चन्द्रमाः । शत० ब्रा० 1.6.4.18.
8. इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे चत्स्यगृभ्गा मधवन्कागिरिते । ऋ० 3.30.5.

अन्तरिक्ष से महत्त्व में आगे बढ़ जाते हैं¹ । दोनों लोक (रोदसी) उनके केवल आधे के बराबर हैं² । द्युलोक एवं पृथिवी उनकी मेखला (कक्ष्या) के लिए पर्याप्त नहीं होते³ । यदि पृथिवी दग गुनी और विस्तृत होती तो इन्द्र के बराबर हो पाती⁴ । यदि इन्द्र के पास सौ द्युलोक एवं सौ पृथिवी-लोक होते तो न तो हजार सूर्य ही उनकी बराबरी कर पाते और न दोनों लोक ही ।

उनकी महत्ता एवं शक्ति की प्रशंसा बड़े ही अच्छे शब्दों में की गई है । उत्पन्न और उत्पन्न होनेवालों में कोई भी उनके तुल्य नहीं⁵ । कोई भी व्यक्ति, पार्थिव या दिव्य, न तो ऐसा उत्पन्न ही हुआ है और न उत्पन्न होगा ही जो उनकी बराबरी कर सके⁶ । देव या मानव कोई भी न उनसे बढ़कर है और न उनके समान ही⁷ । न तो पूर्वकाल के, न उत्तरकाल के, न ही निकट भूत के प्राणी उनकी महिमा का अन्त पा सके हैं⁸ । न तो देवता न मनुष्य और न जल ही उनकी शक्ति की अत्रधि तक पहुंच पाये हैं⁹ । देवताओं में कोई भी उनके तुल्य ज्ञात नहीं हुआ है; कोई भी भूत या वर्तमानकाल में उत्पन्न व्यक्ति उनकी तुलना नहीं कर सकता¹⁰ । वे देवताओं को अतिक्रान्त कर जाते हैं¹¹ । महिमा और शक्ति में सभी देवता उनके समुत्तम घुटने टेक देते हैं । पुराण देवताओं ने भी उनके दिव्य वैभव एवं राजकीय गरिमा के लिए अपनी शक्तियां समर्पित कर दी थी¹² । सभी देवता उनके कृत्यों एवं मन्तव्यों को शिथिल करने में असमर्थ रहते हैं; यहां तक कि वरुण और

1. प्र भुज्मनां दिव इन्द्रः पृथिव्याः ।
प्रोरोर्महो अन्तरिक्षाद् ऋजीयो ॥ ऋ० 3.46.3.
2. अर्धमिदंस्तु प्रति रोदसी उभे । ऋ० 6.30.1.
नुहि से रोदसी उभे अन्यं पक्षं च न प्रति । ऋ० 10.119.7.
3. अरं रोदसी कक्ष्येऽनास्मि । ऋ० 1.173.6.
4. यदिन्विन्द्र पृथिवी दगंभुजिरहानि विद्वां ततनन्त कृष्टयः ।
अत्राहं ते मववन् विश्रुतं सहो धामनु शर्वसा बृहणां भुवत् ॥ ऋ० 1.52.11.
5. न ही न्वंस्त्य प्रतिमानमस्त्यन्तर्जात्रिपूत ये जनिन्वाः । ऋ० 4.18.4.
6. न त्वावां अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न ज्ञातो न जनिप्यते । ऋ० 7.32.23.
7. सत्यमित्तन्न त्वावां अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो ज्यायां । ऋ० 6.30.4.
8. न ते पूर्वं मववन्नार्पामो न वीर्यं नृत्तनः वश्चनार्प । ऋ० 5.42.6.
9. न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्च न शर्वसो अन्तर्मापुः । ऋ० 1.100.15.
10. अनुत्तमा तं मववन्नक्रिनुं न त्वावां अस्ति देवता विद्वानः ।
न जार्यमानो न जतं न ज्ञातो यानि वरिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥ ऋ० 1.165.9.
11. प्र मात्राभि रिरिचे रोचमानः प्र देवेभिर्विचवतो अप्रतीतः । ऋ० 3.46.3.
12. देवाश्चित्ते अमुयांय पूर्वंसु क्षत्राय ममिरे सहांसि । ऋ० 7.21.7.

सूर्य भी उन के शासन में सीमित हैं¹ । मित्र, अर्यमन् और वरुण के शत्रुओं का नाश करने के निमित्त इन्द्र का आह्वान किया गया है² और कहा गया है कि युद्ध के द्वारा उन्होंने ने देवताओं के लिए पर्याप्त स्थल प्राप्त किया । एकमात्र इन्द्र ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं³ । गतिमानों और प्राणवानों के वे पति हैं⁴ । वे गतिमान वस्तुओं तथा मनुष्यों के राजा हैं; चलनेवालों और देखनेवालों के वे नेत्र हैं⁵ । वे मानव जातियों और देवों के नेता हैं⁶ । अनेक वार उन्हें विश्व का शासक कहा गया है⁷ और इससे भी अधिक वार उन्हें स्वतन्त्र शासक बताया गया है⁸ । एक पुराने ऋषि की भांति अपने ओज से वे अकेले ही शासन करते हैं⁹ । कतिपय वार उन्हें असुर विशेषण दिया गया है¹⁰ । इन्द्र के अपने अनेक निजी विशेषण उनकी असीम शक्ति के द्योतक हैं । 'शक्र' (शक्तिशाली) का प्रयोग इन्द्र के लिए लगभग 40 वार हुआ है और अन्य देवताओं के लिए केवल 5 वार । 'शचीवत्' इन्द्र के लिए लगभग 15 वार प्रयुक्त हुआ है जबकि अन्य देवताओं के लिए केवल दो वार । 'शचीपति' जो ऋग्वेद में 11 वार आता है केवल एक अपवाद¹¹ को छोड़कर सभी जगह इन्द्र के साथ संबद्ध है । अपवादरूप में यह अश्विनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों को शक्ति प्रदान करें (शचीभिः) । इन्द्र के लिए एक मन्त्र में 'शचीपते शचीनाम्' इस अतिरिक्त उक्ति का प्रयोग हुआ है । यह विशेषण वेदोत्तरकालीन साहित्य में चलता आया

1. यस्य वृते वर्णो यस्य सूर्यः । ऋ० 1.101.3.
न यस्येन्द्रो वर्णो न मित्रो व्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः । ऋ० 2.38.9.
2. त्वं हृ त्यदृणया इन्द्र धीरोऽस्तिर्न पर्वं वृजिना शृणासि ।
प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युवं न जना मिनन्ति मित्रम् ॥ ऋ० 10.89.8.
प्र ये मित्रं प्रार्थमर्षं दुरेवाः प्र संगिरः प्र वरुणं मिनन्ति ।
न्यमिन्त्रेषु वधमिन्द्रं तुष्टं वृषन् वृषागमरुवं शिगीहि ॥ ऋ० 10.89.9.
3. पक्रो विश्वस्य सुवेनस्य राजा । ऋ० 3.46.2.
4. यो विश्वरुद्र जगतः प्राणनस्वत्विर्यो ब्रह्मण प्रथमो गा बर्दिन्द्रत् । ऋ० 1.101.5.
5. त्वं विश्वस्य जगतश्शुक्तिन्द्रामि चक्षुवः । ऋ० 10.102.12.
6. इन्द्रं क्षितोनामसि मानुषीणां त्रिणां देवीनामुव पूर्वयात्वा । ऋ० 3.34.2.
7. सुवः सुत्रास्त्रिन्द्रं सुव्ययोनिः । ऋ० 4.19.2.
8. युष्मस्य ते वृषभस्य स्त्रराजः । ऋ० 3.46.1.
9. अग्निर्हि पूर्वजा अस्त्येक ईशान् जोजसा । इन्द्रं चोष्क्यसे वसु ॥ ऋ० 8.6.41.
10. त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृन् पाह्यसुर त्वमृत्मान । ऋ० 1.174.1.
11. प्राचीन्तु देवादिना धियं मेऽमृषां मानये कृतं वन्युन् ।
विदधां बविष्टं वाजु जा पुरंधीस्ता नः अन्कं शचीपती शचीभिः ॥ ऋ० 7.67.5.

है, जहाँ यह 'गन्त्री (इन्द्रपत्नी) के पति' का बोधक है। पिगल तो इस अर्थ को स्वयं ऋग्वेद में पाते हैं। बहुतायत से प्रयुक्त होनेवाला 'घतक्रतु' विशेषण ऋग्वेद में 60 बार आता है; जिनमें से केवल दो अपवादों को छोड़कर इसका सभी जगह इन्द्र के साथ संबन्ध है। अश्विकांग स्थलों पर 'सत्पति' विशेषण इन्द्र के लिए आया है। इन्द्र के पराक्रम और श्रेष्ठ के वर्णन में भी अन्य अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। वे बलवान् (त्वन्), तेज (वृत्), विजयी (तुर), दूर तथा असीम श्रेष्ठवाले हैं¹। उनका पराक्रम निर्दाव है²। वे हाथी की भाँति शक्ति से आवृत हैं और भयावह सिंह की भाँति दृष्टियों से मुसन्नित हैं³। वे युवक हैं; वे अजर एवं पूर्व्य हैं।

इन्द्र के व्यक्तिगत गुणों और उनके गरिमान्वित चरित्र का विवेचन करने के उपरान्त हम उस महान् गायत्रि पर आते हैं जो उनके स्वरूप का आवार है। सोम-पान से मत्त होने के बाद मस्तों द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर इन्द्र अवर्षण-राक्षसों के प्रवाण के साथ युद्ध में भिड़ जाते हैं। इस राक्षस-श्रेष्ठ को अश्विकांग स्थलों पर वृत्र (निरोधक) एवं अहि (सर्प या राक्षस) कहा गया है। एक भयावह युद्ध होता है। जब इन्द्र अपने वज्र से वृत्र पर आघात करते हैं तब छावापृथिवी भय से प्रकम्पित हो उठती है⁴। इन्द्र के वज्र-निर्माता त्वष्टा भी इन्द्र के क्रुद्ध होने पर कांपने लगते हैं। इन्द्र अपने वज्र से वृत्र का भेदन कर डालते हैं⁵। वे अपने वज्र से उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं⁶; अपने नुकीले अस्त्र से उसके मुँह पर चोट करते हैं⁷, और उसके मर्मस्थलों को ढूँढ़ लेते हैं⁸। उन्होंने पानी को

1. पुरां निन्दुर्युवां क्विरमिवाँजा अजायत ।
इन्द्रो विश्वस्य कर्मगो घर्ता वृत्री पुंरुष्टतः ॥ ऋ० 1.11.4.
2. इन्द्रमिदरीं बहुतोऽप्रष्टष्टादसन् । ऋ० 1.84.2.
3. नृगो न हृत्वी तविपीनुयाणः सिहो न नृमि वायुषानि विश्वं । ऋ० 4.16.14.
4. इमे वित्तव मन्ववे वेपते मियला मही । ऋ० 1.80.11.
अरेजेतां रोदसी मियाने कर्मिकदत्ता वृष्टो बस्य वज्रात् । ऋ० 2.11.9.
अष घादिवत् ते अप सा तु वज्रात् द्विता नमद् नियसा स्वस्य मन्वोः । ऋ० 6.17.9.
5. अहन्वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं । ऋ० 1.32.5.
वि वृष्टवत् वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं । ऋ० 1.61.10.
ज्वानं वृत्रं स्वर्धितिवनेव । ऋ० 10.89.7.
6. अषादेहस्तो अष्टवन्वदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानो जवान । ऋ० 1.32.7.
इन्द्रो वृत्रस्य दोषतः सानु वृत्रं हीष्टिः । ऋ० 1.90.5.
7. वृत्रस्य यद् अष्टिमता वृधेन् नि स्वमिन्द्रं प्रत्यानं ज्वन्थं । ऋ० 1.52.15.
8. यमिन्द्रं प्रत्यानं प्रितो विवेदानमर्णो मन्वमानस्य नर्म । ऋ० 3.32.4.

परिवृत करनेवाले¹ अथवा पानी के चारों ओर लेटनेवाले (परिशयानम्) वृत्र का हनन किया²; उन्होंने ने पानी के ऊपर लेटनेवाले दानव को पराभूत किया³ । उन्होंने ने ऐसे वृत्र का वध किया, जो जल में छिपा हुआ था, जो जलों को तथा आकाश को रोके हुए था⁴ । उन्होंने वज्र से जलों को रोकनेवाले वृत्र पर वैसे ही आघात किया जैसे वृक्ष पर विद्युत् गिरती हो⁵ । फलतः अप्सुजित् भी उनके विशेषणों में से एक है ।

इन्द्र वर्तमान काल में वृत्र का वध करते हैं या वैसे करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है । इससे ज्ञात होता है कि उनका युद्ध अनवरतरूप से नवीन होता चला जाता है । यह प्राकृतिक दृश्य के सतत नवीभाव का ही गाथात्मक प्रतिरूप है । वृत्र का वध करके उन्होंने ने अनेक उपाग्रों और गरदों तक प्रवाहित होने के लिए सरिताग्रों को उन्मुक्त कर दिया है⁶, अथवा भविष्य में ऐसा करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है । वे पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं और इस प्रकार सरिताग्रों को प्रवाहित करते और गौग्रों को घेर से बाहर निकाल देते हैं⁷; यहां तक कि अपने वज्र के रव से भी⁸ । जब उन्होंने ने महान् पर्वत को विदीर्ण किया, तब सरिताएं प्रवाहित हो चलीं और दानव मर गया, और दमित स्रोत, जोकि पर्वतों के स्तन हैं, छलछला उठे⁹ । उन्होंने दानव का वध किया, महान् पर्वत का भेदन किया, कुएं को ऊपर किया और दमित जलों को प्रवाहित किया । जिन स्रोतों को वे मुक्त करते हैं वे बंधी गौग्रों की तरह के हैं¹⁰, अथवा

त्वं चिदित्य ऋतुभिर्निर्पत्तममर्मणो विददित्य मम । ऋ० 5.32.5.

1. बहिं यद् वृत्रमपो वंश्रिवांसं हृद्भृजीषिन् विष्णुना सञ्चानः । ऋ० 6.20.2.
2. बहुब्रह्मिं परिशयानमर्गः । ऋ० 4.19.2.
3. बहिमोहानमप आशयानं प्र मायाभिर्मायिनं सक्षदिन्द्रः । ऋ० 5.30.6.
4. गुहां हितं गुह्यं गूळहसप्स्वर्परिवृतं मायिनं क्षियन्तम् ।
उतो अपो घां तस्तुभ्वासंमहब्रह्मिं शूर वीर्येण ॥ ऋ० 2.11.5.
5. सध्वयवो यो अपो वंश्रिवांसं वृत्रं जघानाशन्धेव वृक्षम् । ऋ० 2.14.2.
6. पूर्वोत्सलः शरदश्च गुग्गं वृत्रं जघन्वां संसृजद्वि सिन्धुन् । ऋ० 4.19.8.
7. त्वं तामिन्द्र पर्वतं महामुलं वज्रेण वज्रिन् पर्वतश्च कर्तिय ।
सवान्जो निवृत्ताः सत्त्वा अपः ॥ ऋ० 1.57.6.
8. विभेदं गिरिं नवमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रो बहृणुत स्वयुभिः । ऋ० 10.89.7.
9. वज्रस्य यत्ते निहतस्य शुष्मान् स्वनाचिदिन्द्र परमो दुदारं । ऋ० 6.27.4.
9. महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद् वः सृजो वि धारां सर्वं दानवं हन् । ऋ० 5.32.1.
त्वमुत्तां ऋतुभिर्वद्वधानां बरहं ऊधुः पर्वतस्य वज्रिन् । ऋ० 5.32.2.
10. गा न द्यागा श्रवनीरमुञ्चन् । ऋ० 1.61.10.

बोलती हुई गीर्वाणों की भांति समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं¹ । उन्होंने गीर्वाणों और सोम को जीता एवं मात सरिताओं को प्रवाहित किया² । वे वन्दी जल को उन्मुक्त करते हैं³ । वे दानव के द्वारा वाधित सरिताओं को प्रवाहित करते हैं⁴ उन्होंने सरिताओं के लिए अपने वज्र से मार्ग बनाया⁵, जल की बाढ़ को समुद्र की ओर प्रवाहित किया⁶ । वृत्र द्वारा अस्त सलिलों को प्रवाहित किया । वृत्र-वध करके उन्होंने सलिल⁷ के वन्द द्वार का उद्घाटन किया⁸ । उनके वज्र 50 सरिताओं में विकीर्ण हैं⁹ । इन्द्र-वृत्र के युद्ध का और इन्द्र द्वारा जल-मोचन का उल्लेख ऋग्वेद में बार-बार आता है । इस गाथा के परिवर्तन एक सूक्त¹⁰ में आद्योपान्त सूचित किये गये हैं । एक अन्य सूक्त में वृत्र-युद्ध का विवरण पूरा दिया गया है¹¹ । वृत्र के साथ युद्ध करना इन्द्र का विशिष्ट कार्य है, इस तथ्य का संकेत उस शैली में प्राप्य है, जिसमें ऋग्वेद के प्रथम दो मन्त्रों में इन्द्र-वृत्र-युद्ध का सारांश दिया गया है:—“मैं इन्द्र के कृत्यों की घोषणा करूँगा, जिन्हें वज्र धारण करनेवाले ने पहले-पहल किया:—उन्होंने पर्वत पर परिश्रयान दानव का वध किया, जलों को उन्मुक्त किया, पर्वतों के उदर विदीर्ण किये । भौतिक पदार्थों को प्रायः आलंकारिक पदों के द्वारा सूचित किया गया है—वज्र, पर्वत, जल या सरिताएं; जबकि विद्युत्, मेघगर्जन, मेघ, वर्षा (वृष्टि, वर्षा या वृष्ट्) का सीधा उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर हुआ है¹² । प्रवाहित की गई सरिताएं बहुधा पार्थिव हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद में जल और सरि-

1. वाग्ना इव घेनन्ः स्यन्दमान्ना अर्जः समुद्रमव जगुरारपः । ऋ० 1.32.2.
2. अर्जयो गा अर्जयः शूर सोममवांमृजः सतैवे सुस सिन्धून् । ऋ० 1.32.12.
श्रवास्त्रंस्तैवे सुस सिन्धून् । ऋ० 2.12.12.
3. वज्रेण हत्वा निरपः संसर्ज । ऋ० 1.103.2.
4. सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्टिता अहिना शूर पूर्वीः । ऋ० 2.11.2.
5. वज्रेण स्वान्यंनृणवृदीनाम् । ऋ० 2.15.3.
6. स माहिन् इन्द्रो अर्णो अपां प्रैरयदहिहाच्छा समुद्रम् । ऋ० 2.19.3.
7. सृजः सिन्धूरहिना जगुरानान् । ऋ० 4.17.1.
8. अपां विलमपिहितं यदासीद वृत्रं जघ्नुवाँ अप तद् ववार । ऋ० 1.32.11.
9. वि ते वज्रासो अस्थिरन्नवृतिं नाच्यां अतुं । ऋ० 1.80.8.
10. इत्या हि सोम इन्मदे वृह्या उकार वर्धदम् ।
शविष्ठ वज्रिन्नोर्जसा पृथिव्या निः शशा अहिमस्त्रंनु स्वराज्यम् ॥ ऋ० 1.80.1. वा.
11. इन्द्रस्य तु वीर्योणि प्र वोचं यानि उकारं प्रथमानि वृत्री ।
अहन्नहिमन्वपस्तेतदं प्र वृक्षणां अभिनृपवतानाम् ॥ ऋ० 1.32.1. वा. पृ. सू.
12. अग्नि स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रूर्ध्वारिव प्रवृणे संसुस्तयः । ऋ० 1.52.5.

ताएं बहुतायत से अन्तरिक्षस्थ अथवा दिव्य माने गये हैं¹। कवि की इच्छा है कि वह वृत्र-नाथा को ऐसी शब्दावली में व्यक्त करे जो अन्य देवताओं के लिए प्रयुक्त शब्दावली से कुछ भिन्न हो। किंतु साथ ही इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त हुए जलों की मात्रा इतनी अधिक है कि 'वर्षा' के स्थान पर 'सरित्' शब्द का प्रयोग किये बिना कवि से नहीं रहा जाता। इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त की गई 'गौएं' अनेक स्थलों पर जलों की ख्यापक हो सकती हैं, क्योंकि जलों की तुलना मौके-मौके पर रांभने-वाली गौओं के साथ की गई है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने दानव को मारकर मनुष्यों के लिए गौएं प्राप्त कीं²। प्रकरण से प्रतीत होता है कि जब यह वर्णन आता है कि इन्द्र ने बज्र की सहायता से गौओं को प्रकाश के साथ अन्धकार में से निकाला, तब तो तात्पर्य जलों से होता है³; किंतु अन्य स्थलों पर गौओं का संबन्ध इन्द्र के द्वारा की गई प्रकाश-प्राप्ति के साथ लगाया जा सकता है; क्योंकि रात्रि की कालिमा में से प्रस्फुटित होनेवाली उषा की लाल किरणों की उपमा बन्द बाड़े में से निकलते हुए पशुओं के साथ बहुत बार आती है। यद्यपि ऋग्वेद में अंभ्र शब्द से गम्य बादलों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है तथापि यह अस्वीकार्य नहीं कि वे, जलपूर्ण होने के कारण, गाथात्मक ढंग से बहुधा गाय के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार ऊवर्, उत्स, कवन्ध, कोश तथा अन्य अनेक गन्धों से इन्हीं को सूचित किया गया है। और जब यह कहा जाता है कि इन्द्र के जन्म के समय गौएं रांभीं तब तात्पर्य इन मेघों ही से है।

फिर भी इन्द्र-नाथा में बादल बहुधा पर्वत अथवा गिरि के रूप में आते हैं। वे ऐसे पर्वत हैं जिन पर दानव निवास करते हैं⁴ अथवा जहां से इन्द्र उन्हें नीचे गिरा देते हैं⁵। इन्द्र अपने लक्ष्यवेधी वाणों को इन्हीं पर्वतों पर से छोड़ते हैं। गौओं

वृत्रस्य यर्षवणे दुर्गुभिश्चनो निजघन्य हन्वोरिन्द्र उन्मुतुम् । ऋ० 1.52.6.

नोत स्वर्षुष्टिं मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्छृपे विश्वमानुयक् । ऋ० 1.52.14.

1. जेपः स्वर्धतीरपः । ऋ० 1.10.8.

तत्र त्यज्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूष्यं द्विवि प्र चाच्यं कृतम् । ऋ० 2.22.4.

2. तद्वि हृष्यं मनुषे गा अविन्द्रऽहृत्तहिं पपिवां इन्द्रो अस्य । ऋ० 5.29.3.

उघन्वां उ हारिभिः संभ्रुतक्रतुविन्द्रं वृत्रं मनुषे गातुयलपः । ऋ० 1.52.8.

3. युजं वज्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा बहृक्षन् । ऋ० 1.33.10.

4. बहृत्तहिं पर्वते शिश्रियाणम् । ऋ० 1.32.2.

यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरघन्वविन्द्रत् । ऋ० 2.12.11.

5. अतिथिग्वायु शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत् । ऋ० 1.130.7.

उन दासं कौलितुरं बृहतः पर्वतादधि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम् ॥ ऋ० 4.30.14.

अवं गिरेर्दामं अन्बरं हन् । ऋ० 6.26.5.

को उन्मुक्त करने के लिए उन्होंने पर्वत को विदीर्ण कर दिया¹। साथ ही यह वादल एक ऐसी चट्टान (अद्रि) है, जो गौश्रों को परिवृत किये हुए है और जिसे इन्द्र अपने स्थान से प्रच्युत करते हैं²। इन्द्र ने अद्रि को ढीला करके गौश्रों को सुखम बनाया³। उन्होंने पहाड़ (अश्मन्) के अन्दर बद्ध गौश्रों को मुक्त किया⁴। मेघाद्रि या मेघ-पर्वत स्थिर और जलविहीन वादलों का और मेघ-गौएं गतिमान् और शब्द करनेवाले वादलों के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ओल्डेनवेर्ग का विचार है कि ऋग्वेदीय कवियों के लिए इन्द्र-वृत्र गाथा में आने वाले पर्वत तथा सरिताएं पृथिवीस्थ हैं, यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूलतः वे अन्तरिक्ष-स्थानीय थे और उत्तरकाल तक भी वैसे ही समझे जाते रहे हैं।

विद्युत्-तूफान की गाथात्मक कल्पना में मेघ भी बहुधा वायु में स्थित दानवों के पुर बन जाते हैं। उनकी संख्या 90 या 99 या 100 बतलाई गई है⁵। ये पुर गतिमान्⁶, शारद⁷, घातु के बने हुए⁸ अथवा पाषाण⁹ हैं। इन्द्र इन्हें भेद डालते हैं¹⁰। इसीलिये पुरभिद् विशेषण इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ है। एक मन्त्र¹¹ में उन्हें पुरभिद् तथा साथ ही जल का प्रेमी कहा गया है। एक दूसरे मन्त्र में इस गाथा के विभिन्न पक्षों का एकत्र उल्लेख हुआ है:—उन्होंने वृत्र का वध किया, दुर्ग को तोड़ा, नदियों के लिये मार्ग बनाए, पर्वत को विदीर्ण किया, और अपने

1. यः कृन्तदिद्रि शोन्यं त्रिशोकाय गिरिं पृथुम् ।
गोम्यो गातुं निरैतवे ॥ ऋ० 8.45.30.
2. महामद्रिं परि गा इन्द्र सन्तं नुत्या बच्युतं सदसस्परि स्वात् । ऋ० 6.17.5.
3. सतीनर्मन्युरश्रयायो अद्रिं सुवेदनामकृणोर्ब्रह्मणे गाम् । ऋ० 10.112.8.
4. यस्म गा अन्तरश्मनो मदे दृहहा श्रुवासंजः । ऋ० 6.43.3.
अश्मानि विच्छ्रवसा दिद्युतो वि विदो गवांमूर्वमुन्निर्याणाम् । ऋ० 5.30.4.
5. अध्र्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वीः । ऋ० 2.14.6.
दिवोदासाय नवतिं च नवेन्द्रः पुरो द्यौरच्छम्बरस्य । ऋ० 2.19.6.
द्रुप्तो भेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा । ऋ० 8.17.14.
6. त्वं पुरं चरिष्वं वधैः शुष्णस्य सं पिणक् । ऋ० 8.1.28.
7. पुरो यदिन्द्र शारदीरुवातिरिः । ऋ० 1.131.4.
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्वं । ऋ० 1.174.2
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्वं । ऋ० 6.20.10.
8. हृत्वा द्रुयुन्पुर आयसोनिं तारीत् । ऋ० 2.20.8.
9. शतमश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत् । ऋ० 4.30.20.
10. त्वं पिप्रोचमणः प्रारंजः पुरं । ऋ० 1.51.5.
11. सप्त्रीचीः सिन्धुसुशतीरिवायन् मनाज्जार आरितः पूर्वमिदांसाम् । ऋ० 10.111.10.

मित्र को गीएं दीं¹ ।

वृत्र-गाथा की महत्ता ही के कारण इन्द्र का प्रमुख विशेषण 'वृत्रहन्' बन गया है। ऋग्वेद में इसका उनके लिए प्रयोग लगभग 70 बार हुआ है। अग्नि ही एक मात्र दूसरे देवता हैं जिनके लिए इसका प्रयोग अनेक बार हुआ है; और अग्नि के लिए इस विशेषण के प्रयोग का आधार यह है कि ये भी इन्द्र के साथ द्वन्द्व में बार-बार संबद्ध हुए हैं। सोम के लिए आनेवाले इस विशेषण के प्रयोग स्पष्टतः गीए हैं। यद्यपि कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वृत्र को इन्द्र ने अकेले ही अपनी शक्ति से मारा² तथापि अन्य देवता भी उनके इस वीर कृत्य में उनका हाथ बंटाते दीख पड़ते हैं। फिर भी सेहरा इस काम का इन्द्र ही के सिर पर है। सामान्यतः देवता लोग किसी कार्य या युद्ध में³ अथवा वृत्र-वध में⁴ उन्हें अपना अग्रसर करते हुए कहे गए हैं। देवताओं ने वृत्र-वध में इन्द्र की शक्ति को बढ़ाया⁵ उन्होंने इन्द्र में ओज का संचार किया⁶ अथवा उनके हाथों में वज्र दिया है⁷। किंतु सबसे अधिक बार तो उन्हें इस काम के लिए मस्तों से प्रेरणा मिली है⁸। यहां तक कि वृत्र से भयभीत होकर जब अन्य सभी

1. जघानं वृत्रं स्वधितिवनेव रुरोज्ज पुरो अरद्वज्र सिन्धून् ।

विभेदं गिरिं नवमित्र कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणुत स्वयुग्भिः ॥

ऋ० 10.89.7.

2. वर्धो वृत्रं संस्त इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो बभूवान् । ऋ० 1.165.8.

स्वेना हि वृत्रं शर्वसा जघन्य । ऋ० 7.21.6.

एता त्या ते श्रुत्यानि केवला यदेक एकमकृणोर्यज्ञम् । ऋ० 10.138.6.

3. प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः । ऋ० 1.55.3.

अथ त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसं दधिरे भरोय । ऋ० 6.17.8.

4. इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवास्तो दधिरे पुरः । ऋ० 8.12.22.

5. विश्वे देवास्तो अध वृष्ण्यानि तेऽवर्धयन्त्सोमवत्या वचस्यया ।

रुदं वृत्रमहिमिन्द्रस्य हन्मनागिनर्न जम्भैस्तृष्वन्नमावयत् ॥ ऋ० 10.113.8.

6. तस्मिन्नुग्रमुत क्रतुं देवा ओजांसि सं दधुः । ऋ० 1.80.15

दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुर्यं देवेभिर्वायि विद्वम् । ऋ० 6.20.2.

मयि देवास्तोऽवृज्जपि क्रतुम् । ऋ० 10.48.3.

त्वे क्रतुमपि वृज्जन्ति विश्वे । ऋ० 10.120.3.

7. तस्मै तवस्यमनुदायि सत्रेन्द्राय देवेभिरणसातौ । ऋ० 2.20.8.

8. इन्द्रस्य शशो मरुतो य आसन् । येभिर्वृत्रस्योपितो विवेद । ऋ० 3.32.4.

अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चिद्वत् । ऋ० 10.73.1.

पुरु शसेन वावृधुष्ट इन्द्रम् । ऋ० 10.73.2.

देवता भाग गये¹ तब मरुद्गण ने ही उनका साथ दिया था। किंतु एक मन्त्र में मरुतों द्वारा भी इन्द्र को छोड़ दिया गया दिखाया गया है²। वृत्र-युद्ध में अग्नि, सोम और विष्णु अनेक बार इन्द्र के सहायक बनते हैं। यहाँ तक कि पृथिवीस्य पुरोहित भी वृत्र-युद्ध में इन्द्र का साथ देते हैं³। उपासकों ने (जरिता) इन्द्र के हाथ में वज्र धारण कराया⁴, और यज्ञ ने वृत्र-वध में वज्र की सहायता की⁵। सूक्त, स्तुति, उपासना तथा सोम भी इन्द्र के अज को बराबर बढ़ाते रहे हैं।

इन्द्र वृत्र के अलावा और बहुत-से छोटे-बड़े दानवों के साथ भी युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। इनमें से उरण नामक राक्षस के, जिसका उल्लेख केवल एक बार हुआ है⁶, 99 बांह हैं; विश्वरूप के तीन सिर और छः नेत्र हैं⁷। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि इन्द्र उन्हें वज्र से ही मारें। उदाहरणार्थ अर्बुद को वे अपने पैरों तले कुचलते अथवा हिम में दबाकर मारते हैं⁸। कभी-कभी यह भी कहा गया है कि इन्द्र दानव-सामान्य की हत्या करते हैं। इस प्रकार कहावत है कि वे अपने चक्र से अमुरों का उन्मूलन करते हैं; अपने वज्र से वे राक्षसों को उसी तरह समाप्त करते हैं जैसे कि अग्नि सूखे वन को⁹। द्रोहियों का पराजय तो उनके बाएँ हाथ का काम है¹⁰।

1. वृत्रस्य त्वा अस्सयादीपमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सत्वायः ।
मरुद्गिरिन्द्र सुष्यं तं अस्त्वयेमा विश्वाः पृथना जयासि ॥ ऋ० 8.96.7.
उत साता महिषमन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्र देवाः । ऋ० 4.18.11.
इन्द्रो वै वृत्रं हनिष्यन्सर्वा देवता अद्रवीदनु मोपातिष्ठध्वमुप मा ह्यध्वमिति तथेति
तं हनिष्यन्त आद्रवन्तोऽवेन्मां वै हनिष्यन्त आद्रवन्ति हन्तेमोन्मीपया इति तान-
भिप्राद्रवसीत्तस्य अस्सयादीपमाणा विश्वे देवा अद्रवन् मरुतो हैन नाजहुः ।
ऐ० ब्रा० 3.20.
2. कष्टं नूनं कथं प्रियो यद्रिन्द्रमजहातन । को वः सस्त्विव ओहते । ऋ० 8.7.31
3. युजं हि मामह्या आदिदिन्द्र गिरों दासस्य नमुचेमयायन् । ऋ० 5.30.8.
इमं विममिं सुकृतं ते अहुगं येनां रुजासि मववन्धफारुजः । ऋ० 10.44.9.
4. आ तु वज्रं जरिता ब्राह्मोधात् । ऋ० 1.63.2.
5. युजस्ते वज्रमहिहत्यं आवत् । ऋ० 3.32.12.
6. अर्धयेवो य उरणं जवान् नवं चत्वांसं नवति च बाहून् । ऋ० 2.14.4.
7. स इहासं तुवीरवं पतिर्दन्पच्छं त्रिशीपाणं दमन्यत् । ऋ० 10.99.6.
8. महान्तं चिदयुदं नि क्रमीः पदा । ऋ० 1.51.6.
हिमेनाविष्यदुदुम् । ऋ० 8.32.26.
9. अग्निं शुक्रं वनमिन्द्र हेती रक्षो नि घक्ष्यगनिं भासा । ऋ० 6.18.10.
10. द्रुहं जिवांसन्ध्वरसमिन्द्रां तेनिके तिम्मा तुजसे अनीका । ऋ० 4.23.7.

जल की मुक्ति के साथ ही प्रकाश, सूर्य और उपस के जीतने का भी संबन्ध है। इन्द्र ने प्रकाश को और दिव्य जलों को जीता¹। वृत्र की हत्या के लिए तथा प्रकाश की प्राप्ति के लिए इनका आह्वान बार-बार किया गया है। आयस वज्र के द्वारा वृत्र-वध करने के उपरान्त उन्होंने मनुष्य के लिए सलिल को प्रवाहित किया और सूर्य को उसके भासमान रूप में बृलोक में स्थापित किया²। दानव-हन्ता इन्द्र ने जल के परिप्लाव को समुद्र को प्रवाहित किया, सूर्य को जन्म दिया और गौओं को हासिल किया³। दानवों को वध करने के उपरान्त उन्होंने सूर्य तथा सलिलों को पाया⁴। दानवराज का वध करके और पर्वतों से जलों को उन्मुक्त करके उन्होंने सूर्य, आकाश और उपस को जन्म दिया⁵। जब इन्द्र ने वायुमण्डल में से दानव को उड़ाया तो सूर्य जगमगा उठा⁶। यों तो सूर्य प्रायः युद्ध के परिणाम-स्वरूप चमकते हैं, तथापि इन्द्र के गस्त्र के रूप में भी उनका नाम आता है; क्योंकि इन्द्र सूर्य को किरणों द्वारा दानवों को जला डालते हैं⁷। वृत्र-युद्ध का उल्लेख किये बिना भी इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने प्रकाश को अन्वकार में⁸ पाया। इन्द्र सूर्य के जनक

बधि ष्युना बृहता वर्तमानं महो द्रुहो नप विस्वायु धाधि । ऋ० 4.28.2.

1. संस्रवांसं स्वरपश्रं देवीः । इन्द्रं मद्रन्वयन् धीरगासः । ऋ० 3.34.8.
2. वृत्रं यदिन्द्रं गत्रसावंधीरहिमादिसूर्यं दिव्या रोहयो इशे । ऋ० 1.51.4.
जुवन्वा उ हरिं मिः संमृतकतविन्द्रं वृत्रं मनुषे गातुयस्यपः ।
नर्यच्छया ब्राह्मेर्वज्रमायमधारयो दिव्या सूर्यं इशे ॥ ऋ० 1.52.8.
3. स माहिन् इन्द्रो अर्गो अपां प्ररयदहिहाच्छा समुद्रन् । ऋ० 2.19.3.
4. अर्जनयन्सूर्यं विद् गाः ॥ ऋ० 2.19.3. दे० 3.34.8. ऊपर
ससानार्थो उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुमेवसं गान् ।
हिरपयसुत मोर्गं ससान हन्वी दस्युन्प्रायं वर्णमावत् ॥ ऋ० 3.34.9.
5. यदिन्द्राहन्त्रयमजामर्हानान्मान्मायिनामर्भिनाः श्रोत मायाः ।
वांसूर्यं जनयन् दामुपासं तादीवा शत्रुं न क्लिं विविसे ॥ ऋ० 1.32.4.
साकं सूर्यं जनयन्प्राणुपासन् । ऋ० 6.30.5.
6. निरप्रयो रुरुचुर्निह सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः ।
निन्तरिदादधमो महानर्हि कृषे तदिन्द्रं पौर्यम् ॥ ऋ० 8.3.20.
7. इन्द्रः सूर्यस्य रदिमभिन्त्यंसासानमीपति । ऋ० 8.12.9.
8. बविन्द्रज्योतिर्वृहते रगाय । ऋ० 3.34.4.
येन ज्योतींश्रायवे मनवे च विवेदिय । ऋ० 8.15.5.
विदस्वर्ननवे ज्योतिरायम् । ऋ० 10.43.4.
9. स्वयं वेदिं सुरगां कर्मकर्महि ज्योतीं रुरुच्यं वस्तोः ।

हैं¹। उन्होंने शुक्र-ज्योति सूर्य को आकाश में स्थित किया²। उन्होंने सूर्य को प्रकाशित किया³ और उन्हें आकाश में आरोहित कराया⁴। उन्होंने सूर्य को प्राप्त किया⁵ अथवा उन्होंने सूर्य को अन्वकार में पाया, जहां कि वह निवास कर रहा था⁶। साथ ही इन्द्र ने सूर्य के लिए पथ भी तैयार किया⁷।

सूर्य की भांति उषा का आविर्भाव भी इन्द्र करते हैं⁸। उन्होंने उषाओं और सूर्य को प्रकाशित किया है⁹। उन्होंने उपस् और सूर्य के द्वारा अन्वकार को खोल दिया¹⁰। वे सूर्य के द्वारा उपस् को चुरा लेते हैं¹¹। उपस् और सूर्य के साथ¹² अथवा केवल सूर्य के साथ¹³ उल्लिखित गाँ, जिन्हें इन्द्र प्राप्त करते, उन्मुक्त करते, अथवा जीत लेते हैं, संभवतः जल अथवा मेघ की उत्तनी प्रतिरूप नहीं है जितनी कि वे प्रातःकालीन किरणों की; और वेगें तथा कतिपय अन्य विद्वानों के अनुसार प्रातः-

अथवा तर्नासि दुर्धिता विचक्षे नृम्यश्चकार नृमो अमिद्यै ॥ ऋ० 4.16.4.

1. क्षपां वस्ता जनिता सूर्यस्य । ऋ० 3.49.4.
2. यदा सूर्यमसुं द्विवि शुक्रं ज्योतिरधारयः । ऋ० 8.12.30.
3. इन्द्रः सूर्यमरोचयन् । ऋ० 8.3.6.
4. इन्द्रो दीर्घाय चक्षसु वा सूर्य रोहयद्विवि । ऋ० 1.7.3.
5. स मन्वुमीः स मर्दनस्य कर्वास्माकंभिर्भूमिः सूर्य सनत् । ऋ० 1.100.6.
सनत्सूर्यं सनत्पः सुवर्चः । ऋ० 1.100.18.
6. सत्यं तद्विन्द्रो दुग्मिदंशन्वैः सूर्यं विवेद तर्नासि क्षियन्तम् । ऋ० 3.39.5.
7. इन्द्रः किल श्रुत्या अस्य वेद स हि जिन्युः पथिकृत्सूर्याय । ऋ० 10.111.3.
8. यः सूर्यं य उपसं जजान यो अथां देवा स जतासु इन्द्रः । ऋ० 2.12.7.
इन्द्रः सुयज्ञ उपसुः स्वर्जन्त । ऋ० 2.21.4.
इन्द्रो नृभिर्जनद् दीर्घानः साकं सूर्यमुपसं गातुमग्निम् । ऋ० 3.31.15.
जजान सूर्यमुपसं सुदंसाः । ऋ० 3.32.8.
9. हर्यरुपसंमचयुः सूर्यं हर्यरुरोचयः । ऋ० 3.44.2.
10. वि वरुससा सूर्येण गोभिरन्वैः । ऋ० 1.62.5.
11. मुष्णह्रुपसुः सूर्येण स्वधानश्नस्य चिच्छित्तयत्पूव्याणि । ऋ० 2.20.5.
12. येभिः सूर्यमुपसं मन्दसानोऽवांसयोऽपं ह्वहानि दद्वैत् ।
महानग्निं परि गा इन्द्रं सन्तं नुत्या बन्धुतं सर्वसुस्परि स्वान् ॥ ऋ० 6.17.5.
13. वि गोभिराद्रिर्भैरयत् । ऋ० 1.7.3.
आविः सूर्यं कृणुहि पांपिहीषो जहि अर्धूरुमि गा इन्द्रं नृमि । ऋ० 6.17.3.
स मातरा सूर्येणा कर्वाणाम् । उदुस्त्रियाणामसृजद्विदानम् । ऋ० 6.32.2.
उदानं दृत्वा अपिषो मयुंमियम् ।
शुगोच सूर्यं ऋतजातया गिरा । ऋ० 10.138.2.

कालीन लाल बादलों की । उल्लिया एवं अप्या गौश्री¹ से संभवतः जल अभिप्रेत है, किंतु विगिष्ट मन्त्रों में उनसे प्रातःकालीन किरण अथवा मेघ अभिप्रेत है । इन्द्र को देखते ही उपाएं उनसे मिलने को गईं, जबकि वे गौश्री के स्वामी बने² । जब उन्होंने वृत्र का मानमर्दन किया तभी रात्रि की गौएं (वेनाः) दृष्टिगम्य बनीं³ । कतिपय मन्त्रों में उपस् का उल्लेख ऐसे मन्त्रों में हुआ है जो गोविजय की ओर ध्यान दिलाते हैं । उदाहरणार्थ उपस् अन्वकार को उसी प्रकार खोलती है जैसे गौएं गोव्रज को खोलती हैं⁴ । उपस् इन्द्र अद्रि के द्वारों को खोलती है⁵ । गौएं उपाश्री की ओर रांभती हैं⁶ । अङ्गिरा ऋषियों ने उपस् के गोव्रज को ऊंचाई पर पहुंचकर उद्घाटित किया⁷ । सूर्य के साथ उपा की उत्पत्ति का उल्लेख कभी-कभी उन्हीं मन्त्रों में हुआ है, जिनमें कि सलिलों की विजय मनाई गई है⁸ । इस प्रकार विद्युत्-तूफान के बवंडर में से निकलनेवाले सूर्य के साथ संबद्ध विचारों में और रात्रि के अन्वकार से उन्मुक्त होनेवाले सूर्य-संबन्धी विचारों में अनजाने ही एक संमिश्रण-सा हो गया प्रतीत होता है । इन्द्र की गाथा में यह द्वितीय तत्त्व पहले तत्त्व का ही प्रसृत रूप प्रतीत होता है ।

विद्युत्-तूफान के मध्य संपादित हुए इन्द्र के क्रिया-कलापों की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं अधिक स्पष्ट रूप से संपन्न हुई है । कहा गया है कि इन्द्र ने द्युलोक की विद्युतों को बनाया⁹ और जलों के प्रवाह नीचे की ओर प्रवृत्त किये¹⁰ ।

वृत्र-युद्ध और गौश्री तथा सूर्य की जीत के साथ सोम की जीत का संबन्ध भी उभर आया है । जब इन्द्र ने अहि को वायु, अग्नि, सूर्य और सोम से दूर भगाया, तब इन्द्रिय रस प्रदीप्त हो उठा । दानव पर विजय करने के उपरान्त उन्होंने सोम को अपने पेय रूप में बरा¹¹ । दानवों पर विजय पाने के बाद सोम

1. य उल्लिया अप्या अन्तरिक्षे निर्गा वक्रन्तदोजसा । ऋ० 9.103.6.
2. तं जानतीः प्रव्युर्दायकृषामः पतिर्गवानामवद्रेक इन्द्रः । ऋ० 3.31.4.
3. इन्द्रो वृत्रमवृषोच्छर्षनीतिः । साविधेनां लङ्गोद् गुन्यागाम् । ऋ० 3.34.3.
4. गावो न व्रजं व्युत्पा वावर्तमः । ऋ० 1.92.4.
5. वि इन्द्रस्य दुरो अद्रेरीणोः । ऋ० 7.79.4.
6. प्रति गाव उषसं वावगन्त । ऋ० 7.75.7.
7. इन्द्रा हि न उषो जद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो गृणन्ति । ऋ० 6.65.5.
8. यत्रा दशान्वरुपमो रिणरुपः । ऋ० 10.138.1.
9. यश्चासमा अजो दिद्युतो दिव उन्नुवो लभितः सास्युर्क्यः । ऋ० 2.13.7.
10. अधुगर्चीनमङ्गोदपामपः । ऋ० 2.17.5.
11. लक्ष्मा यद्विन्द्रः प्रथमा स्यात् वृत्रं जयन्वां अवृणीत सोमम् । ऋ० 3.36.8.

उनकी निजी संपत्ति बन गया¹ और वे सोम-मधु के राजा बन गये²। उन्होंने ग्रावा द्वारा अभिपुत्र सोम को अनावृत किया और गौश्रों को (घेर से) बाहर निकाला³। उन्होंने सोम को गौश्रों के साथ ही जीता⁴। द्युलोक में उन्होंने गुप्त अमृत को पाया⁵। उन्होंने लोहित गौश्रों (उलियायाम) में मधु को एकत्र पाया⁶। ग्रामा गाय पके दूध के साथ विचरण करती है और लोहित गाय में सभी स्वाद संनिहित हैं, जिन्हें इन्द्र ने भोग के लिए वहां स्थापित किया है⁷। इन्द्र ने 'ग्रामा' काली या लोहित⁸ गौश्रों⁹ में पके दूध का निधान किया, और उन गौश्रों के लिए उन्होंने द्वार खोल दिये¹⁰। इस विषय के अविकांश स्थलों पर इन्द्र के अखिल सृष्टि-विषयक कार्यों का वर्णन हुआ है; फलतः लक्षित होता है कि इन मन्त्रों में मौलिक रूप से मेघ की ओर संकेत है।

इन्द्र ने चलायमान पर्वतों और पृथिवी को स्थिर किया¹¹। एक परवर्ती रचना में आता है कि इन्द्र ने पर्वतों के पर काट लिये। ये पर्वत पुराने युग में जहां चाहते उतर पड़ते थे और पृथिवी को कंपा देते थे। इनके कटे पर ही गरजनवाले बादल बन गये¹²। वेदोत्तरकालीन साहित्य की यह एक प्रिय गाथा बन गई है। पिशल के अनुसार इसका मूल ऋग्वेद के¹³ मन्त्र में है। इन्द्र ने ही आकाश के प्रकाशमान लोक को स्थिर किया¹⁴। उन्होंने पृथिवी को संभाला और द्युलोक को

1. युदेद्रेदीरनेहिष्ट माया अयाभवृक्केवलुः सोमो वस्य । ऋ० 7.98.5.
2. राजाभवन्मरुतः सुग्न्यस्य । ऋ० 6.20.3.
3. अपावृणोदरिभिरिन्द्रभिः सुवसुद्रा हरिभिराजत । ऋ० 3.44.5.
4. बर्जयो गा बर्जयः शूर सोमम् । ऋ० 1.32.12.
5. क्षुं त्रिधातुं द्विवि रंशनेषु द्वितेषु विन्ददन्तं निर्गृह्यन् । ऋ० 6.44.23.
6. इन्द्रो मधु संमृतमुत्तियायां पृष्टुं विवेदुः शफत्रक्षमे गोः । ऋ० 3.39.6.
7. विश्वं स्वाद्य संमृतमुत्तियायां यत्सामिन्द्रो बर्जधाद् भोजनाय । ऋ० 3.30.14.
8. कामालुं चिद्विधेयं पक्वमन्तः पर्यः कृष्णामु स्माद् रोहिणीषु । ऋ० 1.62.9.
9. यो गोषु पक्वं धारयत् । ऋ० 8.32.25.
10. ऊर्णोर्दुरं उत्तियाभ्यो वि दृच्छो दुर्वाद् गा अमृजो बर्हिरस्वान् । ऋ० 6.17.6.
11. यः पृथिवीं व्यथमानामदंद्दुद् यः पर्वतान् प्रकुपितो बरंग्गात् । ऋ० 2.12.2.
गिरिरञ्जान् रेजमानो अघारयत् । ऋ० 10.44.8.
12. इन्द्रः पत्रानघिनसैरिनामदंद्दुद् ये पत्रां वासिल्ले जीर्मुता अभवन् । मै० सं० 1.10.13.
13. इन्द्रं ज्येष्ठान् बृहदभ्यः पर्वतभ्यः क्षयो एभ्यः सुवामि प्रस्थावतः ।
यथापिया पतयन्तो विधेमिर एवैव तस्थुः सवितः स्वर्वाय ते ॥ ऋ० 4.54.5.
14. इन्द्रेण रोचना द्विवो दृच्छानि दंढितानि च ।
स्विराणि न परागुदं ॥ ऋ० 8.14.9.

स्तम्भित किया है¹। जैसे दो चक्र घुरी के द्वारा अलग-अलग रहते हैं, वैसे ही इन्द्र ने द्युलोक और पृथिवीलोक को पृथक्-पृथक् संभाल रखा है²। वे द्यु और पृथिवी को³ चर्म की भांति फैलाते हैं⁴। इन्द्र द्यु और पृथिवी के जनक हैं⁵। अपने महान् गुह्य नाम से ही उन्होंने भूत और भव्य को जन्म दिया⁶ और क्षणमात्र में असत् को सत् में परिवर्तित कर दिया⁷। द्युलोक और पृथिवी के पृथक्करण को और इन दोनों के विचारण को कभी-कभी इन्द्र के द्वारा एक राक्षस पर पाई विजय का परिणाम भी बताया गया है⁸। उस राक्षस ने इन दोनों को एक जगह जकड़ रखा था⁹। वृत्र से युद्ध करने के लिए जब इन्द्र आविर्भूत हुए तब उन्होंने पृथिवी को प्रसृत और आकाश को स्थिर किया। अहि-हन्ता ने जब सरिताओं के लिए मार्ग खोला तब उन्होंने पृथिवी को द्युलोक के लिए दृष्टिगोचर बनाया¹⁰। अन्यत्र कहा गया है कि इन्द्र ने गुप्त द्यावापृथिवी का आविर्भाव किया, अथवा प्रकाश और जलों के साथ इन दोनों को जीता¹¹। संभवतः इस प्रकार की धारणाओं का आरंभविन्दु इस बात में है कि प्रकाश खिलने पर आंख का व्यापारक्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे आकाश और धरती अलग-अलग होते प्रतीत होते हैं, जोकि अंधकार के कारण अब तक एक जगह मिश्रित हुए पड़े थे।

वज्रपाणि इन्द्र को जोकि युद्ध में अन्तरिक्षस्थ दानवों को छिन्न-भिन्न करते हैं, योद्धा लोग अनवरत आमंत्रित करते हैं¹²। युद्ध के प्रमुख देवता होने के नाते उन्हें भीम शत्रुओं के साथ युद्ध करनेवाले आर्यों के सहायक के रूप में और सभी

1. वर्धायत्पृथिवीं विश्वधायसुमस्तंभान्मायया दाम्बुत्वसः । ऋ० 2.17.5.
2. यो अक्षेणिव चक्रिया शशीभिविष्वक् तस्तम्भं पृथिवीमुत द्याम् । ऋ० 10.89.4.
3. इन्द्रो मूहा रोदसी पप्रयच्छर्वः । ऋ० 8.3.6.
4. उभे यत्सुमवर्तयत् । इन्द्रश्चमेव रोदसी । ऋ० 8.6.5.
5. जनिता द्विवो जनिता पृथिव्याः । ऋ० 8.36.4.
अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वृष्माणं द्विवो अङ्गोद्वयं सः । ऋ० 6.47.4.
6. महत्तज्जाम् गुह्यं पुरुस्वृग् येन भूतं जनयो येन भव्यम् । ऋ० 10.55.2.
7. असञ्च सन्सुहुराचक्रिरिन्द्रः । ऋ० 6.24.5.
8. वाद् रोदसी वितरं विष्कभायत् संविद्य नश्चिद् भियसें मृगं कं ।
जिगत्तिमिन्द्रो अपजगुराणः प्रति श्वसन्तमव दानव हन् ॥ ऋ० 5.29.4.
9. य इमे रोदसी मूही समीची सुमजग्रभीत् । तमोभिरिन्द्रं तं गुहः । ऋ० 8.6.17.
10. अर्धाङ्गोः पृथिवीं सुदशो द्विवे यो धौतीनामहिहन्नारिण्युयः । ऋ० 2.13.5.
11. सत्रामाहुं वरेण्यं सहोदां संसुवांसुं स्वर्पश्च देवीः ।
सुसान् यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मद्रन्व्यनु धीरेणासः ॥ ऋ० 3.34.8.
12. तमिन्नो वि ह्वयन्ते समीके । ऋ० 4.24.3.

देवताओं की अपेक्षा कहीं अधिक बार आमंत्रित किया गया है। वे आर्य-वर्ण के रखवाले और काले-वर्ण के उपदस्ता¹ हैं। उन्होंने 50,000 कृष्ण-वर्णों का अपाकरण किया और उनके दुर्गों को छेद-भेद डाला²। उन्होंने दस्युओं को आर्यों के सम्मुख भुकाया³ और आर्यों को उन्होंने भूमि दी⁴। सप्त सिन्धु में वे दस्यु के शस्त्रों को आर्यों के संमुख पराभूत करते हैं। अन्य देवता तो आर्यों के रक्षक रूप में केवल यहां-वहां ही उल्लिखित हुए हैं: जैसेकि अश्विन्⁵, अग्नि, अथवा अन्य विश्वेदेव⁶। साधारण ढंग से तो इन्द्र को अद्वितीय उदारचेता सहायक⁷, उपासकों के मुक्तिदाता और उनके अधिवक्ता, उनकी शक्ति⁸, उनकी सुरक्षा की भित्ति इन रूपों में चित्रित किया गया है। उनके मित्र को कभी भी कोई क्षति नहीं पराभूत करती⁹। अनेक बार तो इन्द्र को उपासकों का मित्र अथवा कभी-कभी उनका भाई भी बताया गया है¹⁰। उन्हें पिता¹¹ या पिता-माता भी कहा गया है। पूर्व युग में वे पितरों के मित्र थे¹²; उनके लिए एक बार प्रयुक्त हुए कौशिक विशेषण¹³ से ज्ञात होता है कि वे कुशिकों की संतति पर विशेष कृपा रखते थे।

1. इन्द्रः समस्तु यजमानमायं प्रावद्विश्वेषु शतमूर्तिराजिषु स्वर्मल्लहेष्वाजिषु ।
मनवे शासदद्वतान् त्वयं कृष्णामरन्धयत् । ऋ० 1.130.8.
2. पुञ्जाशत् कृष्णा नि वपः सुहखाऽत्कं न पुरो जरिमा वि द्रुदः । ऋ० 4.16.13.
3. त्वं ह नु त्वददमायो दस्युरेकः कृष्टीरवनोरायोय । ऋ० 6.18.3.
4. अहं भूमिमददामायं । ऋ० 4.26.2.
5. यत् वृकंगाश्विना वपन्तेपं दुहन्ता मनुषाय दत्त्वा ।
अभि दस्युं वकुरेणा धमन्तोह ज्योतिश्चक्रयुरायंय ॥ ऋ० 1.117.21.
6. नू म आ वाञ्छसुपं याहि विद्वान् विश्वेभिः सूनो सहस्रो यजत्रैः ।
ये भग्निनिहा ऋतुसापं आसुये मनुं चक्रुर्परं दसाय ॥ ऋ० 6.21.11.
7. न त्वद्वयो मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्रं ब्रवीन्मि ते वचः । ऋ० 1.84.19.
प्रप्रे वस्त्रिष्टुभमिषं मन्दद्वीरायेन्द्रैः । धिया वो मघसांतये पुरं ध्या विवासति ।
ऋ० 8.69.1.
8. त्वे वपि ऋतुममं । ऋ० 7.31.5.
9. न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन । ऋ० 10.152.1.
10. परां याहि मघवन्ना चं याहीन्द्रं आतहमयत्रां ते वधम् । ऋ० 3.33.5.
11. सखा पिता पितृमः पितृणाम् । ऋ० 4.17.17.
मां हवन्ते पितरं न जन्तवः । ऋ० 10.48.1.
12. त्वं ह्यापिः प्रदिवि पितृणाम् । ऋ० 6.21.8.
जुष्टीं नरो ब्रह्मणा वः पितृणामसंमव्ययं न किला रिपात् । ऋ० 7.33.4.
13. आ तू न इन्द्रं कौशिकं मन्दसानः मृतं पित्रं । ऋ० 1.10.11.

जो द्वविष् दान नहीं करते, इन्द्र उन्हें नहीं चाहते¹। किंतु पूतात्मा मनुवर्ग को वे कल्याण और धन-जन देते हैं²। उनसे यह प्रार्थना भी की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न देखे³ किंतु फिर भी सारे ही मनुष्य उनसे लाभ उठाते हैं⁴। उनके दोनों हाथ धन से भरपूर हैं⁵। वे धन के अदूट कोष हैं⁶। वे अपने उपासकों पर धन की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे कि कोई मनुष्य अंतकवे के द्वारा पेड़ को हिलाकर पके फलों को नीचे गिराता है⁷। कोई भी देवता या मर्त्य देने की चाह-वाले उस इन्द्र को भीषण वृषभ के समान नहीं रोक सकते, वे धन के आगार हैं⁸; और सारे ही धन-पथ उन्हीं की ओर अग्रसर होते हैं जैसे अशेष नदियां समुद्र की ओर जाती हैं⁹। एक सूक्त में आद्योपान्त इन्द्र-प्रदत्त विविध धनों की तालिका मिलती है¹⁰। अन्य देवताओं की भांति इन्द्र से भी गाय और घोड़े वार-वार मांगे गये हैं¹¹। गोपति विशेषण प्रधानरूप से उन्हीं पर फवता है। उनके युद्धों को वार-वार 'गविष्टि' (गौश्रों की इच्छा) कहा गया है¹² और उनकी देय वस्तुएं उनकी विजयों की प्रतिफल समझी जाती हैं¹³। इन्द्र पत्नियों भी देते

1. नासुन्वता सुख्यं वष्टि शूरः । ऋ० 10.42.4.
2. सो अंप्रतीनि मर्नवे पुरुणीन्द्रो दाशद्दाशुषे हन्ति वृत्रम् । ऋ० 2.19.4.
दाता राधेः स्तुवते काम्यं वसु । ऋ० 2.22 3
इन्द्रो राजा जगत्श्रवणीनामधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति ।
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद् राध उपस्तुतश्चिदवाक् ॥ ऋ० 7.27.3.
3. मो पु त्वामत्रं ब्रहवो हि विप्रा नि रीरिमुन् यजमानासो अन्ये । ऋ० 2.18.3.
4. सन्ति ह्यर्थं आशिषु इन्द्र आयुर्जनांनाम् ।
सुत्माक्षस्त्र मयन्नुपावसे धुक्षस्त्र पिप्युषीमिषम् ॥ ऋ० 8.54.7.
5. उभा ते पूर्णा वसुना गभस्ती । ऋ० 7.37.3.
6. प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम् । कोशं न पूर्णं वसुनामृतम् । ऋ० 10.42.2.
7. वृक्षं पक्वं फलमङ्गीवं धनुहीन्द्रं संपारणं वसु । ऋ० 3 45.4.
8. इन्द्रं गोभिर्मदता वस्वो अणवम् । ऋ० 1.51.1.
9. सं जरिमरे पथ्याउरायो अस्मिन्स्वमुद्रे न सिन्धवो यदमानाः ऋ० 6.19.5.
10. जगृन्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसुयवो वसुपते वसुनाम् ।
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुथिं वाः ॥ ऋ० 10.47.1.
11. सेमं नः काममापृण गोभिरथैः शतक्रतो । ऋ० 1.16.9.
यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वृधी । ऋ० 1.101.4.
12. न परि वाधो हरिवो गविष्टिषु । ऋ० 8.24.5.
13. अयं शृण्वे अधु जयन्नुत घ्नन्नयमुत प्र कृणुते सुधा गाः । ऋ० 4.17.10.
समिन्द्रो गा अजयन्स हिरण्या समक्षिया मयवा योहं पृथोः । ऋ० 4.17.11.

हैं¹ और पुत्र भी²। उदारता उनकी अपनी वषाती है यहां तक कि 'मघवन्' विशेषण ऋग्वेद में इनका अपना ही बन गया है; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में तो यह इनका नाम ही बन गया है। इन्द्र के लिए 'वसुपति' विशेषण भी बार-बार आता है।

यद्यपि इन्द्र की अपनी प्रधान गाथा वृत्र-युद्ध ही है, तथापि 'शौर्य-वीर्य' के कर्ता होने के नाते उनके साथ और बहुत-सी कहानियां भी जुड़ गई हैं। कुछ मन्त्रों में इन्द्र का उपस् के साथ विरोध दिखाया गया है। यहां तक कि उन्होंने उपस् का अन्नस् तोड़ डाला था³। उन्होंने उपस् का अन्नस् तहसनहस कर डाला था और उसके मन्दगामी (घोड़ों) को अपने तीव्रजवा घोड़ों के द्वारा तितर-वितर कर दिया⁴ था। इन्द्र के वज्र से भयभीत होकर उपस् अपने अन्नस् को छोड़ भागी⁵। अभद्र विचार करने वाली 'दिवो दुहिता' को कुचल डालने का आरोप भी इन्द्र पर हुआ है। उपा का अन्नस् विपास् नदी पर टूटा हुआ पड़ा है और भयभीत उपस् वहां से भाग जाती है⁶। इस गाथा का आघार विद्युत्-तूफान के द्वारा उपस् के आच्छादन में निहित प्रतीत होता है। किंतु इस व्याख्या के विरोध में वेगोन का कथन है कि उपस् को आच्छादित करनेवाले इन्द्र नहीं, प्रत्युत एक राक्षस हैं; और इन्द्र के अचूक अस्त्र वज्र का प्रयोग वृत्र-युद्ध तक ही सीमित करना अन्याय है। उपसंहार में वे कहते हैं कि देर करनेवाली उपा को पराभूत करके उदित होनेवाले सूर्य को ही इस गाथा में इन्द्र-विजय के रूप में ढाला गया है⁷।

1. गन्वन्तु इन्द्रं सुख्याय विप्राः । जनी यन्तो जनिदामाक्षीतोतिम् । ऋ० 4.17.16.
2. सभिन्द्र राया समिपारभेमहि । सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया । ऋ० 1.53.5.
3. अवाहन्निन्द्रं उपसो ययानः । ऋ० 10.73.6.
4.वज्रेगानं उपसुः सं पिपेष ।
अज्वसो जवनीभिर्विवृश्चन्तोमस्य ता मद्र इन्द्रंश्चकार ॥ ऋ० 2.15.6.
5. इन्द्रस्य वज्रादधिभेदभिन्नयः प्राक्रामच्छुभ्यूरजहादुपा अन्नः । ऋ० 10.138.5.
6. एतद्देदुत वीर्यं मिन्द्रं चकथं पौलम् ।
खियं यद्दुर्हणायुवं वधीर्दुहितरं दिवः ॥ ऋ० 4.30.8.
दिवश्चिदं घा दुहितरं महान्महीयमानाम् ।
उपासमिन्द्र सं पिणक् ॥ ऋ० 4.30.9.
अपोषा अन्नसः सरत्सं पिष्टादहं विम्युधीं ।
नि यस्तीं शिक्षयद् वृषां ॥ ऋ० 4.30.10.
एतदस्या अन्नः शये सुसपिष्टं विपाश्या ।
ससारं सीं परावर्तः ॥ ऋ० 4.30.11. देखो 2.15.8. ऊपर
7. न्युच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तनुया अपः ।

तीव्रजवा एतश और हरित अश्वों द्वारा वहन किये जाते सूर्य के साथ होने-वाली प्रतियोगिता को भलकानेवाली गाथा में इन्द्र की सूर्य के साथ कलह दिखाई गई है। सूर्य आगे बढ़ते हैं पर इन्द्र उनके मार्ग में बाधा डालते हैं। सूर्य के रथ का एक चक्र तिड़क जाता है और इस बात का उत्तरदायी इन्द्र को ठहराया जाता है। इसी गाथा से संभवतः इस बात का भी संवन्ध है कि इन्द्र ने सूर्य के हरित अश्वों को रोक दिया¹। सोम-विजयक गाथा से भी इन्द्र का संवन्ध स्पष्ट है; क्योंकि श्येन-पक्षी अमृत के इस पान को उन्हीं के पास लाता है। एक और गाथा, जिसके संकेत अनेक स्थलों पर मिलते हैं, और जिसके विवरण में एक पूरा सूक्त² मिलता है, इन्द्र द्वारा परिणियों की गौश्रों को स्वतन्त्र करने के विषय में है। ये राक्षस, धर्म-पथ पर आरूढ़ हुए याज्ञिकों से अपनी गौएं छिपानेवाले अनुदारचेता मनुष्यों के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ये राक्षस गौश्रों को रसा नदी के सुदूर पार एक गुहा में छिपाकर रखते हैं। इन्द्र की दूती सरमा गौश्रों की ढूँढ में निकलती है और उन्हें वहाँ पाकर इन्द्र की ओर से उनकी मांग करती है। किंतु परिण तो निरे सूम ठहरे; वे उसे चिढ़ाते हैं। एक अन्य मन्त्र³ में आता है कि इन्द्र ने गौएं पाने की लालसा से बल के अभेद्य दुर्ग को तोड़ डाला और उसमें छिपे परिणियों पर विजय पाई। अन्य स्थलों पर गौश्रों का अवरोधक बल को बताया गया है; इसे भी इन्द्र ने मार भगाया था। किंतु इस प्रसंग में परिणियों का उल्लेख नहीं है⁴। बल के भेदन में, उसके दुर्ग के विदारण में और गौश्रों के उन्मोचन के कार्यों में अङ्गिरस् लोग इन्द्र की सहायता करते हैं।

इन्द्र के द्वारा दासों या दस्युओं पर पाई विजय के आंशिक संकेत जहां-तहां मिलते हैं। मौलिक रूप में तो ये लोग मानवीय शत्रु हैं, जिनका रंग काला है⁵, जो अनासू हैं⁶ अदेव तथा अयज्वा हैं। यद्यपि इन्द्र के द्वारा पाई गई व्यक्तिगत दस्युविजय के वर्णनों में गायतमक तत्त्व घुल-मिल कर अस्पष्ट-से हो गये हैं,

नेत्वा स्तेनं यथां रिपुं तपाति सूरों अविषां ॥ ऋ० 5.79.9.

1. सूर्यश्चिदा हरितौ अस्य रीरमादिन्द्रादा कश्चिद्भयते तर्थायसः । ऋ० 10.92.8.

2. किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानह् दूरे हाध्वा जगुरिः परावैः ।

कास्मेर्हितिः का परितक्न्वासीत्कुर्य रसाया अतरः पथांसि ॥ ऋ० 10.108.1.

3. रुद्रदरुणं वि बलस्य सालुं पूर्णो वचोभिरमि योघदिन्द्रः । ऋ० 6.39.2.

4. यो गा उदारजदपथा बलस्य । ऋ० 2.12.3.

अलातृणो बल इन्द्रं ब्रजो गोः पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार । ऋ० 3.39.10.

दे० 1.130.8. पृ० 152.

5. स दृष्टदेन्द्रः कृष्णयोनीः पुरन्दरो दासैरिरयद्वि । ऋ० 2.20.7.

6. अनासो दस्युरेगो वधेन । ऋ० 5.29.10.

तथापि इन गाथाओं का आघार पार्थिव एवं मानवीय है। क्योंकि जहां एक ओर वृत्र का वध मनुष्य सामान्य के हितार्थ दिखाया गया है वहां जिनके लिए या जिनके साथ इन्द्र ने दास या दासों को पराभूत किया वे खुले मानव व्यक्ति हैं। इन्द्र के ये शत्रु पुरोहितों के पूर्वज नहीं प्रत्युत राजकुमार योद्धा हैं, जो संभवतः ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हों। उदाहरणार्थ; दिवोदास अतिथिग्व सुप्रसिद्ध राजा सुदास के पिता हैं और उनका दास शत्रु कुलितर-पुत्र शम्बर है। किंतु जिन मन्त्रों में दास शब्द का प्रयोग उस अहि के लिए हुआ है, जिससे कि इन्द्र सलिल को स्वतंत्र करते हैं,¹ या इसका प्रयोग तीन सिर और छः नेत्रोंवाले उस दैत्य के लिए हुआ है, जिसके साथ कि त्रित का युद्ध होता है² अथवा उस व्यंस के लिए हुआ है, जिसने कि इन्द्र के हनु पर आघात किया था³ वहां निःसंदेह दास शब्द वास्तविक दैत्यों का बोधक है। नमुचि और उसी कोटि के अन्य दासों का विवरण दास-अध्याय में किया जायगा।

एक और गाथा, जो सर्व-साधारण के लिए महत्त्व की नहीं है, किंतु जिसकी कल्पना किसी उत्तरकालीन ऋग्वेदीय कवि के द्वारा की गई प्रतीत होती है; इन्द्र और वृषाकपि की है, जिसके कुछ अस्पष्ट-से विवरण ऋग्वेद⁴ में मिलते हैं। उद्दिष्ट सूक्त में इन्द्र और उनकी पत्नी इन्द्राणी के मध्य एक बन्दर (वृषाकपि) के विषय में विवाद होता है। यह कपि इन्द्र का विश्वासभाजन है और इसने इन्द्राणी को आघात पहुंचाया है। फिर भी अन्त में वृषाकपि को बचा लिया जाता है और वह निकल भागता है। वाद में सन्धि हो जाती है और वह लौट आता है। वी० ब्राड्के के अनुसार यह कथा एक व्यंग है; जिसमें इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं।

ऐतिहासिक तथ्य-संपन्न गाथाओं में एक वह गाथा है जिसमें इन्द्र तुर्वशी और यदु को सहीसलामत नदियों के पार उतार देते हैं⁵। वे दोनों परस्पर-संबद्ध दो आर्य

1. सृजो महीरिन्द्र या अपिन्द्रः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीः ।
अमर्त्य- चिद्दासं मन्यमानमवाभिनदुक्थैर्वृधानः ॥ ऋ० 2.11.2.
2. स इद्दासं तुर्वीरुं पतिर्दन्यलक्षं त्रिंशीर्षाणं दमन्यत् ।
अस्य त्रितो न्वोर्जसा वृधानो विषा वराहमयो बप्रया हन् ॥ ऋ० 10.99.6.
3. मर्मन्वन तं मघवन्व्यंसो नि विविध्वौ अप हन् ज्वानं ।
अथा निर्विदु उत्तरो बभूवाञ्छिरो दासस्य सं पिणग् वधेन ॥ ऋ० 4.18.9.
4. वि हि सोतो रक्षतु नेन्द्रं देवमंसत ।
यत्रार्मदद् वृषाकपिर्यः पुष्टेषु मत्संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋ० 10.86.1.
5. त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्ङ्गोरपः सिरा न त्वन्तीः ।
प्र यत्समुद्रमति शूर परिं पारया तुर्वशं यदुं स्वस्ति ॥ ऋ० 1.174.9.

जत्नों के उन्नायक हैं, और इन्हीं के नाम पर इन जत्नों का नाम पड़ा है। किंतु कहीं-कहीं कवियों ने इन जत्नों को परस्पर-विरोधी दिखाकर इनका वर्णन किया है। इस प्रकार का भेदगर्भ दृष्टिकोण किसी हद्द तक इन जातियों की ऐतिहासिकता का परिचायक है। इस प्रकार के प्रसंगों में भारत के युद्ध-देवता विदेशों की ओर अग्रसर होनेवाले आर्यों के संरक्षक बन कर सामने आते हैं। एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र ने सुथवस् के साथ 20 सेना-नायकों और उनके 60000 योद्धाओं को अपने रथ के पहिये से दरड़ डाला। राजा सुदास् की लड़ाई के वर्णन तो सच-मुच ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। इस प्रसङ्ग में कहा गया है कि इन्द्र ने दाशराज ममर में सुदास् की सहायता की¹; यह सहायता उन्होंने सुदास् के पुरोहित वृत्सु की स्तुतियों से प्रसन्न होकर की थी और इसी के परिणाम-स्वरूप उन्होंने उनके शत्रुओं को परुष्णी नदी में डुबा दिया था²।

अन्ततः, ऋग्वेद के एक मूक्त³ में आता है कि अपाला नाम की एक युवती ने नदी के किनारे सोम पाया और अपने दांतों से इसका सवन करके इसे इन्द्र के लिए प्रस्तुत किया; इन्द्र अपाला के पास आये और उन्होंने उसकी इच्छाओं को पूर्ण किया।

ध्यान से विचार करने पर जात होता है कि शारीरिक पौरुष और भौतिक लोक पर आधिपत्य इन्द्र की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। शौर्य-वीर्य उनकी वपौती है, जबकि शीलसंपन्न स्वाराज्य बरुण का धन है। इन्द्र एक दिगन्तव्यापी शासक हैं; किंतु उनका यह शासकत्व सनातन नियमों के प्रवर्धन में नहीं खिला है, और न ही वह नैतिक शासन की स्थापना में उघड़ा है; वह तो उनकी अवाय युद्ध-लालसा में प्रस्फुटित हुआ है। तब जबकि इनकी बलवती भुजाएं विजय लाभ करती हैं; उनकी असीम उदारता में उभरा है—जबकि वे मनुष्यों का सर्वोच्च कल्याण सम्पादित करते हैं, उनकी दानशीलता में चमका है—जबकि वे सोम से मत्त होकर अपने उपासक याजिकों को मनचाहे पुरस्कार देते हैं। उनके निमित्त कहे गये मूक्तों की बहुसंख्या में उनके चरित्र के इन्हीं पक्षों का कुछ उतार-चढ़ाव के साथ वर्णन किया गया है और ये मूक्त कदाचित् ही सोम-हवन की परिधि से बाहर जा

1. एवेद्यु कं दाशराजे सुदासं प्रावृदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः । ऋ० 7.33.3.

2. इंसुरथं न न्यथे परुष्णीमाशुश्रुनेद्रभिषिन्वं जंगाम ।

सुदास इन्द्रः सुतुको अमित्रानर्न्वयन्मानुषे वध्रिवाचः ॥ ऋ० 7:18.9.

वि सुयो विश्वा दंष्ट्रिनान्देयामिन्द्रः पुरः सईसा सुस दईः ।

व्यानवस्य तुन्मैत्रे गयं भागजेर्म पूरं विदथं मूधर्वाचम् ॥ ऋ० 7.18.13.

3. नृहृदुन्धं वृष्णकरं मर्दिनारं शनक्रतो ।

त्वं न इन्द्र मृळ्य ॥ ऋ० 8.80.1. इत्यादि पूर्णं सूक्त

पाये हैं। कुछ भी हो उनका वर्णन वरुण की न्याई नैतिक उत्कर्ष की दृष्टि से नहीं हुआ है। फिर भी अनेक सूक्तों में वरुण के विशिष्ट कार्यों का कर्तृत्व इन्द्र में निक्षिप्त किया गया है। अपेक्षाकृत वाद के मण्डलों में कुछ सूक्त ऐसे भी मिलते हैं जिनमें इन्द्र के नैतिक चरित्र का दिग्दर्शन कराया गया है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया या कराया गया है¹। अनीश्वरवादियों की अविश्वास भावना के विरोध में इन्द्र के अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया गया है²। ऋग्वेद के एक वाद के मन्त्र में यह भी आता है कि इन्द्र ने तप के द्वारा स्वर्लोक की प्राप्ति की थी³।

इन्द्र के स्वरूप की बड़ी-चढ़ी मानवीयता के कारण उनके चरित्र में कतिपय ऐन्द्रिय और अनैतिक तत्त्व आ घुसे हैं जो उस नैतिक परिपूर्णता के विपरीत जा पड़ते हैं, जो अन्यत्र उनके लिए वर्णन की गई है और जो एक वैदिक देवता के चरित्र के लिए आवश्यक भी है। इस चारित्रिक असामञ्जस्य का कारण क्या है? इसका उत्तर इन्द्र-विषयक विभिन्न मन्त्रों को एक लम्बे काल-क्रम में तरतीववार रखकर और यह धारणा बनाकर कि इन मन्त्रों में प्रलंब काल विभिन्न नैतिक स्तर झलकते हैं, नहीं दिया जा सकता; क्योंकि यह चारित्रिक असामञ्जस्य तो एक ही कवि के शब्दों में, और एक ही मन्त्र में व्यक्त है। इसका सवन्व मुख्यतः उनके सोम-पान से है। एक मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र सब-कुछ देखते और सुनते हैं, वे मनुष्यों के उत्साह को आंकते हैं। पर दूसरे ही मन्त्र में उनके उदर का वर्णन किया गया है—जोकि ओजप्रद पेय से परिपूर्ण है। एक संपूर्ण सूक्त⁴ में, जो स्वगत भाषण के रूप में है, इन्द्र सोम-पान से मत्त होकर अपनी महत्ता और शक्ति पर दर्प-भरे शब्द बोलते हैं। एक स्थल पर तो यहाँ तक कहा गया है कि एक बार अत्यधिक सोम-पान के कारण इन्द्र को अपच का रोग हो गया था। सोम में वीर-कर इन्द्र ने पितृहत्या तक कर डाली थी—इस बात का भी वर्णन मिलता है। इन्द्र के असामान्य सोम-व्यसन का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते समय यह बात याद रखनी चाहिए कि वैदिक कवियों की दृष्टि में सोम-पान से उत्पन्न होने वाला उन्माद धार्मिक उन्माद था; और इस उन्माद ही के कारण सोम को अमृतत्व का

1. अथां चन अद् दधति त्विषीमत् इन्द्राय वज्रं निधानिधते वृधम् । ऋ० 1.55.5.
2. यं स्मां पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैवो अस्तीत्येनम् ।
सो अयंः पुष्टीर्विजं हुवामिनाति अद्स्मै धत्त स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.5.
3. तुभ्येदमिन्द्र परिपिच्यते मधु । त्वं तपः परितप्याजयः स्वः । ऋ० 10.167.1.
येनेन्द्रो हविषां कृत्यभवंद् द्युमन्युत्तमः ।
इदं तदकि देवा असपत्ना किल्लामुबम् ॥ ऋ० 10.159 4.
4. इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति ।
कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ऋ० 10.119.1. इत्यादि पूर्ण सूक्त

पेय कहा गया था। संभवतः इन्द्र की कल्पना एक ऐसे देवता के रूप में, जो सोम-पान करके विश्व के बड़े-से-बड़े अनहोने काम कर देते हैं जैसे धरती-आकाश को स्थित करना, सोम के इसी मादक पक्ष से उद्भूत होती है¹। इन्द्र-देव पर होने वाले सोम के प्रभाव के साथ कवि की नैतिक सहानुभूति में उस युग का नैतिक स्तर किसी सीमा तक प्रतिबिम्बित है। दूसरी ओर ऋग्वैदिक इन्द्र के चरित्र में प्रेम-लीला का अभाव है; और इस बात के संकेत ब्राह्मणों में भी नहीं के बराबर हैं। अलक्ष्मा यहां उन्हें 'अहल्यायै जार' अवश्य कहा गया है। यह बात स्वाभाविक है कि सोम-सवन-विषयक कविता में इन्द्र के व्यक्तित्व का तृष्णा-पक्ष उत्पन्न बन कर गायक के सामने आवे।

राय के मत में प्राचीनतर देव-समुदाय से संबद्ध वरुण का परंपरागत महत्त्व ऋग्वैदिक काल में पहुंचकर इन्द्र पर संक्रमित हो गया। ह्विटनी इसी मत के अनुयायी हैं। इस बात का अंशतः आधार यह है कि ऋग्वेद के दशम मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के निमित्त 45 सूक्त कहे गये हैं। किंतु स्मरण रहे कि उसी मण्डल में दो सूक्त (126, 185) ऐसे हैं, जिनमें वरुण का गुणगान दो आदित्यों के साथ हुआ है, और उसी मण्डल के अनेक एकाकी मन्त्रों में वरुण का आह्वान अथवा संकेतन अन्य देवताओं के साथ किया गया है। सूक्तों की संख्या पर आधृत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऋग्वेद के सभी पूर्वतर मण्डलों में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या वरुण-सूक्तों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तृतीय मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के लिए 22 सूक्त आये हैं। द्वितीय मण्डल में वरुण-सूक्त 1 और इन्द्र-सूक्त 23 हैं। साथ ही ये दोनों मण्डल मिलकर भी दशम मण्डल से कहीं छोटे पड़ते हैं। यह सत्य है कि वरुण का उल्लेख दशम मण्डल में पूर्व मण्डलों की अपेक्षा कम बार हुआ है। इस तथ्य के अतिरिक्त और कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण इस बात की पुष्टि में नहीं मिलता कि ऋग्वेद-रचना-काल में, कालक्रम से इन्द्र ने वरुण के महत्त्व पर अधिकार करके उन्हें पीछे धकेल दिया हो। ऋग्वेद के प्राचीनतर भाग के एक सूक्त² में कयोप-कथन के रूप में इन्द्र-वरुण के बीच कटुता की बातें आई हैं। विद्वानों की दृष्टि में इस सूक्त के कयोपकथन में इन दोनों देवताओं के आपेक्षिक उत्कर्ष की अधिकता एवं न्यूनता का क्रम प्रतिफलित है जो कि वरुण से हटकर इन्द्र पर आ गया है।

1. श्रुंशे चामस्तभायद् बृहन्तु मा रोदसी अपृणदन्तरिक्षम् ।

स धारयगृधिर्वी प्रप्रयञ्च सोमस्यु ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.

2. मने द्विता राष्ट्रं क्षत्रियस्य विश्वयोर्विधे श्रुत्वा यथानः ।

ऋतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेर्हृमस्यं वृधेः ॥ ऋ० 4.42.1. ५० सू०

किंतु अन्तिम मण्डल में आनेवाले एक सूक्त के कथोपकथन से इस बात की पुष्टि नहीं होती। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ एक ओर भारत-ईरानी काल में संभवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण की महत्ता कहीं अधिक थी, वहाँ दूसरी ओर ब्राह्मणों¹ एवं महाकाव्यों में इन्द्र स्वर्ग के प्रधान देवता बन गये हैं; और ब्रह्मा-विष्णु-शिव की पौराणिक त्रयी के समय में भी अपने इसी स्थान पर बने रहते हैं, यद्यपि यहाँ पहुंचकर वे इनके अधीन हो जाते हैं। अथर्ववेद के काल तक पहुंचते-पहुंचते वरुण अपने उच्च पद से च्युत हो जाते हैं। फलतः ऋग्वैदिक काल में भी इन्द्र का महत्त्व क्रमशः अधिक व्यापक होता रहा होगा। वेन्फे और ब्रील के अनुसार वैदिक काल में इन्द्र ने प्राचीन देवता धीसू के महत्त्व को आत्मसात् किया था। संभवतः भारत-ईरानी त्रित आप्त्य के संबन्ध में यह मत अधिक उचित हो सकता है। क्योंकि यद्यपि त्रित आप्त्य का ऋग्वेद में बहुत कम उल्लेख हुआ है तो भी उसमें उन्हें उसी प्रकार के विजयकर्म करते दिखाया गया है जैसे कि इन्द्र ने किये हैं। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो गाथा में वे इन्द्र से भी बढ़-चढ़ कर महत्त्वशाली दीख पड़ते हैं।

इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल दो बार आया है। वहाँ वे देवता नहीं, अपितु दानव बनकर आते हैं। साथ ही वहाँ उनका स्वरूप भी कुछ अनिश्चित-सा है। इन्द्र का निजी वैदिक विशेषण वृत्रघ्न भी वेरेग्रघ्न के रूप में अवेस्ता में आता है। किंतु वहाँ इसका इन्द्र या विद्युत्-तूफान की गाथा के साथ संबन्ध नहीं है। वहाँ तो यह केवल 'युद्ध के देवता' का बोधक है। फलतः संभव है कि भारत-ईरानी काल में वृत्रघ्न इन्द्र की तरह का कोई देवता रहा हो। यह भी संभव है कि भायोरपीय काल में द्युलोक की गर्जन के देवता के साथ-साथ एक और स्पष्ट-तर विद्युत्-देवता रहा हो, जिसका आकार महान् रहा हो; जो अधिक खाने-पीने वाला रहा हो और जो अपने विद्युत्-वज्र के द्वारा दानवों का हनन करता रहा हो।

इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। किंतु यह संभव है कि इसकी निष्पत्ति उसी घातु से हुई हो जिससे कि 'इन्द्रु' (वृद्ध) शब्द की हुई है।

त्रित आप्त्य (§ 23)—

त्रित आप्त्य के निमित्त ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आया है, किंतु 29 सूक्तों में आनेवाले 40 मन्त्रों में उनका सामयिक उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के चार सूक्तों में आप्त्य विशेषण सात बार त्रित के साथ अथवा उसके स्थान पर आता है²।

1. अयं वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्युतम इम मेवाभिविञ्चामहा इति तथेति तद्रे वादिन्द्रमेव ॥ ऐत० ब्रा० 8.12.
2. प्र सृक्षणो दिव्यः कर्ष्व होता त्रिनो दिवः सृजोपा वानो अग्निः । ऋ० 5.41.4.

सब से अधिक बार उनका उल्लेख इन्द्र के साथ हुआ है। सात बार उनकी अग्नि के साथ तुलना या तद्रूपता की गई है। अनेक बार वे मरुतों के साथ आते हैं और दस बार पय अथवा देवता सोम के साथ उनका संबन्ध जोड़ा गया है। त्रित के विषय में यह भी उल्लेख आता है कि सोमपान की शक्ति से उन्होंने वृत्र का नेदन किया था¹।

वृत्र-विजय में मरुतों ने त्रित और इन्द्र की सहायता की²। इस प्रकार का वीरकृत्य त्रित की विशेषता रहा होगा, क्योंकि इसका उल्लेख उदाहरण के रूप में हुआ है। वृत्र-युद्ध में जब इन्द्र ने वृष्टि-निरोधक दानव पर आघात किया तो उन्होंने उसे उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे त्रित बल के घेरों को विदीर्ण करते हैं³। अतः जिस मनुष्य की इन्द्र और अग्नि सहायता करते हैं, वह त्रित की भांति प्रबल वाघाओं को निरस्त कर देता है⁴। त्रित आप्त्य ने अपने पैतृक अस्त्रों के बल पर और इन्द्र के द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर त्वष्टा के त्रिशीर्ष पुत्र से युद्ध किया और उसका वध किया एवं गौओं को उन्मुक्त किया⁵। निम्न मन्त्र में इन्द्र ठीक वही कार्य करते हैं, क्योंकि वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीन सिरों पर आघात करते हैं और गौओं को स्वायत्त करते हैं। इन्द्र (अथवा संभवतः अग्नि) ने दाहण शब्द करनेवाले त्रिशीर्ष और पट्नेत्र वाले राक्षस का दमन किया, और उनकी शक्ति से शक्तिमान् होकर त्रित ने आयस वज्र के द्वारा⁶ वराह (=राक्षस) को मार डाला⁷। यहां भी दोनों देवताओं के द्वारा संपादित कार्य तद्रूप हैं। इन्द्र

पुनित् आप्त्यो यजुतः सदानो वर्षाहः शंसु नयो अग्निर्दो । ऋ० 5.41.9.

वृष्टो अस्तोधि मूयस्य गर्भे त्रितो नपातमपां सुवृक्ति । ऋ० 5.41.10.

त्रिते दुःस्वप्न्यं सर्वमाप्त्ये परि दशस्यनेहसो व कुतयः सु कुतयो व कुतयः ।

ऋ० 8.47.15. आदि

अस्य त्रितः ऋतुना वषे अन्तः । ऋ० 10.8.7.

1. पितुं नु स्तोधि महो घृमांगं तविधीम् ।
पत्सं त्रितो व्योजसा वृत्रं विष्वमदयव ॥ ऋ० 1.187.1.
2. अतुं त्रितस्य युष्यतः शुष्ममावधुत ऋतुम् । अन्विन्द्रं वृत्रस्यै ॥ ऋ० 8.7.24.
3. भिनद्बलस्य परिधीं रिं त्रितः । ऋ० 1.52.5.
4. इन्द्राग्नी यमवय उभा वाजेषु मय्यम् ।
इह्वा चित्त प्रनेदति घृत्ता वागीरिव त्रितः ॥ ऋ० 5.86.1.
5. स पिभ्याग्नायुधानि विद्वानिन्द्रेपित आप्त्यो लभ्ययुष्यत् ।
त्रिशीर्षांगे सुतरांसि जयन्वान्वाहृस्य चित्तिः संमृजे त्रितो गाः ॥ ऋ० 10.8.8.
6. त्वं वृत्रमाग्रयानं मिरानु महो वज्रेण सिन्धपो वराहुम् । ऋ० 1.121.11.
7. अस्य त्रितो न्वोजसा वृधानो विपा वराहनयो अग्रया हन् । ऋ० 10.99.6.

ने राक्षस के यहां से त्रित के लिए गौएं प्रकट कीं¹ । इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्व-रूप को त्रित के हाथों में सौंप दिया² । सोम-सवन करनेवाले त्रित के द्वारा शक्तिमात् किये जाने पर इन्द्र ने अर्बुद को नीचे ढकेला और अङ्गिराओं के साथ वल का भेदन किया³ । जब वलवान् मरुद्गण आगे बढ़ते हैं और विद्युत् की चमक भ्रमालती है तब त्रित गर्जन करते हैं और पानी जोर का शब्द⁴ । मरुत् सूक्त के दो अस्पष्ट मन्त्रों में कहा गया है कि मरुतों का प्रकाशमय पथ त्रित के प्रकट होने⁵ पर प्रभासित हो जाता है और प्रतीत होता है कि त्रित अपने रथ पर बिठाकर मरुतों को लाते हैं⁶ । एक अग्नि-सूक्त⁷ में मरुतों के लिए कहा गया है कि उन्होंने त्रित को अपनी (मरुतों की) सहायता करने की सोचते हुए पाया । जब त्रित आकाश में धमाता की भांति अग्नि को धमित करते हैं तब अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं और अग्नि भभक उठता है⁸ । वे जब गृहों में उत्पन्न होते हैं तब युवक की भांति प्रकाश के केन्द्र बन जाते हैं और आवासों में अपनी प्रतिष्ठा करते हैं । त्रित (लपटों से) परिवेष्टित होकर अपने स्थान पर बैठ गये⁹ । त्रित का निवास स्वर्ग में भी बताया गया है । उनका निवास-स्थान गुप्त है¹⁰ । यह सुद्धर है; क्योंकि उपस् और आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे उपासक के दुष्कर्म

1. अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अर्थवर्णस्त्रिताय गा भजनय महेरधि । ऋ० 10.48.2.
2. अस्मभ्यं तत्त्वाष्टं विश्वरूपं मरुन्वयः साह्यस्य त्रितार्यं । ऋ० 2.11.19.
3. अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यवुदं वावृधामो अस्तः ।
अवर्तयत्सूर्यो न चक्रं भिनद् बलमिन्द्रो अङ्गिरत्वान् ॥ ऋ० 2.11.20.
4. प्र वो मरुतस्ताविषा उदन्ववो वयोवृधो अश्वयुजः परिव्रियः ।
सं विद्युत्ता दधति वार्षति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिव्रियः ॥ ऋ० 5.54.2.
5. चित्रं तद्वो मरुतो यामं चेकिते पृथ्व्या यद्धुरप्यापयो दुहुः ।
यद्वा निदे नवमानस्य सद्रियास्त्रितं जराय जुरतामंदाभ्याः ॥ ऋ० 2.34.10.
6. तौ ह्येवानो महि वरुह्यमृतय उप वेडेना नमसा गुणीमसि ।
त्रितो न यान् पञ्च होतृनुभिष्टय आववर्तदवराञ्चक्रियावसे ॥ ऋ० 2.34.14.
7. वि यस्य ते ज्रयस्तरस्याजर धमोनं वाताः परि सन्व्यच्युताः ।
आ रण्वासो युयुधयो न संखनं त्रितं नगन्तु प्र क्षिपन्तं इष्टये ॥ ऋ० 10.115.4.
8. अर्थ स्म यस्याचर्यः सुभ्यक् संयन्ति धूमिनः ।
यदीमहं त्रितो दिच्युप ध्मातेव धमति ॥ ऋ० 5.9.5.
9. इमं त्रितो भूर्याविन्द्र दिच्छन् वैभ्रवसो मूर्धन्यन्धायाः ।
स शेवृधो ज्ञात वा हर्म्येषु गाम्भिर्युवा भवति रोचनस्यं ॥ ऋ० 10.46.3.
नि पुंर्यासु त्रितः स्तभूयन् परिवीत्तो योनीं सीदन्तः । ऋ० 10.46.6.
10. उप त्रितस्य पाप्यो ३ रभक् यद्गहा ष्दम् । ऋ० 9.102.2.

तथा दुःस्वप्न को त्रित आप्त्य के यहां ले जायें¹ । उनका यह आवास सूर्यलोक में प्रतीत होता है । क्योंकि कवि कहता है, “मेरा उद्भव-स्थान वहां फैला हुआ है जहां वे सात किरणें हैं; त्रित आप्त्य उसे जानते हैं ।

उसी सूक्त में² त्रित के लिए वर्णन आता है कि वे कूप में गिरा दिये गये थे और सहायता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे । बृहस्पति ने उनकी पुकार सुनकर उन्हें कष्ट से मुक्त किया । एक अन्य मन्त्र³ में त्रित एक गर्त में से अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और अपने पैतृक अस्त्रों की मांग करते हुए आगे बढ़ते हैं । अगले मन्त्र⁴ में वे विश्वरूप से लड़ते हैं । इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने विष्णु, त्रित आप्त्य या मरुतों के साथ सोम-पान किया⁵ और प्रशंसा के एक सूक्त में त्रित के साथ वे आनन्दित हुए⁶ । नवम मण्डल में त्रित सोम-स्रोत के विशिष्ट रूप में आते हैं । उनके चरित्र का यह पक्ष शेष ऋग्वेद में केवल एक बार सूचित किया गया है⁷ । सोम को त्रित के द्वारा पवित्र किया जाता है⁸ । त्रित की युवतियां (अंगुलियां) हरित बूंदों को इन्द्र के द्वारा पिये जाने के लिए उत्तेजित करती⁹ हैं । त्रित के दो सवन-पापाणों के समीप सोम का गुह्य स्थान है¹⁰ । सोम से प्रार्थना की गई है कि वन-सरित् को त्रित के पृष्ठ पर लावें¹¹ । सोम ने वहनों के साथ

1. यद्वाविषंद्भीष्यंः देवासो कर्त्तुं दुष्कृतम् ।
त्रिते तद्विश्वमाप्त्य आरे अरुमर्द्घातन ॥ ऋ० 8.47.13.
यच्च गोपुं दुःस्वप्नं यच्चास्मे दुहितर्दिवः ।
त्रिताय तद्विभाव्यांष्याय परां वह ॥ ऋ० 8.47.14.
2. त्रितः कूपेऽवहितो देवान् हवत कृत्यै ।
तच्छ्रुत्वात् बृहस्पतिः कृण्वन्नं दूरणादुरु वित्तं मे अत्य रोदसी । ऋ० 1.105.17.
3. अस्य त्रितः क्रतुना वने अन्तरिच्छन् घ्रातिं पिनुरैः परस्य ।
सु त्रित्यनामः त्रिश्रोतुरस्यै जामि शुवाग वायुधानि वेति ॥ ऋ० 10.8.7.
4. दे० 10.8.8. पृ० 161
5. यन्सोममिन्द्र विष्णोवि यद्वां ष त्रित आप्त्ये ।
यद्वां मरुतु मन्दमे समिन्दुभिः ॥ ऋ० 8.12.16.
6. यथा मनो विवस्वति सोमं शुक्रापिबः सुतम् । वा० त्रि० 4.1.
7. अस्य सुवानसं मन्दिनंस्त्रिनस्य न्यवुर्दे वाघृघानो कस्तः । ऋ० 2.11.20.
8. सुवन् त्रिनस्य मन्त्रो सुवदिन्द्राय मन्तरः । ऋ० 9.34.4.
9. कार्दो त्रितस्य योपंगो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतयै । ऋ० 9.32.2.
पुनं त्रिनस्य योपंगो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतयै । ऋ० 9.38.2.
10. दे० 9.102.2. पृ० 162
11. त्रीणि त्रिनस्य धारया पृष्टेन्द्रेया रुयिन् । ऋ० 9.102.3.

सूर्य को त्रित की चोटी (सानु) पर चमकाया¹ । वे सोमलता को पीसते हैं—उस वृष को, जो पर्वतों पर रहता है और जिसे भैंसे की भांति चोटी पर पवित्र किया जाता है । जब वह गरजता है तब मूक्त उसके साथ चलते हैं । त्रित वरुण का समुद्र में भरण करते हैं² । जब सोम मधु को उड़लते हैं तब वे त्रित के नाम का ऊँचे स्वर में उच्चारण करते हैं³ ।

अनेक मन्त्रों में तो त्रित के मौलिक स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं, जाना जा सकता है । उदाहरणार्थ उनका नाम कुछ नाम-गणनाओं में आता है, जिनसे उनके विषय में कोई भी निश्चयात्मक सूचना नहीं मिलती⁴ । अन्य दो मन्त्रों की व्याख्या अनिश्चित-सी है, क्योंकि उनका पाठ अशुद्ध-सा प्रतीत होता है । वरुण मूक्त के अन्तर्गत एक मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उनमें सभी काव्य (बुद्धिमत्ता) उन्नी प्रकार केन्द्रित हैं जैसे चक्र में नाभि⁵ । एक अन्य मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उन्होंने एक दिव्य अश्व को जोड़ा, जिसे सूर्य में से घड़ा गया था और जो यम के द्वारा दिया गया था । इस अश्व को परवर्ती मन्त्र में यम, सूर्य और त्रित के तद्रूप बताया गया है; इसे गुह्य व्रत के द्वारा बनाया गया था⁶ । अथर्ववेद के आधे दर्जन मन्त्रों से, जिनमें कि त्रित का उल्लेख आता है—उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं होता । उनके पढ़ने से इतनी ही धारणा बनती है कि त्रित एक सुदूर स्थित देवता है, जिनमें मानव जाति के पाप या स्वप्न प्रक्षिप्त कर दिये गये हैं⁷ । त्रित का वर्णन दीर्घायु देनेवाले के रूप में

1. स त्रित्वाधि सान्वि पर्वमानो अरोचयन् । जामिभिः सूर्ये सुह ॥ ऋ० 9.37.4.
2. तं संर्तृजानं मंहिषं न सानावशुं दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम् ।
तं वावगानं मृतयः सचन्ते त्रितो विभर्ति वरुणं समुद्रे ॥ ऋ० 9.95.4.
3. त्रितस्य नाम जनयन् मरुधरत् । ऋ० 9.86.20.
4. उत वः शंसमुदिजांमिव इमस्यहिर्बुध्न्यो ऽऽणकपादुत् ।
त्रित ऋसुधाः संविता च नो दध्रेऽपां नपादाशुहेमा धियाशर्मि ॥ ऋ० 2.31.6.
प्र सुक्षणां दिव्यः कर्षवहोता त्रितो दिवः सजोपा वातो अग्निः । ऋ० 5.41.4.
नरा वा शंसं पूषणमगांशमाग्निं देवेदंसम्यचंसं गिरा ।
सूर्यामासां चन्द्रममा यमं दिवि त्रितं वातमुपसंसुप्तुमश्विनां ॥ ऋ० 10.64.3.
5. यस्मिन्विश्वानि कार्या चक्रे नाभिरिव श्रिता ।
त्रितं जूती संपयत ॥ ऋ० 8.41.6.
6. यमेनं दत्तं त्रितं षणमायुनगिन्द्रं षणं प्रथमो अर्चतिष्ठन् ।
गन्धर्वो अस्य रथानामगुणासुरादशं वसवो निररत्त ॥ ऋ० 1.163.2.
असिं यमो अस्यादिव्यो अर्चस्ति त्रितो गुह्येन व्रतेन ॥ ऋ० 1.163.3.
7. त्रिते स्वर्गमदधुराण्ये नर आदित्यासो वरुणेनानुदिष्टाः । अयं 19.56.4.

हुआ है¹। निःसंदेह यह एक ऐसी विगेषता है जो त्रित के चरित्र में उनके सोम-सोता होने के नाते प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि सोम अमृतत्व का पेय है। ब्राह्मणों में त्रित को तीन देवों में से एक कहा गया है; इस देवत्रयी के अन्य दो देवता हैं, अग्निपुत्र एकत और द्वित²। ऋग्वेद 1.105 के भाष्य में सायणाचार्य शाट्यायनीयों की कहानी उद्धृत करते हैं, जिसमें वे ही तीन भाई ऋषि हैं, और उनमें से त्रित अन्य दोनों के द्वारा रूप में गिरा दिये गये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ इन तीनों नामों का संख्यापरक अर्थ है। द्वित स्वयं ऋग्वेद में आता है—एक बार त्रित के साथ³, और एक बार अग्निमूक्त में⁴ अकेले ही, और प्रत्यक्षरूप में अग्नि का तद्रूप बनकर। नैषधद्रुक की देव-मूची में त्रित के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। यास्क⁵ इस शब्द का अर्थ करते हैं 'अत्यन्त विकसित बुद्धिवाला' (√वृ वातु)। अथवा एकत, द्वित, त्रित इन तीन भाइयों की ओर लक्ष्य करके यास्क इसका संख्यापरक अर्थ करते हैं। एक अन्य परिच्छेद⁶ में वे त्रित का अर्थ करते हैं 'त्रिलोक में रहने-वाला इन्द्र'।

ऋग्वेद के उद्धरणों की परीक्षा करके हम पाते हैं कि इन्द्र और त्रित तीन या चार मन्त्रों में एक ही कार्य करते हैं और वह कार्य है—राक्षस-वध। एक मन्त्र में त्रित इन्द्र के द्वारा विवश किये जाते हैं और दूसरे में इन्द्र त्रित के द्वारा प्रोत्साहित। और साथ ही यह भी आया है कि इन्द्र दो बार त्रित के स्थानापन्न बने। पुनश्च, त्रित मर्त्यों के साथ विद्युत्-तूफान के साथ संबद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त वे अग्नि को प्राप्त करते; स्वर्ग में अग्नि को समिद्ध करते, और स्पष्टतः अग्नि के रूप

1. स्युं त्रितो जर्हिमार्गं न कानद् । तै० सं० 1.8.10.2.
2. क्यु चोऽग्नेर्हृष्टिः स नीमा निलिल्ये सोऽपः प्रविशेत् तं देवा अनुविद्य सुहसै-
वाक्षप क्षान्तिभ्युः सोऽपोऽभितिष्ठेत् वधयुता स्य याञ्छप्रपदं स्य याम्बो वो नामकामं
नयन्तीति तत्र काप्याः मुंबभूवुस्त्रितो द्वित् एकतः । शत० ब्रा० 1.2.3.1.
शसुर्देवं त्रित् एव जवानान्य ह तदिन्द्रोऽमुच्यत देवो हि सः । शत० ब्रा० 1.2.3.2.
स्युं त्रितो जर्हिमार्गं न कानद् । तै० सं० 1.8.10.2.
सोऽग्निर्गापः । क्षुम्भपातयन् । तत् एकतोऽजायत । स द्वितीयं क्षुम्भपातयन् ततो
द्वितोऽजायत । स तृतीयं क्षुम्भपातयन् । तत् त्रितोऽजायत । यद्वम्भोऽजायन्त ।
तद्वाम्भोऽजायन्त । तै० ब्रा० 3.2.8.10-11.
3. त्रिताय च द्विवायु चोषो दुष्पवन्धं वह । अ० 8.47.16.
4. द्विवायं मृक्षवाहसै स्वस्य दसस्य मुहना । इन्दुं स धत्त कानुपक् । ऋ० 5.18.2.
5. त्रिवस्तीगंतनो नैषया बभूव । अपि वा संख्या नामैवाभिप्रेतं स्यात् एकतो द्वितस्त्रित
इति त्रयो बभूवुः । नि० 4.6.
6. त्रितस्त्रित्यान् इन्द्रो वृत्रं त्रिपवागं व्यदंयति । नि० 9.25.

में मनुष्यों के मध्य अपना आवास बनाते हैं। उनका आवास सुदूर और गुप्त है, और सोम के निकट है। नवम मण्डल में सोम-सोता के रूप में त्रित इन्द्र से कुछ विलग जाते हैं, क्योंकि इन्द्र केवल सोम-पाता हैं, सोम के सोता नहीं। त्रित के सजातीय व्यक्ति अवेस्ता में त्रित हैं जो एक मनुष्य हैं। एक बार यस्त में उन्हें सोम-सोताओं में तीसरा मनुष्य बताया गया है, जिसने भौतिक संसार के लिए होम (=सोम) प्रस्तुत किया (आप्य्य=आप्य्य दूसरे मनुष्य हैं) और एक बार वेन्दिदाद में उन्हें प्रथम वैद्य बताया गया है, जिन्हें अहुरमज्दा ने दश सहस्र ओषधियां दी थीं जोकि अमृतत्व के वृक्ष, श्वेत होम के चारों ओर उगती हैं। दो मन्त्रों (यस्त 5.72; 13.113) में त्रित को शायुन्त्रि का पुत्र कहा गया है। उन मन्त्रों में से एक में उल्लेख मिलता है कि वे अषां नपात् (पृथिवीस्य स्यान् विशेष) में निवास कर रहे थे। इससे फलकता है कि त्रित सोम के साथ भारत-ईरानी काल ही में संबद्ध हो गये थे। त्रित के कार्य का अन्य पक्ष—अर्थात् उनकी त्रिशीर्षता, परणेत्रता और उनके द्वारा किया गया राक्षस या अहि का वध—अवेस्ता में एक संबद्ध व्यक्ति श्रेतोन में आक्षिप्त हो गये हैं, जोकि तीन मुख, तीन सिर और छः नेत्रवाले दानव को मारते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब श्रेतोन दहाक के विरुद्ध अभियान करते हैं तब उनके साथ दो भाई हो लेते हैं जो उन्हें पय में मार डालने का उद्योग करते हैं। त्रित शब्द ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक शब्द त्रितोस् (तीन) का सजातीय है। इसका अर्थ 'तृतीय' समझा जाता था। यह इस बात से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में इसके साथ-द्वित शब्द आया है और ब्राह्मणों में इन दोनों के अतिरिक्त 'एकत' भी कहीं से उठ बैठा है। त्रित के साथ त्रीणि का संयोग¹ भी इसी बात की ओर संकेत करता है। यह संभव है कि ऋग्वेद के एक मन्त्र² में त्रित शब्द के बहुवचन रूप का अर्थ 'तृतीय' हो।

त्रित के साथ सतत आनेवाला विशेषण 'आप्य्य' 'आप्' से निष्पन्न हुआ प्रतीत होता है। फलतः यह 'अषां नपात्' का पर्याय दीख पड़ता है। सायण (ऋग्वेद 8.47.15 के भाष्य में) इसकी व्याख्या करते हैं 'जलोंका पुत्र'। त्रित का एक दूसरा विशेषण 'वैश्रवस', जो रचना में पैतृक-त्वा प्रतीत होता है और जिसका प्रयोग केवल एक बार हुआ है, सोम के साथ संयुक्त किया जा सकता है³।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि त्रित विद्युत् के देवता थे। विद्युत् अग्नि का तृतीय या वायुगत रूप है। भूलरूपेण यह अग्नि, वायु या इन्द्र और सूर्य की देवत्रयी का मध्यम-स्थानीय है। प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया के अनु-

1. त्रितो घृता दाधार त्रीणि। नय० 5.1.1. ङ० 9.102.3 पृ० 163

2. त्रिवेषु विन्द्रदन्तं निर्गृहन्। ऋ० 6.44.23.

3. ङ० 10.46.3. पृ० 162.

सार इन्द्र ने, जो मूलतः त्रित के तद्रूप से थे, त्रित को निकाल बाहर किया जिसका परिणाम यह हुआ कि ऋग्वेद में भी त्रित को एक महत्त्वहीन स्थान मिल पाया। यदि यह निष्कर्ष सही है तो त्रित और सोम के मौलिक संबन्ध का तात्पर्य होगा—विद्युत् के द्वारा स्वर्ग से सोम का लाना (जैसाकि सोम-श्येन गाथा में है)। फिर भी ठोस प्रमाण के अपर्याप्त होने के कारण आप्त्य के विषय में अनेक प्रकार के विभिन्न मत उत्पन्न हो गये हैं। इनमें से कुछेक का ही उल्लेख करना यहाँ पर्याप्त होगा। राँय त्रित को जल और वायु का देवता मानते हैं। हिलेब्राएण्ट उन्हें प्रकाशमय आकाश का देवता मानते हैं। पेरी उन्हें तूफान का देवता—जोकि इन्द्र से भी प्राचीनतर है—वताते हैं। पिशल पहले यह मानते थे कि आप्त्य समुद्र और जलों के देवता हैं। किंतु बाद में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि त्रित मूलतः एक मानव भिषक् थे जो बाद में देवता के रूप में परिवर्तित कर दिये गये। हार्डी त्रित को चन्द्र-देव मानते हैं।

अपां नपात् (§ 24)—

‘अपां नपात्’ नामक देवता के निमित्त एक संपूर्ण सूक्त¹ कहा गया है; और जलों के सूक्त के दो मन्त्रों में इनका आह्वान हुआ है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में कुल 30 बार हुआ है। प्रकाशमान जलपुत्रों के चारों ओर जल विराजमान है। युवक के चारों ओर युवक जल जाते हैं। तीन देवियां उस दिव्य व्यक्ति को भोजन देना चाहती हैं। वे प्रथम माताओं का दूध पीते हैं²। उस वृषभ ने उनके भीतर गर्भाधान किया। वह दद्या दूध पीता है और वे उसका चुम्बन करती हैं³। जलों का पुत्र जलों में बलवान् होकर बाहर चमकता है⁴। वह बिना ईधन के जल में प्रकाशित होता है⁵। विद्युत् से परिवेष्टित होकर ‘अपां नपात्’ तिरछे गिरते हुए जलों की गोद में चढ़ते हैं। उन्हें लेकर शीघ्रगामी स्वर्णिम जल उनके चारों ओर

1. उपेमसृक्षि वाज्रयुवंत्रस्यां चनें वधीत नाद्यो गिरो मे ।

अपां नपादाशुहेमां कुवित्स सुपेशसत्करति जोषिषद्धि ॥ ऋ० 2.35.1. सा.पू.सू.

2. तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्युरापः । ऋ० 2.35.3.

तमस्मेरा युवतयो युवानं ममूज्यमानाः परि युत्यापः । ऋ० 2.35.4.

अस्मै तित्तो बंध्यध्याय नारीर्देवाय देवीर्दिधिपन्त्यन्नम् ।

कृतां डवोप हि प्रसहं क्षप्सु स पीयूयं धयति पूर्वसुनाम् ॥ ऋ० 2.35.5.

3. स ई वृषांजनयत्तसु गर्भं स ई शिशुर्धयति तं रिहन्ति । ऋ० 2.35.13.

4. सो अपां नपादूर्जयन्तस्वन्तर्वसुदेवाय विधृते विभाति । ऋ० 2.35.7.

5. दीदायानिष्पो घृतनिर्णिगुप्सु । ऋ० 2.35.4.

यो क्षनिष्पो दीदयदृप्स्वन्तः । ऋ० 10.30.4.

फिरते हैं¹। 'अपां नपात्' रूप, दर्शन और वर्ण से स्वर्णिम हैं। हिरण्ययी योनि से आविर्भूत होकर वे आते और अपने उपासकों को भोजन देते हैं²। उच्चतम पद पर खड़े होकर वे सदैव अमन्द प्रभा से प्रभासित होते हैं। तीव्र गति वाले जल अपने पुत्र के लिए घी का भोजन लेकर अपने वस्त्रों समेत चारों ओर उड़ते हैं³। अपां नपात्, जिन्हें युवतियां प्रज्वलित करती हैं, जिनका वर्ण स्वर्णिम है, और जिनका भोजन घी है, उनका मुखड़ा गुप्त्र रूप से ब्रह्मा है⁴। उनके पास एक गौ है जो उन्हीं के घर में भरपूर दूध देती है⁵। मनोजवा घोड़े उन्हें ले जाते हैं⁶। अपां नपात् नदियों से संबद्ध है (नाद्य)। अपां नपात् ने सभी प्राणियों को, जो उन्हीं की छात्राएं हैं⁷, जन्म दिया है। अपां नपात् मूक्त के अन्तिम मन्त्र में इस देवता का आह्वान अग्नि के रूप में हुआ है; फलतः उसे उनका तद्रूप ही होना चाहिए। इसके विपरीत कतिपय मूक्तों में अग्नि का आह्वान अपां नपात् के रूप में हुआ है⁸। अग्नि जलों के पुत्र हैं⁹। वे उन जलों के पुत्र हैं जो पृथिवी पर प्रिय पुरोहित की तरह

1. अपां नपात् ह्यस्यादुपस्थं जिह्वालामूर्ध्वं विद्युत् वरुणः ।
तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्तीर्हिरण्यवर्णाः परि यन्ति यद्गौः ॥ ऋ० 2.35.9.
क इमं वां निर्ययना चिक्रेव वृत्तो मातृवैतयव स्वधार्मिः ।
बुह्वानां गर्भो वृत्तानुपस्थान्मृदन्कुर्विनिश्चरति स्वधत्तात् ॥ ऋ० 1.95.4.
जाविष्टयो वधते चारुमानु जिह्वानामूर्ध्वः स्वधया उपस्थं ।
उमे त्वष्टुर्विन्यतुजायमानाप्रतीची सिंहे प्रति जोषयेते ॥ 1.95.5.
2. हिरण्यवर्णः स हिरण्यसंघारां नपात्सेदु हिरण्यवर्गः ।
हिरण्यधानारि योनिर्निरया हिरण्यदा ददत्यर्चनम् ॥ ऋ० 2.35.10.
3. अस्मिन्पदे परमे तस्थिवांसनध्वस्मभिर्विन्वहां दीदिवान्मन् ।
जापो नपत्रं धृतमहं वहन्तीः स्वयन्क्रेः परि दीयन्ति यद्गौः ॥ ऋ० 2.35.14.
4. वदस्यादीकमुत्र चारु नामासीत्यं वधते नपुत्रपाम् ।
यमिन्वधं युवतयः सन्निध्या हिरण्यवर्गं वृत्तमर्चनस्य ॥ ऋ० 2.35.11.
5. स्व वा इमं सुदुत्रा यस्वं धेनुः स्वधां पीयाय मुन्वर्चनन्ति । ऋ० 2.35.7.
6. उव नोऽहिर्युग्याऽमयस्क्रुः शिशुं न निर्युर्षाव वेति सिन्धुः ।
येन नपांनपां जुनामं ननाहुयो वृषंगो ये वहन्ति ॥ ऋ० 1.186.5.
7. अपां नपांनपांयस्य मुहा विश्वान्यत्रो सुवना जवान । ऋ० 2.35.2.
व्या इदन्त्या सुवनायस्य प्र जायन्ते वात्स्यश्च प्रजाभिः । ऋ० 2.35.8.
8. अग्नेरनीकस्य ऽ जाविष्टेनापाद्यतां प्रतिर्यदस्युयन् ।
इमंइमे सन्निधं यस्मिन् प्रति ते जिह्वा वृत्तमुर्ध्वेण्यव स्वाहा ॥ वाङ्० मं० 8.24.
9. अजायस्वा ववृन्दे देवं मर्त्तलं कुरुयं ।
अपां नपांनपां मुदीदिभि सुवर्त्तमिनेर्षन् ॥ ऋ० 3.9.1.

बँठते हैं¹। किंतु उनका परस्पर भेद भी किया गया है। अपां नपात् के अनुकूल अग्नि वृत्र के ऊपर विजय प्रदान करते हैं²। अपां नपात् यहां मानों दूसरे के शरीर से सम्मिलित होते हैं³। आग्नेमन् विशेषण, जो अपां नपात् के लिए तीन बार प्रयुक्त हुआ है, केवल एक बार ही अग्नि के लिए आया है।

अपां नपात् का उल्लेख देव-नामों की अनेक गणनाओं के क्रम में भी आता है, विशेषतया अज एकपाद्⁴, अहिर्वुध्न्य⁵ और सविता⁶ के साथ। यह विशेषण सविता के लिए एक बार प्रयुक्त हुआ है और यह संभवतः इसलिए कि सविता अग्नि के उर्वरक पक्ष के प्रतिरूप हैं।

अपां नपात्, जो स्वर्णिम हैं, विद्युत् से परिवेष्टित हैं, उच्चतम स्थान में रहते हैं, गुप्त स्थान में बढते हैं, प्रभासित होते हैं, जलों के अपत्य हैं, पृथिवी पर अवतरित होते हैं और अग्नि के तद्रूप हैं, अग्नि के विद्युत्-पक्ष के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं—उस अग्नि के जो बादलों में छिपे हैं। क्योंकि अग्नि को प्रत्यक्षतः अपां नपात् के साथ-साथ 'अपां गर्भ' का भी अभिवान मिला है⁷। इस रूप में वे मानवीय आवासों में रखे गये हैं⁸। उनका निवास-स्थान जलों में है⁹; और इन्हें दो अरण्यां उत्पन्न करती हैं; ये ओषधियों और जलों के गर्भ हैं¹⁰। अग्नि को 'अद्रेः स्रु' भी कहा गया है¹¹, जो मुश्किल से ही विद्युत् के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु

1. अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसीद् कृत्विर्यः। ऋ० 1.143.1
2. स सत्यतिः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रा वि पुणेर्भति वाजन्।
यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्रापां हिनोषि ॥ ऋ० 6.13.3.
3. सो अपां नपादनभिस्लातवर्णोऽन्यस्त्रेवैह तन्वा विवेप। ऋ० 2.35.13.
4. दे० 2.31.6. पृ० 164.
शं नो अज एकपाद् देवो बस्तु शं नोऽहिर्वुध्न्यः शं संमुद्रः।
शं नो अपां नपात्पेत्स्तु शं नः पृथिवीवतु देव गोपाः ॥ ऋ० 7.35.13.
5. दे० 1.186.5. पृ० 168, दे० 2.31.6. पृ० 164. दे० 7.35.13. ऊपर
6. उत स्य देवः सविता भगो नोऽपां नपाद्वतु दानु परिः।
त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः सजोषा द्यौर्देविभिः पृथिवी संमुद्रैः ॥ ऋ० 6.50.13.
7. बभ्रूः कृविरदितिर्विस्वान्तु संसन् मित्रो अतिथिः शिवो नः।
चित्रभानुहसो भ्रात्यग्नेऽपां गर्भः प्रस्व वा विवेश ॥ ऋ० 7.9.3.
गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्यातां गर्भश्चर्याम् ॥ ऋ० 1.70.2.
8. अधार्युग्निमानुषीषु विश्वपां गर्भो मित्र ऋतेन सार्धत्। ऋ० 3.5.3.
9. अष्ट्वेने सधिष्ठु सौर्धारुं हव्यसे। गर्भे सजायसे पुनः ॥ ऋ० 8.43.9.
10. अपां गर्भं दर्शतमोर्धनीनां वनां जजान सुभगा विह्वम्। ऋ० 3.1.13.
11. यज्ञा साहं दुर्व इपेऽग्निं पूर्वस्य शेवत्स। अद्रेः स्रुनुमायुमाहुः। ऋ० 10.20.7.

का संकेत कर सकता है—उम विद्युत् का जोकि मेघ-पर्वतों से आविर्भूत होती है। अग्नि के दिव्य और पार्थिव रूपों के विपरीत, इनके तृतीय रूप के विषय में उल्लेख आता है कि यह जलों में, समुद्र में, ध्रुलोक के स्तन में, जलों की गोद में समिद्ध होता है¹। वस्तुतः दिव्य अग्नि का जलों में आवास वैदिक गाथा के सुनिश्चित तथ्यों में से एक है। त्रित के लिए प्रयुक्त आप्त्य पद की भी कुछ इसी प्रकार से व्याख्या करनी उचित प्रतीत होती है।

अपां नपात् भारतीय गाथा की रचना न होकर भारत-ईरानी काल तक जाता है। अवेस्ता में अपां नपात् जलों की एक आत्मा (Spirit) है। यह जलों की गहराई में रहती है, स्त्रियों के द्वारा परिवृत है और अनेक वार उनके साथ इसका आह्वान किया गया है। यह तीव्र घोड़ों पर चलता है, साथ ही समुद्र की गहराई में उसने प्रकाश को पकड़ा था। स्पिंगेल के अनुसार अवेस्ता में अपां नपात् का आग्नेय रूप लक्षित होता है। दर्मेस्टेटर के अनुसार ये मेघ से उत्पन्न विद्युत् के रूप में अग्नि-देव हैं। एल० वी० थ्रॉडर इस मत से सहमत हैं। ओल्डेनवेर्ग के मत में अपां नपात् मूलतः जल के साधारण प्रेत थे जो जल-जात अग्नि—जो एक पूर्णतः भिन्न प्राणी है—के साथ अज्ञान के कारण तद्रूप बन गये। इस मत का आधार है—अपां नपात् के निमित्त कहे गये दो सूक्तों में से एक सूक्त का कर्मकाण्ड में जलीय क्रियाओं से संबद्ध होना, तथा ऋग्वेद (2.35.) में भी इनके जलीय स्वरूप का प्रधान होना। दूसरी ओर हार्डी का अनुसरण करते हुए हिल्लेब्रांड्ट कहते हैं कि अपां नपात् चन्द्रमा हैं। मैक्समूलर के अनुसार अपां नपात् सूर्य अथवा विद्युत् हैं।

मातरिश्वन् (§ 25) —

मातरिश्वन् के लिए ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आता। ऋग्वेद में इनके नाम का उल्लेख 27 वार हुआ है, जिनमें से 21 वार तो इसके सबसे बाद के भागों में, 5 वार तृतीय मण्डल में और एक वार षष्ठ मण्डल में। इन प्राचीनतर छः मंत्रों में मातरिश्वन् या तो अग्नि के तद्रूप हैं अथवा वे इसके उत्पादक हैं। यद्यपि मातरिश्वन् से संबद्ध गाथा का आधार अग्नि और इसके मानवीकृत रूप का विभेद है, तथापि इस गाथा की मीमांसा से प्रकट होता है कि वे

यमापो अद्र्यो वना गर्भमृतस्यु पिप्रति ।

सहसा यो मथितो जायते नृभिः पृथिन्या अधि सानन्वि ॥ ऋ० 6.48.5.

1. दिवस्परि' प्रथमं जज्ञे अग्निस्मद् द्वितीयं परि' जाववेदाः ।

तृतीयमप्सु नुमणा अर्जन्मिन्वान एनं जरते स्वाधीः ॥ ऋ० 10.45.1.

विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विष्टता पुरुषा ।

विद्या ते नाम परमं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यत् आजगन्थे ॥ ऋ० 10.45.2.

दोनों तद्रूप हैं। ऋग्वेद के परवर्ती मण्डलों में भी इस प्रकार की सामग्री नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मातरिश्वन्-विषयक जो धारणाएं अन्य संहिताओं में तथा वेदोत्तरकालीन साहित्य में बनी हैं वे ऋग्वेद में पूरी तरह प्रकट हो चुकी थीं।

तीन मन्त्रों में मातरिश्वा नाम अग्नि के लिए आया है¹। संभवतः यही बात इसके उस प्रयोग पर भी लागू होती है जहां यह एक अग्नि-मूक्त के अन्तिम मन्त्र में संवोचन रूप में आया है। एक अन्य मन्त्र में, जहां इस शब्द की व्याख्या दी हुई है, इन्हें अग्नि का एक रूप कहा गया है:—'दिव्य गर्भ के रूप में इन्हें तनूनपात् कहा गया है; उत्पन्न होकर ये नराशंस बन जाते हैं। जब इन्हें मातरिश्वन् का अभिधान प्राप्त होता है तब ये अपनी माता में सृष्ट होते हैं। वे अग्नि की त्वरित उड़ान बन जाते हैं'²। आगे कहा गया है:—'एक ही सत् के विषय में विप्र नाना प्रकार की बातें करते हैं—वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वन् कहते हैं'³। एक स्थल पर मातरिश्वन् बृहस्पति के एक रूप बनते हैं, जिस बृहस्पति का ताद्रूप्य अग्नि के साथ अनेक बार स्थापित किया गया है। उदाहरणार्थ यज्ञ में बृहस्पति मातरिश्वन् के रूप में आविर्भूत हुए⁴।

कुछ स्थलों पर मातरिश्वन् की अग्नि से पृथक्ता दिखाई गई है। वे (अग्नि) परमे व्योमन् में उत्पन्न होकर मातरिश्वन् के रूप में आविर्भूत हुए⁵। 'अग्नि प्रथमतः मातरिश्वन् और विवस्वत् के समक्ष प्रकट हुए; पुरोहित के चयन करने पर दोनों लोक प्रकम्पित हो गए'⁶। ज्योतिष्पुत्रों में सर्वोच्च अग्नि अपनी ज्वाला से

समुद्रे त्वां नृमगां अप्स्वः१न्तर्नृचक्षा इंधे दिवो अंशु ऊर्ध्वम् ।

तृतीयं त्वा रजसि तस्थिवां समपामुपस्थं महिषा अवर्धन ॥ ऋ० 10.4०.3.

1. मित्रो अग्निरीड्यो मातरिश्वाऽऽदूतो वक्षद् यजयाय देवान् । ऋ० 3.5.9.

तं शुभ्रमग्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वान् मुक्यन्म् । ऋ० 3.26.2.

स मातरिश्वान् पुरुवारपुष्टिर्विदद् गातुं तनयाय स्वविद् ।

विद्यां गोपा जनिता रोदस्यो देवा अग्निं धारयन् द्रविणो दाम् ॥ ऋ० 1.96.4.

2. तनूनपादुच्यते गर्भं वासुरो नराशंसो भवति यद्विजायते ।

मातरिश्वा यदभिमीत मातरि वारस्यु सगो अभवत्सरोमणि ॥ ऋ० 3.29.11.

3. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरयो दिव्यः स सुपर्णो गुरुमान् ।

एकं मद् विना बहुधा वदन् यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.40.

4. बृहस्पतिः स खड्गो वरांसि विश्वाभं वृत्समृते मातरिषां । ऋ० 1.190.2.

5. स जायमानः परमे व्योमन्याविरग्निरभवन्मातरिश्वने ।

अस्य क्रवां समिधानस्यं मज्जन्ना प्र चावां गोचिः पृथिवी अगेचचन् ॥ ऋ० 1.143.2.

6. त्वमग्ने प्रयमो मातरिश्वन आविर्भव सुकन् या विवस्वते ।

गगन को धारण करते हैं, जबकि मातरिश्वन् गुप्त हविर्वाट् को समिद्ध करते हैं¹। यह मन्त्र उस मन्त्र के ठीक वाद आता है, जिसमें कि अग्नि को मातरिश्वन् कहा गया है। एक ही क्रम में आनेवाले मन्त्रों में इस प्रकार की असंगति की एकमात्र व्याख्या यह है कि परवर्ती मन्त्र में जिस मातरिश्वन् शब्द का प्रयोग अग्नि के एक विशिष्ट मानवीय रूप के लिए हुआ है, उसी का प्रयोग पूर्ववर्ती मन्त्र में उनके एक विशेषण के रूप में हुआ है। मातरिश्वन् भृगु के लिए उपहार रूप में यशस्वी होता को लाया, जो यज्ञ-संग्राम की पताका है और द्विजन्मा दूत है²। मातरिश्वा एक (अग्नि) को आकाश से लाये, और श्येन ने दूसरे (सोम) को चट्टान में से निकाला³। मातरिश्वा यज्ञ के पुरोहित स्वर्गस्य अग्नि को लाये⁴, मातरिश्वा (और) देवताओं ने अग्नि की सृष्टि की, जिसे भृगुओं ने मनुष्यों के लिए प्रथम यजनीय देव के रूप में आविर्भूत किया⁵। उस अग्नि को मातरिश्वा देव मनुष्य के लिए सुदूर से लाये हैं⁶। विवस्वत् के दूत मातरिश्वा वैश्वानर अग्नि को सुदूर से लाये हैं, जिसे वलवान् (देव) ने जलों की गोद में जकड़ लिया था⁷। मातरिश्वा घर्षण से उत्पन्न होने वाले गुप्त अग्नि को, देवताओं के यहां से लाये हैं⁸। मातरिश्वा ने घर्षण द्वारा गुप्त अग्नि को आविर्भूत किया⁹। अग्नि को मातरिश्वा ने घर्षण द्वारा उत्पन्न किया और उसे मनुष्यों के आवासों में स्थापित किया¹⁰।

अरेलेतां रोदसी होतुवृषेऽसंघोर्भारमयजो महो वसो ॥ ऋ० 1.31.3.

1. उदस्तन्भीत्सुमिधा नाकमृष्योऽग्निर्भवत्सुत्तमो रोचनानाम् ।
यदी मृगुभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे ॥ ऋ० 3.5.10.
2. वहिं यशसं विदर्यस्य केतुं सुप्रार्च्यं दूतं मृद्यो बयन्म् ।
द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं रातिं भरद् भृगवे मातरिश्वा ॥ ऋ० 1.60.1.
3. आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामप्यादन्त्यं परि श्येनो अद्रेः । ऋ० 1.93.6.
4. ऋतावानं यज्ञियं विप्रमुच्यन्मा यं दृधे मातरिश्वा दिवि क्षयन्म् ।
तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुविवायु नच्यसे ॥ ऋ० 3.2.13.
5. द्यावा यमाग्निं पृथिवी जनिष्टामापस्त्वष्टा ऋगवो यं सहोभिः ।
इंढेन्त्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्तत्सुमंनवे यज्ञत्रम् ॥ ऋ० 10.46.9.
6. यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं भाः परावतः । ऋ० 1.128.2.
7. अपामुच्ये महिषा अगृभ्यात् विगो राजानुसुप तस्थुर्हृग्मिर्धम् ।
आ दूतो अग्निर्भरद् विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥ ऋ० 6.8.4.
8. सुसुवामिमिव त्मनाऽग्निमित्वा तिरोहितम् ।
ऐनं त्वन्मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मयितं परि ॥ ऋ० 3.9.5.
9. यदीमनुं प्रदिवो मध्वं बाधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति । ऋ० 1.141.3.
10. मयीद् यदीं विमृतो मातरिश्वा गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत् । ऋ० 1.71.4.

इन्द्र ने त्रित के लिए अग्नि से गौं उत्पन्न कीं और दध्यञ्च (तथा) मातरिश्वन् के लिए गोव्रज प्रदान किया¹ ।

वाद के सूक्तों में कतिपय ऐसे अस्पष्ट मन्त्र हैं जिनसे मातरिश्वा के चरित्र पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । इन मन्त्रों में से दो में वे सोम-पावक और सोम-पाता के रूप कल्पित हुए प्रतीत होते हैं² । और एक अन्य मन्त्र में उनका उल्लेख उन पितरों के साथ हुआ है जिनके साथ इन्द्र ने सोम-पान किया था³ । इन्द्र की तुलना इनके साथ एक वार कार्य-कुशल ऋभुओं के रूप में की गई है⁴ । यह तुलना संभवतः मातरिश्वा की अग्नि उत्पादन करने की कुशलता को दृष्टि में रखकर की गई हो⁵ । विवाह-सूक्त के एक मन्त्र⁶ में भी कार्य-कुशलता की यह धारणा वर्तमान प्रतीत होती है जहां कि दो प्रेमियों में हार्दिक मिलन कराने के लिए अन्य देवों के साथ मातरिश्वा का आह्वान किया गया है । अन्त में, एक अत्यन्त अस्पष्ट मन्त्र⁷ में मातरिश्वा को असीम और सलिल कहा गया है (सलिल विशेषण का प्रयोग अथर्ववेद में वात के लिए अनेक वार हुआ है) । ये दोनों विशेषण मातरिश्वा-विषयक परवर्ती धारणा के पूर्व-रूप को प्रस्तुत करते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से मातरिश्वा अग्नि के एक पक्ष के मानवीय रूप प्रतीत होते हैं, जोकि इसी के साथ प्रोमेथियस् की भांति गुप्त अग्नि को स्वर्ग से पृथिवी पर लाये थे । इनका प्राकृतिक आधार विद्युत् के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? उन्हें जो स्वर्ग से पृथिवी⁸ पर जानेवाला विवस्वान् का दूत बताया गया है,

मयीद् यदीं विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम् ।

नि यं द्युमैनुप्यासु विधु स्वर्णे चित्रं वपुषे विभावंम् ॥ ऋ० 1.148.1.

1. अहमिन्द्रो रोधो वधो अथर्वणस्त्रिताय गा संजनयमहेरधि ।
अहं दस्युभ्यः परि नृगमा देदे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वने ॥ ऋ० 10.48.2.
2. यः पावमानीरध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम् ।
सर्वं स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ ऋ० 9.67.31.
धर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोर्दृष्टिं मातरिशां जगाम । ऋ० 10.114.1.
3. प्रपन्ने मेत्ये मातरिश्वनीन्द्रं सुवाने बमन्द्याः । वा० खि० 4.2.
4. प्रास्तौ हृष्वौजां कृष्वेभिस्ततश्च शरः शर्वसा ।
ऋभुर्न कर्तुर्भिर्मातरिशां ॥ ऋ० 10.105.6.
5. दे० 10.46.9. पृ० 172.
6. समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ ।
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्टीं दधातु नौ ॥ ऋ० 10.85.47.
7. बहूपारः सलिलो मातरिशां । ऋ० 10.109.1.
8. दे० 6.S.4 पृ० 172.

उसकी व्याख्या भी इस बात से हो जाती है। अथर्ववेद में भी मातरिश्वा शब्द अग्नि के गुह्य नाम के रूप में प्राप्त होता है¹। किंतु साधारणतः इस संहिता में² शेष दो संहिताओं में, और ब्राह्मणों तथा सम्पूर्ण परवर्ती साहित्य में मातरिश्वा शब्द से वायु का बोध होता है। इस परिवर्तन का आदि-विन्दु ऊपर उद्धृत एक मन्त्र में दिखाया जा चुका है³। मातरिश्वा के रूप में माता में निर्मित होकर अग्नि वायु की तीव्र उड़ान बन गए। एक अन्य स्थान पर क्रुद्ध सर्प जैसे वायुस्य अग्नि की तुलना गतिमान् वायु के साथ की गई है⁴। इस प्रकार की उक्तियों से मातरिश्वा का अर्थ 'वायु' बन गया प्रतीत होता है।

मातरिश्वा का सजातीय शब्द किसी भी भायोरपीय भाषा में उपलब्ध नहीं होता। फलतः इसे हर प्रकार से विशुद्ध भारतीय समास समझा जा सकता है जैसे कि मातरिश्वरी, ऋजिश्वन्, दुर्गभिश्वन् आदि हैं। 'मातरिश्वा यदमिमीत मातरि'—में इस शब्द की व्युत्पत्ति-संबन्धी व्याख्या आदरणीय है। इसका संभवतः अर्थ है 'माता के अन्दर बढ़नेवाला (√वृ बढ़ना, जिससे शिशु बालक तथा अन्य शब्द निष्पन्न होते हैं)। अग्नि के लिए भी कहा गया है कि वे माताओं के अन्दर बढ़ते हैं।—वन् प्रत्यय में समाप्त होनेवाले अनेक शब्दों (जैसे प्रातरित्वन्) के प्रभाव के कारण मातरिश्वन् शब्द में द्वितीय अक्षर से तृतीय पर उदात्त स्वर का विपर्यय संभव है। मातृ पद से अघोऽरणि अथवा विद्युन्मय मेघ लिये जा सकते हैं। किंतु इन दोनों में भी द्वितीय तात्पर्य ही अधिक संभव प्रतीत होता है, क्योंकि मातरिश्वन् का आगमन द्यूलोक से होता है। यास्क⁵ मातरिश्वा को वायु का बोधक मानते हैं, और इस समास का विच्छेद वे इस प्रकार करते हैं—मातरि (अन्तरिक्षे) + श्वन् (√श्वस्, श्वास लेना या आशु √अन् तेजो से श्वास लेना); जिसका अर्थ है "अन्तरिक्ष में श्वास लेनेवाला" वायु।

अहिर्वृध्न्यः (§ 26)—

गहराई के सर्प अहिर्वृध्न्य का नामोल्लेख केवल विश्वेदेवा सूक्तों में हुआ

1. यदंनुरा चावां पृथिवी अग्निरेन्द्रहन्विश्वान्यः।
यत्रातिष्ठन्नेकपत्नीः पुरस्तान्के वासीन्मातरिश्वां तुदानीम् ॥ अथ० 10.8.39.
श्रुत्वा सीन्मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संलिलान्यासन । अथ० 10.8.40.
2. यस्यां वार्तो मातरिश्वर्यते रजोमि कृष्णंश्चावयंश्च वृक्षान् ।
वार्तस्य प्रवासुपवामनुं वान्यर्चिः ॥ अथ० 12.1.51.
3. दे० 3.29.11. पृ० 171.
4. हिरण्यकेशो रजसो विसारऽहिर्धुनिर्वाते इव धर्जीमान् । ऋ० 1.79.1.
5. आदिन्मातृवर्तिशुद् यास्वाशुचिरहिश्यमान उर्विया वि वृक्षे ।

है और ऋग्वेद में यह कुल 12 वार आया है। यह नाम अकेले बहुत कम आता है। पाँच वार इसका उल्लेख अज एकपाद् के साथ, तीन वार अपां नपात्, तीन वार समुद्र और दो वार सविता के साथ हुआ है। केवल तीन मन्त्रों² में वे अकेले आते हैं। जहाँ कहीं उनके साथ केवल एक अन्य देवता का उल्लेख हुआ है वहाँ वे देवता अपां नपात्² अथवा अज एकपाद्³ हैं। और जहाँ अहिर्बुध्न्य और अज एकपाद् का उल्लेख एक ही मन्त्र में हुआ है, वहाँ⁴ (केवल अंशतः अपवाद के साथ) वह एक दूसरे के समानाधिकरण हुआ है। उन देव-नामों की गणनाओं में, जिनमें कि अहिर्बुध्न्य का नाम आता है, निम्नलिखित प्रमुख हैं:— अज एकपाद्, अहिर्बुध्न्य, समुद्र, अपां नपात्, पृश्नि⁵; अहिर्बुध्न्य, अज एकपाद्, त्रित, ऋभुक्षन्, सविता, अपां नपात्⁶; समुद्र, सरित्, रजस्, वायु, अज एकपाद्, तनयित्नु अर्णव, अहिर्बुध्न्य, विश्वेदेवा⁷। इन संवन्धियों के आचार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अहिर्बुध्न्य एक अन्तरिक्षस्य देवता हैं, और नैघण्टुक में इनकी गणना मध्यम-स्थानीय या वायु-स्थानीय देवताओं में हुई भी है। किंतु उनके विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके एकाकी उल्लेखों का अनुशीलन करना आवश्यक है। उनके विषय में सबसे अधिक रहस्यों को उघाड़ने-वाले मन्त्र में कवि कह उठा है:—‘तू अपने उक्थ, अर्थात् मन्त्रों से अब्ज अर्थात् सलिल में उत्पन्न हुए अहि की स्तुति करता है, जो अन्तरिक्ष में सरिताओं के बुध्न पर अविष्टित हैं⁸। इससे सूचित होता है कि अहिर्बुध्न्य अन्तरिक्ष-सागर के

मातरिधा वायुः । मातर्यन्तरिक्षे षसिति ।

मातर्यामिनिर्वाति वा । नि० 7.26.

1. ना नोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धाद्स्मार्कं भृदुपमातिवर्निः । ऋ० 5.41.16.
अध्वजामुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजःसु पीदम् । ऋ० 7.34.16.
मानोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धान्मा युजो संस्य स्त्रिधरतायोः । ऋ० 7.34.17.
2. दे० 1.186.5. पृ० 168.
3. अज एकपात् सुहवैर्निर्ऋत्निरहिः श्योतु बुध्नोऽहर्वानिनि । ऋ० 10.64.4.
4. समुद्रः सिन्धु रजो अन्तरिक्षमुज एकपात् तनयिवर्णवः ।
वाहिर्बुध्न्यः श्यवद् वचांसि मे विधे देवास उत सूरयो मम ॥ ऋ० 10.66.11.
5. दे० 7.35.13. पृ० 169.
6. दे० 2.31.6. पृ० 164.
7. दे० 10.66.11, 7.34.16. ऊपर
8. मानोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धान्मा युजो संस्य निवद्कतायोः । ऋ० 7.34.17.
उत नो नर्णुपां धुपस्वसू सूर्यामामा नदीनाथ मधुन्या ।
सचा यन्साधैपामहिर्बुध्न्यं बुध्न्यः ॥ ऋ० 10.93.5.

सलिलों में निवास करते हैं। यास्क बुध्न का अर्थ 'अन्तरिक्ष' करते हैं, जबकि सायण इसे 'स्थान' अथवा अन्तरिक्ष बताते हैं¹। इसके ठीक बाद आनेवाले मन्त्र में अहिर्वुध्न्य से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों को रिप् अर्थात् हानि के गर्त में न डालें और ऋतायु पुरुष के यज्ञ को क्षति से बचावें और इन्हीं शब्दों का प्रयोग उनके लिए एक अन्य मन्त्र में भी किया गया है²। इससे प्रतीत होता है कि उनके स्वभाव में किसी सीमा तक नाशक तत्त्वों का संनिवेश भी विद्यमान है। नहीं तो अहि पद का प्रयोग तो साधारणतया केवल वृत्र के लिए ही आता है। वृत्र के विषय में वर्णन आता है कि वह जलों को आवृत करके उनमें परिप्लुत हो जाता है, वह उनमें निवास करता है अथवा वह अन्तरिक्ष के बुध्न पर रहता है³। अहि को अन्तरिक्ष (सायण 'उदक') (मेघों का) विद्युन्नन करनेवाला बताया गया है⁴। यह भी वर्णन आता है कि अग्नि व्यापक रजस् के बुध्न में आविर्भूत हुए हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि अहिर्वुध्न्य मूलतः अहिवृत्र से भिन्न नहीं थे, यद्यपि उनका आह्वान एक देवता के रूप में आता है, जोकि 'अपां नपात्' जैसे लगते हैं; और जहां उनके चरित्र के नाशक पक्ष का संकेत मिल जाता है। परवर्ती वैदिक साहित्य में अहिर्वुध्न्य को अग्नि गार्हपत्य के साथ जोड़ दिया गया है⁵; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में अहिर्वुध्न्य रुद्र का एक नाम बन जाता है और तब यह शिव का विशेषण बनकर आता है।

अज एकपाद् (§ 27) —

अज एकपाद् अहिर्वुध्न्य के ही निकट संबन्धी हैं। इनका नाम पांच बार अहिर्वुध्न्य के साथ और एक बार उनसे पृथक् आता है। ऋग्वेद⁶ में आहूत देवता—'पावी

1. बुध्नमन्तरिक्षम् । नि० 10.44.
2. मानोऽहिर्वुध्न्यो रिपे धादस्माकं भृदुपमातिवनिः । ऋ० 5.41.16.
3. परीं घृणा चरति तिविपे शवोऽपो वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत् ।
वृत्रस्य यत्पवणे दुर्गुभिश्चनो नि ज्वन्य हन्वोरिन्द्र तन्यनुम् ॥ ऋ० 1.52.6.
4. दे० 1.79.1. पृ० 174.
5. समुद्रोऽसि विश्वर्यचाऽ अज्ञोऽस्येकपादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसिमद्रोऽस्यृतस्य ।
वाज० सं० 5.33.

एष ह वा अहिर्वुध्न्यो यदग्निगार्हपत्यः । ऐ० ब्रा० 3.36.

अहं बुध्निय मन्त्रं मे गोपायेति । अग्नीन्वाव सा तान्यक्रमत ।

तान् प्रजापतिः पर्यगृह्णान् । तै० ब्रा० 1.1.10.3.

6. पावीरवी तन्यतुरेकपादजो द्विवो धृता सिन्धुरारपः समुद्रियः ।
विश्वं देवार्मः शृण्वन् वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरंध्या ॥ ऋ० 10.65.13.

रुद्र, एकपाद् अज, दिवो वर्ता, सिन्धु, समुद्रियः, आपः, विश्वेदेवाः, सरस्वती'—उसी वेद के मन्त्र में आहूत देवताओं के लगभग तद्रूप है, जैसे—समुद्र, नदी, वायु-लोक, अज एकपाद्, तन्यतु अर्णव, अहिर्वृण्य और विश्वेदेवा¹। इन दोनों मन्त्रों से सूचित होता है कि अज एकपाद् अन्तरिक्षस्य देवता हैं। तथापि नैघण्टुक 5.6. में इनकी गणना द्युस्थानीय देवताओं में की गई है। अथर्ववेद में कहा गया है कि अज एकपाद् ने द्यावापृथिवी को दृढ़ किया²। तैत्तिरीय ब्राह्मण³ का कथन है कि अज एकपाद् पूर्व में उदित हुए हैं। इस परिच्छेद के व्याख्याकार ने अज एकपाद् को एक प्रकार की अग्नि बताया है, किन्तु दुर्गाचार्य इसका अर्थ करते हैं 'सूर्य'। यास्क अज एकपाद् के आधार के विषय में स्वयं अपना कुछ भी मत नहीं प्रकट करते। उन्होंने केवल अज का अर्थ किया है 'अजन' (गतिमान् करनेवाला) और एकपाद् का अर्थ दिया है 'एक पैरवाला' या 'जो एक पैर से रक्षा या पान करते हैं'। गृह्यसूत्रों में यद्यपि अज एकपाद् का स्वतन्त्र देवता के रूप में अस्तित्व प्रायः नहीं के बराबर रह गया था, तथापि गृह्य अनुष्ठानों में अहिर्वृण्य के समान अज एकपाद् के लिए भी हविष् का प्रदान होता था⁴। महाकाव्यों में अज एकपाद् रुद्र के ग्यारह नामों में से एक नाम है और यहां पहुंच कर वह शिव का विशेषण मात्र रह गया है।

राय और शासमान, अज एकपाद् को तूफान का प्रेत मानते हैं और इस नाम का अनुवाद करते हैं 'एक पैरवाला, हांकनेवाला, या तूफान उत्पन्न करनेवाला'। बल्लुमजील्ट और विक्टर हेनरी के मत में अज एकपाद् सौर-देवता हैं। हार्डी के अनुसार अज एकपाद् 'अकेले चलनेवाला बकरा' चन्द्रमा है। वेगें इस शब्द का अर्थ करते हैं 'अजन्मा (अज), जिसके केवल एक पैर है'। और वे इसका तात्पर्य लगाते हैं उस देवता से, जो अद्वितीय एकान्त रहस्यमय स्थान में निवास करते हैं। किन्तु यदि एक और अटकल लगाई जाय तो इस नाम का अर्थ होगा 'एक पैरवाला बकरा' जो मूलतः विद्युत् का आलंकारिक अभिधान रहा होगा—बकरा शब्द मेघ-पर्वत में उसकी त्वरित-गति का बोधक है और 'एक पैर' विद्युत् की एक रेखा का लक्षक है जोकि पृथिवी पर ठोकर मारती हुई गिरती है।

रुद्र (§ 28)—

ऋग्वेद में रुद्र को गौण स्थान मिला है। इनके निमित्त कहे गये सकल सूक्त

1. दे० 10.66.11. पृ० 175.
2. तत्रं निश्चिदेऽज एकपादोऽर्द्धद्व द्यावापृथिवी वर्धेन । अथ० 13.1.6.
3. अज एकपादुर्दगापुरस्त्रान् । नै० ब्रा० 3.1.2.8.
4. पायसमेन्द्रं अयश्चिवाप्राश्वायैस्तीन्वाञ्च भागाविष्ट्वा ज्याहुतीर्हुतीतीन्द्रावेन्द्राण्य-

केवल 3 हैं; अंगतः सूक्त एक है, एवं सोम के साथ एक अन्य सूक्त में भी इसका नाम आता है। इनका नामोल्लेख लगभग 75 वार हुआ है।

ऋग्वेद में इनकी शारीरिक विशेषताएं निम्नस्थ हैं। इनके एक हाथ है¹, इनकी भुजाएं², और अवयव दृढ़ एवं संनद्ध हैं³। इनका रंग भूरा (वध्रु) है⁴। इनके होठ सुन्दर हैं⁵, और (पूपन् की भांति) इनके बाल घुंघराले हैं⁶। इनका आकार आंखों को चौधिया देनेवाला है⁷ और इनके रूप अनेक हैं⁸। ये द्युतिमान् सूर्य की भांति एवं स्वर्ण की भांति चमकते हैं⁹। ये स्वर्णिम आभूषणों से प्रसाधित हैं¹⁰ और भांति-भांति के रूपोंवाला निष्क पहनते हैं¹¹। ये रथ पर बैठते हैं। परवर्ती संहिताएं—विशेषतया वाजसनेयि संहिता, इनके साथ कुछ और विशेषताओं को जोड़ देती हैं जैसेकि—वे सहस्राक्ष हैं¹²; उनके उदर, मुख, जिह्वा और दांत

बजायैकपदेऽहिर्बुध्न्याय । पार० गृ० सू० 2.15.2.

1. क०स्य तं रुद्र सृष्ट्याकुर्वहस्तो यो अस्ति भेषजो जलापः ।
अपमूर्ता रपसो दैव्यस्याभी जु मा वृषभ चक्षमीयाः ॥ ऋ० 2.33.7.
2. श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि नवस्तमस्तवसां वज्रवाहो ।
परिणः पारमहंसः स्वस्ति विश्वा अर्भानि रपसो युयोषि ॥ ऋ० 2.33.3.
नमस्ते रुद्र मन्यवंऽउतो तऽइयंवे नमः । वाहुभ्यामुत ते नमः । वा० सं० 16.1.
3. स्थिरेभिर्द्वैः पुरुरूपं वृध्रुः शुत्रेभिः पिपिगे हिरण्यैः । ऋ० 2.33.9.
4. हर्षामिभिर्हवते यो हविभिर्व स्तोमैभी रुद्रं द्वितीय ।
रुद्रदूरः सुद्वो मा नो अस्य वध्रुः सुगिप्रो रीरधन्नुनायै ॥ ऋ० 2.33.5.
5. दे० 2.33.5. ऊपर ।
6. इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयर्द्धाराय प्र भंगमहे मुतीः ।
यथा शमसद् द्विपटे चतुष्पटे विश्वं पृष्टं ग्रामं अस्मिन्नानातुरम् ॥ ऋ० 1.114.1.
7. द्विवो बराहमरुपं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा निह्वयामहे ।
हरते विश्वं भेषजा वार्याणि शर्म वमच्छदिरन्मभ्यं वसन् ॥ ऋ० 1.114.5.
8. दे० 2.33.9 ऊपर ।
9. यः शुक इव सूर्यो हिरण्यमित्त्वं रोचते । ऋ० 1.43.5.
10. दे० 2.33.9. ऊपर ।
11. अहेन विभर्षि सायंकालि धन्वाहेन निष्कं यजतं विश्वरूपम् ।
अहेन्द्रिदं वयसे विश्वमभ्यं न वा लोकीयो रुद्र त्वर्दस्ति ॥ ऋ० 2.33.10.
स्तुहि श्रुतं गतंसदं युवानं मृगं न भीममुपह्वमुमग्रम् ।
मृष्या जग्निरे रुद्र स्तवानोऽन्यं न अस्मत्किवंपन्तु सेनाः ॥ ऋ० 2.33.11.
12. अस्या नीलान्दण्डेन महत्वाक्षेणं ज्ञाजिनां । रुद्रेणार्थकवातिना तेन मा नमंगमहि ।

हैं¹ । उनका उदर काला और पीठ लाल है² । वे नील-कण्ठ हैं³ । वे नीले वालों वाले (नील-शिखण्ड) हैं⁴ । वे ताम्र और लोहित वर्ण के हैं⁵ । वे चर्म पहने हुए हैं⁶ और पर्वतों पर रहते हैं⁷ ।

ऋग्वेद में रुद्र के शस्त्रों का उल्लेख आता है । एक स्थान पर कहा गया है कि उनके हाथ में वज्र है⁸ । उनका विद्युत्-कृपाण (दिद्युत्) आकाश से छूटकर पृथिवी पर भ्रमण करता है⁹ । यह भी कहा गया है कि उनके पास धनुष्-बाण¹⁰ हैं,

नर्मस्ते रुद्र कृमः सहस्राक्षायामर्त्य । अथ० 11.2.3.

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीळुह्ये । वा० सं० 16.8.

1. अङ्गैभ्यस्त रुद्राय त्रिहाय आस्या य ते । दृद्भ्यो गुन्धायते नमः । अथ० 11.2.6.

2. नीलमस्योदरं लोहितं पृष्टम् । अथ० 15.1.7.

नीलैर्नैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोणोति लोहितेन ।

द्विपत्नं विष्यतीति ब्रह्मवादिनां वदन्ति ॥ अथ० 15.1.8.

3. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । वा० सं० 16.7.

4. रुद्र जलोपभेपज्ज नीलशिखण्ड कर्मकृत् ।

प्राशं प्रति प्राशो जल्यरसान्कृण्वोपधे ॥ अथ० 2.27.6.

5. दे० वा० सं० 16.7. ऊपर ।

6. पुतत्तं रुद्रावसं तेन पुरो मूर्जवृतोऽतीहि ।

अवततधन्वा पिनाकावसुः कृत्तिवासाऽहिंसजः शिवोऽतीहि ॥ वा० सं० 3.61.

मीडुष्टम् शिवतम शिवो नः सुमनां भव ।

परमे वृक्षऽभार्युधे निधाय कृत्ति वसानऽ आर्चर् पिनाकं विभ्रदागं हि ॥ वा० सं० 16.51

7. या तं रुद्र शिवा तन्नूरधोरापापकाशिनी ।

तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ वा० सं० 16.2.

यामिधुं गिरिशन्त हस्तं विभर्ष्यस्त्वे ।

शिवं गिरिश्च तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥ वा० सं० 16.3.

शिवेत्त वचसा त्वा गिरिशास्त्रा वदामसि ।

यथा नः सर्वमिज्जगदयुष्मं सुमन्ता असत् ॥ वा० सं० 16.4.

8. दे० 2.33.3. पृ० 178.

9. या तं दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि' क्षमया चरति परि सा वृणक्तु नः ।

सुहृत्स्ते ते स्वपिवात भेषुजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरियः ॥ ऋ० 7.46.3.

10. दे० 2.33.10-11 पृ० 178.

तनुं दृष्टि यः शिव्युः सुधन्वा यो विभर्ष्य क्षयति भेषुजस्य ।

यद्वा मुदे यमिन्नाय रुद्रं नमोभिद्वैवमनुंरं दुवस्य ॥ ऋ० 5.42.11.

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे ऋग्वे हन्तया तं । ऋ० 10.125.6.

जो स्थिर और तीव्र-गतिवाले हैं¹ । उनका आह्वान कृशानु और तीर चलाने-वालों के साथ हुआ है² । जिन मन्त्रों में इन्द्र की तुलना रथ में बैठे हुए अस्ता अर्थात् तीरंदाज से की गई है वहां हो सकता है अभिप्राय इन्हीं से हो³ । अथर्व-वेद में इन्हें अस्ता भी बताया गया है⁴ । अथर्ववेद और अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में उनके शरु, अस्त्र, वज्र या चक्र का पुनः पुनः संकेत मिलता है ।

रुद्र के विषय में सबसे अधिक वार कथित बातों में से एक है—उनका मरुतों के साथ साहचर्य । वे उनके पिता हैं⁵; मरुतों के बारे में उल्लेख मिलता है कि वे रुद्र के पुत्र हैं, और अनेक वार उन्हें 'रुद्राः' या 'रुद्रियाः' भी कहा गया है । रुद्र ने स्वमवक्षस् मरुतों को पृथि (सा. माध्यमिका वाक्) के शुक्ल ऊधस् से उत्पन्न किया⁶ । रुद्र कभी भी मरुतों के युद्ध-कौशल से संपृक्त नहीं होते क्योंकि वे राक्षसों के साथ युद्ध में प्रवृत्त ही नहीं होते । त्र्यम्बक विशेषण जो वेदोत्तर-कालीन साहित्य में शिव का एक प्रमुख विशेषण बन गया है ; वैदिक साहित्य ही में रुद्र के लिए प्रयुक्त हो चुका है⁷, और प्रतीत होता है कि ऋग्वेद⁸ ही में एक वार रुद्र त्र्यम्बक बन चुके हैं । इस शब्द का अर्थ है 'वह जिसके तीन माताएं हैं'⁹ इस बात का जगत् के तीन भागों में विभाजन से संबन्ध दीख पड़ता है । वेदोत्तरकालीन शिव-पत्नी अम्बिका का नामोल्लेख सर्वप्रथम वा० सं०⁷ में हुआ है; किंतु यहां यह रुद्र की पत्नी नहीं अपितु उनकी वहन बनकर आती हैं ।

1. इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रैर्वे देवाय स्वधात्रे ।
अर्षाऽहाय सहमानाय वेधसे त्रिगमायुधाय भरता शृणोतु नः ॥ ऋ० 7.46.1.
2. कृशानुमस्तून् त्रिष्यं सुधस्थ आ रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे । ऋ० 10.64.8.
3. तिष्ठदरी अध्वस्तेव गते वचो युजा वहत इन्द्रं मृष्वम् । ऋ० 6.20.9.
दे० 2.33.11. पृ० 178.
4. यमो मृत्युरंघमारो निर्ऋथो ब्रश्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः । अथ० 6.93.1.
तस्मै प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद् भवामिन्द्रासमनुष्टातारमकुर्वन् । अथ० 15.5.1.
एन मित्वाऽसः प्राच्या दिशो अन्तर्देशानुष्टातारु तिष्ठति । अथ० 15.5.2-15 आदि
5. इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् । ऋ० 1.114.6.
उप ते स्तोमार्नपशुषा इवाकरं रास्वा पितमरुतां सुम्नमस्मे । ऋ० 1.114.9.
आ ते पितमरुतां सुम्नमेतु । प्रजायेमहि रुद्र प्रजाभिः । ऋ० 2.33.1.
6. रुद्रो यद्वं मरुतो स्वमवक्षसो वृपाजन्ति पृदन्त्याः शुक्र ऊर्ध्वनि । ऋ० 2.34.2.
7. अवे रुद्रमदीम ह्यवे देवं त्र्यम्बकम् । वा० सं० 3.58.
8. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात् ॥ ऋ० 7.59.12.
9. त्री पृधस्था सिन्धवस्त्रिः कर्वाणामुत त्रिमाणा त्रिद्वयं पु सुत्राद् । ऋ० 3.56.5

शिव-पत्नी के स्यायी नाम उमा और पार्वती सर्वप्रथम संभवतः तैत्तिरीय आरण्यक और केनोपनिषद् में आते हैं ।

ऋग्वेद के एक मन्त्र¹ में अग्नि के साथ तद्रूपित देवताओं में से एक रुद्र भी हैं । अग्नि के साथ उनका तद्रूप्य अथर्ववेद², तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण³ में किया जा चुका है । रुद्र शब्द बहुधा विशेषण के रूप में भी आता है और अनेक स्थलों पर तो यह अग्नि के गुरु-विशेष का वाचक भी बनता है, यद्यपि अश्विनों के विशेषण-रूप में इसके प्रयोग और भी बहुल हैं । अनेक अन्य नामों के साथ-साथ सर्व और भव ये दो नाम भी वाजसनेयि-संहिता⁴ में रुद्र के लिए आये हैं । ये दोनों नाम अथर्ववेद में आ चुके हैं और वहाँ रुद्र के नाशक गरु एवं विद्युत् को और संकेत किया गया है⁵ । किंतु इन मन्त्रों में वे एक दूसरे से, और सच पूछिए तो रुद्र से भिन्न देवताओं के रूप में आये प्रतीत होते हैं । भव और सर्व को तो एक सूत्र-परिच्छेद में रुद्र के पुत्र भी बताया गया है और गांवायन श्रौतसूत्र⁶ में इनकी तुलना गिकार के लिए उत्कट इच्छा रखनेवाले घातुक भेड़िये से की गई है । वाजसनेयि संहिता⁷ में अग्नि, अग्नि, पशुपति, भव, सर्व, ईगान, महादेव, उग्रदेव तथा अन्य देवताओं की गणना एक ही देव के अनेक रूपों की न्याई हुई है । शतपथ ब्राह्मण में रुद्र, सर्व, पशुपति, उग्र, अग्नि, भव, महान् देवः ये अग्नि

1. त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवः । ऋ० 2.1.6.

2. तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये । अथ० 7.87.1.

3. अग्निर्वै रुद्रः । शत० ब्रा० 6.1.3.10.

अत्रैव सुवोऽग्निः संस्कृतः स एषोऽत्र रुद्रो देवता । शत० ब्रा० 9.1.1.1.

4. नमो भवस्य ह्येवै जगतां पतये नमः । वा० सं० 16.18.

नमो भुवाय च रुद्राय च नमः श्रुवाय च पशुपतये च । वा० सं० 16.28.

5. दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179. दे० अथ० 6.93.1. पृ० 180.

भवा श्रुवावस्यतां पापकृते कृत्या कृते । दुष्कृते विद्युते देवहेतिम् । अथ० 10.1.23.

भवाश्रुवो मृडते मामि यात्र भूतपती पशुपती नमो वाम् ।

प्रतिहितानायेतां मा त्रि स्राष्टे मा नो हिंसिष्टे द्विपदो मा चतुष्पदः ॥ अथ० 11.2.1.

घनुंश्चिभ्रिं हरिं तं हिरण्यं सहस्रं धनुर्वधं शिखण्डिनम् ।

रुद्रस्येषुश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिग्गोऽतः ॥ अथ० 11.2.12.

6. यावरण्ये पतयतो वृक्षां जजभताविव ।

महादेवस्य पुत्राभ्यां भव श्रुवाभ्यां नमः ॥ वा० श्रौ० सू० 4.20.1.

7. अग्निं हृदयेनागनिं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृस्तुहृदयेन भुवं युक्त्वा ।

शुर्वं नरस्ताम्यामीशानं मुन्युनां महादेवमन्तः पशुस्येनोऽथ देवं वनिष्ठुनां वमिष्ठुनुः

दिग्निं किं कोऽस्यायान् । वाज० सं० 39.8.

के आठ रूप बनकर आये हैं¹, एक अन्य स्थल पर सर्व, भव, पशुपति और रुद्र को अग्नि के नाम कहा गया है²। अग्नि जो उपर्युक्त नामों में से एक है और जो शतपथ ब्राह्मण³ में कुमार का एक नाम बनकर आया है, उसी ब्राह्मण में विद्युत् के अर्थ में भी आता है, किंतु शांखायन ब्राह्मण में इसका अर्थ 'इन्द्र' किया गया है। पशुपति विशेषण रुद्र के लिए वाजसनेयि-संहिता, अथर्ववेद, एवं परवर्ती साहित्य में प्रयुक्त हुआ है; और यह संभवतः इसीलिए हुआ हो कि गृह से बाहर के पशु रुद्र के लिए आक्रमणीय होते हैं, और उनकी रक्षा का भार उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है।

रुद्र के लिए ऋग्वेद में आता है कि वे मृग की भांति भीम⁴ एवं उपहत्नु अर्थात् घातक हैं⁵। वे चुलोक के अरूप वराह हैं⁶। वे वृषभ हैं⁷। वे वृहत्⁸, दृढ़⁹, बलवानों में बलिष्ठ¹⁰, अपाह अर्थात् अजेय¹¹, अमेय शक्तिवाले¹², और त्वरितगति¹³

१. तान्येतान्यष्टात्रिणि रूपानि । शत० ब्रा० 6.1.3.18.

2. अग्निर्वै सु देवन्नस्यैतानि नामानि सर्व इति यथा प्राच्या वा चक्षते भव इति यथा वाहीकाः पशूनां पती रुद्रोऽग्निरिति । शत० ब्रा० 1.7.3.8.

3. तमव्रवीदग्निरसीति । तद् युदस्य तन्नामाऋतोद् विद्युत्तद्रूपमभवद् विद्युद्वा अग्निः । शत० ब्रा० 6.1.3.14.

4. दे० 2.33.9, 2.33.11. पृ० 178.

वृषं मुर्द्धां रुद्रं हुवेम । ऋ० 10.126.5.

5. दे० 2.33.11. पृ० 178.

6. 1.114.5. पृ० 178.

7. दे० 2.33.7. पृ० 178.

प्र वृष्रवे वृषभार्य धितीचे महो मुर्धा सुष्टुतिमीरयामि ।

नमस्त्या कल्मलीदिने नमोभिर्गुणीमसि खेपं रुद्रस्य नाम ॥ ऋ० 2.33.8.

एवा वृषो वृषभ चेकितान यथा देव न हंणीषे न हंसि । ऋ० 2.33.15.

8. इन्द्रं नो अप्रे वसुभिः सजोषां रुद्रं रुद्रेभिरा वहा वृहन्तम् ।

आदित्येभिरदिति विश्वजन्त्यां बृहस्पतिमृकंभिविश्ववारम् ॥ ऋ० 7.10.4.

9. कद् रुद्राय प्रचेतसे मीळहुष्टमाय तच्यसे ।

वोचेम अंतमं हुदे । ऋ० 1.43.1.

दे० 1.114.1. पृ० 178

10. दे० 2.33.3. पृ० 178

11. दे० 7.46.1. पृ० 180

12. दे० 2.33.10. पृ० 178

१३. प्र रुद्रेण ययिनां यन्ति सिन्ध्रवस्तिरो मुहीमरमति द्यन्विरे । ऋ० 10.92.5

हैं और त्वेष¹ हैं। वे युवा हैं², और ऋष्व, अजर एवं सुपुम्न हैं³। उन्हें असुर⁴ अथवा द्युलोक का सबसे महान् असुर कहा गया है⁵। वे स्वयशस्⁶, क्षयद्वीर⁷, और इस प्रभूत जगत् के ईशान हैं⁸, वे जगन्-पिता हैं⁹। वे अपने साम्राज्य के मानव-जात के शुभागुभ को देखते हैं¹⁰। वे सरिताओं को धरती पर प्रवाहित करते हैं और गर्जन-तर्जन करने हुए वहां की हर वस्तु को ओदी करते हैं¹¹। वे प्रचेतस् हैं¹², वे कवि हैं¹³, और उनका हाथ मृडयाकु है¹⁴। अनेक बार उन्हें मीढवस् कहा गया है¹⁵, और परवर्ती वेदों में तो इस शब्द का प्रयोग हुआ ही केवल रुद्र के लिए है। वे कामों के पूरक हैं, वे प्रदीप्त अन्नादि के देनेवाले हैं। वे कल्याणकारी 'शिव' हैं¹⁶।

1. त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वृद्धं कृविमवसे नि ह्वयामहे।
आरे अरुमद् दैव्यं हेळो अस्पनु सुमतिमिद् वयमस्या वृणीमहे ॥ ऋ० 1.114.4.
2. दे० 2.33.11. पृ० 178.
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा वृभिः सुदिनां मरुद्भवः । ऋ० 5.60.5.
3. भुवन्स्य पितरं गृभिर्गामी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमन्तौ।
वृहन्तं मृष्वमजरं सुपुम्नमृध्वयुवेम कविनेपितासः ॥ ऋ० 6.49.10.
4. दे० 5.42.11. पृ० 179.
5. दे० 2.1.6. पृ० 181.
6. तद् रुद्राय स्वयशसे । ऋ० 1.129.3.
स्तोमं वो अय रुद्राय शिक्से क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन।
येभिः शिवः स्ववा एववावभिदिवः सिषक्ति स्व यगा निकामभिः ॥ ऋ० 10.92.9.
7. दे० 1.114.1. पृ० 178.
मूळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । ऋ० 1.114.2.
8. ईशानादस्य भुवनस्य भूरेने वा उं योपद् रुद्रादसुर्यैम् । ऋ० 2.33.9.
9. दे० 6.49.10. ऊपर
10. स हि क्षयेण क्षन्यस्य जन्मन्तः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति ।
अयुज्ज्वन्तीरुषं नो दुरेश्वराऽनमीवो रुद्रं जासुं नो भव ॥ ऋ० 7.46.2.
11. प्र रुद्रेण युयिनां यन्ति सिन्धवास्तिरो महीमरमतिं दधन्विरे ।
येभिः परिज्मा परियनुरु ज्रयो वि रोसंज्जठरे विश्वमुक्षते ॥ ऋ० 10.92.5.
12. दे० 1.43.1. पृ० 182.
13. दे० 1.114.4. ऊपर
14. दे० 2.33.7. पृ० 178 दे० 6.49.10. ऊपर
15. अश्यामं ते सुमतिं देवयुज्यां क्षयद्वीरस्य तवं रुद्र मीढवः । ऋ० 1.114.3.
16. दे० 10.92.9. ऊपर

ऋग्वेद में अनेक वार रुद्र की अनुदारता के भी संकेत मिलते हैं; क्योंकि उनके निमित्त कहे गए सूक्तों में उनके भीषण अस्त्रों से भीति और उनके अमर्ष से भय के भाव झलकते हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे क्रोध में आकर अपने उपासकों, उनके माता-पिताओं, उनके अपत्यों एवं परिजनों, पशुओं एवं अश्वों की क्षति न करें¹। इसके विपरीत उनसे कहा गया है कि वे उनके अश्वों को छोड़ दें², अपने क्रोध एवं वज्र को उपासकों की ओर से लौटा ले और उनसे दूसरों को ध्वस्त करें³। उनसे अनुनय किया गया है कि क्रोध आने पर भी वे अपने वज्र को लौटा लें, और अपने उपासकों, उनके बाल-वज्रों और गीशों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचायें⁴, और उन सबसे अपने गोघ्न और नृघ्न वज्र को दूर ही रखें⁵। उनके दौर्मनस्य एवं मन्यु से भय प्रदर्शित किया गया है⁶, और उनसे विनती की गई है कि वे मानव-जाति के पैरवाले सहायकों (अवस) के प्रति दयालु हों⁷। उपासक प्रार्थना करते हैं कि वे नीरोग बने रहें और उन पर रुद्रदेव की कृपा बनी रहे⁷। उन्हें भिषक्तम कहकर उनसे मांग की गई है कि वे अपनी भेषजों से स्तोताओं को वीर नर प्रदान करें। एक स्थान पर उनके लिए नृघ्न विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है⁸, और एक सूत्र-परिच्छेद में तो यह भी आया है कि ये महाभाग कभी-कभी

1. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् ।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तुत्रो रुद्र रीरिपः ॥ ऋ० 1.114.7.
मा नस्तोके तन्ये मानं आयौ मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिपः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविर्मन्तः सदमिर्त्वा हवामहे ॥ ऋ० 1.114.8.
2. अभि नो वीरो अर्षति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः । ऋ० 2.33.1.
3. दे० 2.33.11 पृ० 178.
परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि खेपस्य दुर्मतिर्मही गात् ।
अवं स्थिरा मवद्वग्भ्यस्तनुव्व मीद्वस्तोकाय तनयाय मृळ ॥ ऋ० 2.33.14.
4. प्रजावतीः स्युवसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।
मा वःस्तेन ईशत् मावसंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥ ऋ० 6.28.7.
5. मा त्वा रुद्र चुकुधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृपभ मा सहृती ।
उन्नो वीरो अर्षय भेषजेभिर्भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि ॥ ऋ० 2.33.4.
उन्मा ममन्द वृपभो मरुत्वान् त्वर्क्षीयसा वयसा नाधमानम् ।
घर्णावच्छायामरपा अशियास्सविवासेय रुद्रस्य सुन्नम् ॥ ऋ० 2.33.6.
दे० 2.33.15. पृ० 182.
6. अवसायं पद्वते रुद्र मृळ । ऋ० 10.169.1.
7. दे० 2.33.1, 2.33.6. ऊपर ।
8. व्रतः कर्दभे रुद्राय नृघ्ने । ऋ० 4.3.6.

मनुष्यों को मारने तक की ठान लेते हैं । रुद्र का दौर्मनस्य परवर्ती वैदिक साहित्य में और भी भीम बनकर उभड़ता है । बार-बार उनके अमर्ष से विभीषिका दिखाई गई है¹ । उनका आह्वान किया गया है कि वे दिव्य अग्नि के द्वारा अपने उपासकों को नष्ट न करें और अपनी विद्युत् को कहीं और फेंक दें² । यहां तक वर्णन मिलता है कि वे ज्वर, कासिका (खांसी), हैति और विष के द्वारा जन्म-जानपदों को सालते हैं³ । रुद्र के कुत्तों का भी, जो खुलेमुंह धूमते, भोकते-फिरते एवं अपने शिकार को बिना चबाये ही निगल जाते हैं, उल्लेख मिलता है⁴ । यहां तक कहा गया है कि देवगण भी एक बार रुद्र के सज्य धनुष और शर को देखकर कांप उठे थे; और डर रहे थे कि कहीं वे उन्हें भी बरानायी न कर दें⁵ । अपने महादेव रूप में रुद्र पशुओं की हत्या करते हैं । एक अन्य ब्राह्मण-परिच्छेद में उल्लेख मिलता है कि वे सभी भयानक तनुओं के संभार अथवा समवाय से बने हैं⁶ । संभवतः उनके इसी अप्रगस्त स्वभाव के कारण उन्हें ब्राह्मणों और सूत्रों में अन्य देवों की कोटि से पृथक् रखा गया है । जब देवताओं ने स्वर्ग प्राप्त किया तब रुद्र वास्तु (वस्ती) में ही रह गये थे⁷ । वैदिक यज्ञों में देवताओं के लिए हविष् देने के उपरान्त अवशिष्ट हविष् बहुधा रुद्र को दी जाती है⁸ । उनके गणों को जो

1. दे० वा० सं० 3.61. पृ० 179.

2. मा नो रुद्र तुक्मना मा विषेण मा नः सं ज्ञा दिव्येनाग्निना ।

अन्यत्रात्मद्विद्युत् पानयेताम् ॥ अथ० 11.2.26. दे० अथ० 10.1.23 पृ० 181.

3. यस्य तुक्मा कासिका हेतिरेकमश्वस्वेव वृषणः क्रन्दुर्गति ।

अभिपूर्वं निर्गन्ते नमो अस्त्वस्मै ॥ अथ० 11.2.22. दे० अथ० 11.2.26. ऊपर ।

यास्तं शतं धमनयोऽज्ञान्यनु विष्टिनाः । तासां ते सर्वासां वयं निर्विपाणिं ह्वयामसि ।

अथ० 6.90.2.

युमो मृत्युरवमारो निक्रयो यशुः श्रुवोऽस्ता नीलनिखण्डः ।

देवज्ञनाः सेनेयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृजन्तु वीरान् ॥ अथ० 6.93.1.

4. नमः शम्यः श्रपनिभ्यश्च वा नमो नमो भुवाय च रुद्राय च नमः । वा० सं० 16.28.

5. तत्तद्देवा अविभयुर्द्वे नोऽयं न हिंस्यादिति । अथ० ब्रा० 9.1.1.1.

तस्माद्देवा अविभयुः । अथ० ब्रा० 9.1.1.6.

6. तेषां या एव धोरतमान्स्त्व आसंस्ता एकधा समभरंस्ता संभृता एष देवोऽभवत्त-
दस्यैतद्भूतवक्षान् । ए० ब्रा० 3.33.1.

7. यज्ञेन वै देवा द्विवसुपोद् क्रामन्तु योऽयं देवः पशूनामीष्टे सु इहाहीयत तस्माद्
वास्तुच्य इत्याहुर्वास्तौ हि तदहीयत ॥ अथ० ब्रा० 1.7.3.1.

8. अथैतन्नद्विरन्युध्याग्नावप्यं जपेन् "यः पशूनामधिपती रुद्रस्तन्तिचरो वृषा ।

पशून्स्माकं मा हिंसरेतदस्तु हुतं तव स्वाहा" इति गोभिल गृहसूत्र 1.8.28.

मनुष्यों और पशुओं पर व्याधि, जरा और मृत्यु के साथ आक्रमण करते हैं, गिकार को शोणितमिश्र अतड्डियां दी जाती हैं¹, जैसेकि यज्ञों में दानवों के निमित्त उनके यज्ञांग रूप में शोणित दिया जाता है²।

परवर्ती ग्रन्थों में रुद्र का आवास साधारणतया उत्तर में माना गया है, जबकि अन्य देवों का आवास पूर्व में है। संभवतः अपने इस अप्रचस्त स्वभाव के कारण ही रुद्र ऋग्वेद में, केवल एक स्थल पर, चार मन्त्रों के छोटे-से सूक्त में अन्य देवता (सोम) के साथ देवता-द्वन्द्व में आते हैं।

वाजसनेयि संहिता में रुद्र के अन्य बहुसंख्यक विशेषणों के साथ-साथ कतिपय अमङ्ग विशेषणों का भी उल्लेख हुआ है। उन्हें स्नायुपति, स्तेन-पति एवं तस्कर-पति कहा गया है³। सच पूछिये तो, इन विशेषणों द्वारा प्रदर्शित उनका चरित्र वेदोत्तर-कालीन शिव के भयावह, अगुचि एवं बीभत्स चरित्र के पास जा पहुंचता है।

इतना होने पर भी रुद्र राक्षस की भांति केवल अशिव ही नहीं हैं। ऋग्वेद में उनके लिए यह उल्लेख भी मिलता है कि वे देवताओं के यहाँ से आनेवाले अमर्ष और एनस् को निवृत्त करते हैं⁴। उनका अनुनय न केवल आपत्ति से बचाने के लिए, अपितु कल्याण (अम्) प्राप्ति के लिए भी किया गया है⁵। उनकी रोग-निवारिणी शक्ति का पुनःपुनः उल्लेख मिलता है। वे औषध देते हैं⁶। वे प्रत्येक

यत्र भुज्यते तन्समृद्ध निर्हन्त्यावोश्य तं देशममत्रेभ्यो लेपान्संक्रुष्याद्भिः संसृज्योत्तरनः
शुचौ देशे रुद्राय निनयेत् । एवं वास्तु दिवं भवति । ऋ० १०.६०.२० २.२.४.२३.

1. तेषु लोहितमिश्रमृष्यमवधाय । रुद्रसेनाभ्योऽनुदिशति । आघोषिन्यः प्रतिघोषिण्यः
सं बोषिण्यो विचिन्वन्त्यः श्वसनाः क्रव्याद् एष वो मागलं जुष्वं स्वाहेति ।

शां० श्रौ० सू० ४.१९.७. एवं ८.

2. अस्ता रक्षः संसृजतादिग्याह रक्षां स्यैव तस्त्वेन भागाधेयेन यज्ञाग्निवदयते ।

ऐ० ब्रा० २.७.१.

3. स्नेनानां पतये नमो नमो निचेरवं परिचुरायारण्यानां पतये नमः । वा० सं० १६.२०.
नमो वञ्चते परि वञ्चते स्नायूनां पतये नमो नमो निप्रुङ्गिगंऽइपुधिमतै तस्कराणां
पतये नमः । वा० सं० १६.२१.

4. दे० १.११४.४. पृ० १८३.

दे० २.३३.७. पृ० १७८.

5. स्वस्ति नो रुद्रः पावर्हसः । ऋ० ५.५१.१३.

दे० २.३३.६. पृ० १८४.

यच्छं च योश्च मरुतरायेजे पिना तदंश्याम् तवं रुद्रं प्रणीतिपु । ऋ० १.११४.२.

शं नः करुण्यर्वते सुगं मेपायं मेध्वे ।

नृभ्यो नारिभ्यो नवे ॥ ऋ० १.४३.६.

- 6/ स्तुतस्त्वं भेषुजा रास्यस्ते । ऋ० २.३३.१२.

ओषधि के शासक हैं¹ और वे सहस्रों ओषधियां रखते हैं² । वे अपने हाथ में वरणीय भेषज लिये हुए हैं³; और उनका हाथ यशस्कर एवं पीयूषमय है⁴ । वे अपनी ओषधियों से वीरों को उत्साहित करते हैं; क्योंकि वे वैद्यों के मूर्धन्य हैं⁵, और उनकी सौख्यकारी ओषधियों के द्वारा उनके उपासक 'शतं हिमाः' पर्यन्त जीने की आशा करते हैं⁶ । उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासकों के परिवारों से व्याधियों को दूर रखें⁷ और द्विपदों और चतुष्पदों के प्रति मीठे बनें, जिससे कि सभी ग्रामवासी सुपुष्ट एवं अनातुर बने रहें⁸ ! इस संवन्ध में रुद्र के दो असामान्य विशेषण हैं: 'जलाप' और जलाप-भेषज (=पीयूषपाणि)⁹ । रोगों की संभवतः यह ओषध वर्षा हैं¹⁰ । रुद्र की यह विशेषता उनके स्वभाव का एक अटूट घटक है; इस तथ्य का अभिज्ञान ऋग्वेद के सूक्त (8. 29.)¹¹ में होता है जिसमें सभी देवों की विशेषताएं गिनाई गई हैं । इसी सूक्त के पूर्व मन्त्र में रुद्र को शुचि, उग्र, पीयूषपाणि एवं हाथ में आयुध लिये दिखाया गया है । रुद्र की विद्युत् और उनकी भेषजों का एक मन्त्र में साथ-साथ उल्लेख आया है¹² । जलाप रुद्र का और उनके गणों का उपासकों पर कृपा करने के लिए आह्वान किया गया है¹³ । मरुत् भी एक

1. दे० 5.42.11. पृ० 179.
2. दे० 7.46.3. पृ० 179.
3. दे० 1.114.5. पृ० 178.
4. दे० 2.33.7. पृ० 178.
5. दे० 2.33.4. पृ० 184.
6. त्वार्दत्तेभी रुद्रं शतंमेभिः शतं हिमा अश्रीय भेषजेभिः । ऋ० 2.33.2.
7. दे० 7.46.2. पृ० 183.
8. दे० 1.114.1. पृ० 178.
9. गायपतिं भेषपतिं रुद्रं जलापभेषजम् । तच्छृणोः सुन्नर्मांमहे ॥ ऋ० 1.43.4.
दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179.
10. अर्तीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिर्हित्वाद्यमरांतीः ।
वृष्ट्वीं नं योरापं उस्त्रि भेषजे स्याम मरुतः सह ॥ ऋ० 5.53.14.
अर्धं दृके अर्धं त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजा ।
क्षमा चरिष्वेकैकं भंतामप यद्रपो धौः पृथिवि क्षमा रपो मोषुते किं चनाममत् ॥
ऋ० 10.59.9.
11. तिग्ममेको विभर्ति हन्त आयुधं शुचिरुग्रो जलापभेषजः । ऋ० 8.29.5.
12. या ते दिशुद्वंष्ट्रा दिवस्वारि धमया चरति परि सा वृणक्तु नः ।
सुहृत्वं ते स्वपिवात भेषजा मा नन्नोक्तेषु तर्नयेषु रीरिषः ॥ ऋ० 7.46.3.
13. सं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः । ऋ० 7.35.6.

अन्य मन्त्र में शुचि और अंतम भेषज रखने के कारण रुद्र से संबद्ध दिखाये गये हैं¹ । रुद्र की उपचार-शक्ति का उल्लेख कहीं-कहीं अन्य संहिताओं में भी मिलता है²; किंतु उनके विघटक व्यापारों की अपेक्षा उनकी उपचार-शक्ति का उल्लेख कम हुआ है। सूत्रों में पशुओं की बीमारी का उपचार या निरोध करने के लिए रुद्र-यज्ञों का विधान किया गया है ।

ऋग्वेद के उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि रुद्र का प्राकृतिक आधार क्या है। साधारणतया इन्हें तूफान का देव समझा जाता है। किंतु इन्द्र के विपरीत रुद्र का वज्र क्रूर है। इन्द्र का वज्र केवल अपने उपासकों के शत्रुओं पर पड़ता है। फलतः प्रतीत होता है कि रुद्र मूलतः तूफान के शुचि एवं भद्र पक्ष के नहीं, अपितु उसके घातक वैद्युत पक्ष के प्रतिरूप थे। इस मान्यता के द्वारा उनके घातक शस्त्र का, और 'मरुतों के पिता या प्रमुख' इस अभिधान का आधार स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मरुत् का शस्त्र विद्युत् है और कहा गया है कि मरुत् विद्युत् के हस्कार (अट्टहास) दीप्तिकर एवं दीप्यमान अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुए हैं³ । उनके दया-प्रवण एवं भैषज्य कार्यों का आधार अंगतः तूफान के प्रणामक और भूमि को उर्वर बनानेवाले व्यापार रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया ने उनके क्रोध-प्रशमनार्थ की गई प्रार्थनाओं द्वारा उनके सौम्यपरक 'शिव' विशेषण को जन्म दिया होगा, जोकि आगे चलकर रुद्र के ऐतिहासिक उत्तराधिकारी देवता का वेदोत्तर-कालीन गायत्रा में परिनिष्ठित नाम बनकर देश के संमुख आया है। इसी मान्यता से ऋग्वेद में मिलनेवाले रुद्र और अग्नि के निकट संबन्ध की भी व्याख्या हो जाती है।

देवर मानते हैं कि रुद्र प्रारम्भ में तूफान-गर्जन के प्रतिरूप थे (अतः रुद्र के बहुवचन रूप का अर्थ होता है 'मरुद्गण')। किंतु अग्नि का गर्जन भी तो इसी प्रकार का है। फलतः तूफान और अग्नि इन दोनों के संमेलन से क्रोध और संहार के इस देवता का जन्म हुआ होगा। गतरुद्रिय में आनेवाले विशेषण अंगतः रुद्र (=तूफान) और अंगतः अग्नि (=भौतिक अग्नि) से लिये गये हैं। एच० एच० विल्सन के विचार में रुद्र निश्चित रूप से अग्नि अथवा इन्द्र के एक रूप-विशेष थे। एल० वी०

1. या वों भेषजा मरुतुः शुचीनि या अंतमा वृषणो या मयोसु । ऋ० 2.33.13.
2. भेषजमसि भेषजं गवेऽर्थाय पुरुषाय भेषजम् । सुम्भं मेपार्यं मेध्वै । वा० सं० 3.59.
अर्ध्वोचदधिवृक्ता प्रथमो दैव्यो भिपक् । वा० सं० 16.5.
या तं रुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वाहा भेषजी ।
शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे ॥ वा० सं० 16.49.

दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179.

3. इस्काराद् विद्युत्स्पर्शेनो जाता अवनन्त नः । मरुतो मृच्छयन्तु नः । ऋ० 1.23.12.

श्राँडर के अनुसार रुद्र मूलतः उन प्रेतात्माओं के प्रमुख थे, जो वायु के साथ मिलकर तूफान उत्पन्न करती हैं। ओल्डनवेर्ग का मत है कि रुद्र मूलतः पर्वत एवं अरण्य के देवता थे, जहाँ से आकर व्याधियों के वरुँ मनुष्यों पर गिरा करते हैं।

अर्थ की दृष्टि से रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति कुछ अनिश्चित-सी है। साधारण-तया इस शब्द की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रुद्}}$ (चिल्लाना) से की जाती है, जिससे इसका अर्थ होता है 'चिल्लानेवाला'। यह भारतीय व्युत्पत्ति है। ग्रासमान ने इसे एक कल्पित $\sqrt{\text{रुद्}}$ (=चमकना) धातु से निष्पन्न हुआ बताया है जबकि पिशल इसे $\sqrt{\text{रुद्}}$ (=लोहित होना) इस कल्पित धातु से व्युत्पन्न हुआ बताते हैं और इसका अर्थ करते हैं 'चमकीला' या 'लोहित'।

मरुत् (§ 29)—

ऋग्वेद में मरुत् को ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है। अकेले इनके लिए 33, इन्द्र के साथ कम-से-कम 7 और अग्नि तथा पूषा के साथ एक-एक सूक्त कहे गये हैं। मरुतों का एक देवगण है (गण शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से मरुतों के लिए हुआ है, अथवा उनका एक शर्ष है¹। इनका उल्लेख केवल बहुवचन में हुआ है। इनकी संख्या 60 की तिगुनी या 7 की तिगुनी है²। उनके जन्म का जहाँ-तहाँ उल्लेख मिलता है³। वे रुद्र के पुत्र हैं। अतः इन्हें बहुधा 'रुद्राः'⁴ अथवा कभी-कभी 'रुद्रियाः' भी कहा गया है⁵। इन्हें पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है⁶। फलतः इनके लिए अनेक वार 'पृथिवीमातरः' यह विशेषण भी प्रयुक्त हुआ

1. क्रीळं वः शर्षो मारुत मनवर्गं रथेशुभम् । कर्षां अग्नि प्र गांयत ॥ ऋ० 1.37.1
प्र शंसा गोष्वन्नयं क्रीळं यच्छर्षो मारुतम् । जम्भे रसस्य वाशुधे । ऋ० 1.37.5.
2. शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभिर्धैरुप्रेभिरियसे ।
अपूरपन्नो अपतीत शूर सत्वभिस्त्रिसप्तैः शूर सत्वभिः ॥ ऋ० 1.133.6.
यूयमुग्रा मरुतः पृथिवीमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीतु शर्वन् ।
आ वो रोहितः शृणवन्सुदानवस्त्रिपत्सामो मरुतः स्वादुसंसुदः ॥ अथ० 13.1.3.
3. पुरुद्रप्सा अङ्गिमन्तः सुदानवस्त्रेपसंष्टो अनवन्न रांधसः ।
सुजातासो जनुषा रुक्मवक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे ॥ ऋ० 5.57.5.
4. युष्माकंस्तु तवियं तना युजा रुद्रामो न चिद्राधये । ऋ० 1.39.4.
आ वो मरुत् तनाय कं रुद्रा अवा वृणीमहे । ऋ० 1.39.7.
5. सत्यं त्वेषा अमवन्तो धन्वांसिद्रा रुद्रियामः । ऋ० 1.38.7.
चित्रं तद्वो मरुतो यानं चैकित्ते पृथ्व्या यदधरप्यापयो दुहुः ।
यद्वा निद्रे नवमानस्य रुद्रियास्त्रिनं जराय जुस्तामंदाभ्याः ॥ ऋ० 2.34.10.
6. रुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजनि पृथ्व्याः शुक्र उधनि । ऋ० 2.34.2.

है¹ । एक जगह एक गो भी इनकी माता बनती है; इसलिए इन्हें 'गोमातरः' यह विशेषण भी मिला है² । यह गो, हो सकता है विचित्र-वर्ण के तूफान-मेघ का ही प्रतिरूप हो । प्रभूत स्तनोंवाली समिद्ध गीएं, जिनके साथ मरुद्गण आते हैं, वर्षा और विद्युत् से परिच्छिन्न मेघ की परिचायक हो सकती हैं³ । पृथि से उत्पन्न मरुतों की तुलना अग्नि के साथ की गई है⁴ । यह भी वर्णन मिलता है कि वे विद्युत् के अट्टहास से उत्पन्न हुए हैं⁵ । कहा गया है कि अग्नि ने उनकी रचना की अथवा उन्हें जन्म दिया⁶ । वायु ने उन्हें स्वर्ग की वक्षणाओं में से (सा. वक्षणाओं के लिए) जन्म दिया⁷ और एक बार उन्हें 'दिवस्पुत्रासः' भी कहा गया है⁸ । मरुत् 'दिवो नरः' या 'दिवो मर्याः' भी कहाये हैं⁹ । एक बार इन्हें 'सिन्धुमातरः' भी

प्र ये मे वन्ध्वेषे गां वोचन्त सूर्यः पृथिं वोचन्त मातरं ॥ ऋ० 5.52.16.

रुद्रस्य ये मांलहुपः सन्ति पुत्रा यांश्चो नु द्राष्टुर्विभर्यं ।

विदे हि माता म्हा म्ही पा सेत् पृथिः सुम्बे ३ गर्भमाधान् ॥ ऋ० 6.66.3.

दे० 5.60.5. पृ० 183.

1. विश्वान् देवान् हवामहे मरुतः सोमपीतये । उग्रा हि पृथिं मातरः । ऋ० 1.23.10.
यूयसुग्रा मरुतः पृथिनमातरः । अथ० 5.21.11. दे० 5.52.16. ऊपर
2. गो मातरो यच्छुभयन्ते अङ्गिमिस्तनुषु शुभ्रा दधिरे विरुक्मतः । ऋ० 1.85.3.
गोभिर्वाणो बन्धते सोमरीणां रये क्रोधे हिरण्यये ।
गो बन्धवः सुजातासं इषे भुजे म्हातो नः स्पर्से नु ॥ ऋ० 8.20.8.
3. इन्ध्रन्वभिर्धेनुर्भां रुद्राद्रूधभिरध्वस्मभिः पथिभिर्वाजदृष्टयः ।
वा हंसातो न स्वसराणि गन्तु न मधोमदीय मरुतः समन्धवः ॥ ऋ० 2.34.5.
4. ये अमयो न गोशुचिघाना द्वियत् त्रिमरुतो वावृचन्त । ऋ० 6.66.2.
5. दे० 1.23.12. पृ० 188.
गर्धो वा यो मरुतो नुतक्षं अमुनं ध्वेषो रभसानो बंधान् ॥ ऋ० 6.3.8.
वाधेवं विद्युन्मिमाति वृत्तं न मावा सिपकि । यदेवां वृष्टिरसंजि ॥ ऋ० 1.38.8.
6. अग्निः गर्धमनवद्यं युवानं स्वार्थं जनयत् सुदयच्च । ऋ० 1.71.8.
7. बजंतयो मरुतो वक्षगाभ्यो दिव वा वक्षगाभ्यः । ऋ० 1.134.4.
8. द्विये मर्यासो अर्ध्रिर्कृण्वत सुमास्तं न पूर्वोरति क्षपः ।
दिवस्पुत्रासु पृथा न येतिर आदित्यासुस्ते अक्रा न वावृधुः ॥ ऋ० 10.77.2.
9. साकं जज्ञिरे स्वधयां दिवो नरः । ऋ० 1.64.4.
दिवो बंस्तोप्य सुरस्य वीरे रिपुष्येव मरुतो रोदस्योः । ऋ० 1.122.1.
यन्मरुतः समरसः स्वर्गः सूर्यं उदिते मदया दिवो नरः । ऋ० 5.54.10.
विद्युद्रया मरुतं ऋष्टिमन्तो दिवो मर्यां अतजाता अय.सं. । ऋ० 3.54.13.
सुजातासां अनुपा पृथिनमातरो दिवो मर्यां वा नो बध्यां जिगातन । ऋ० 5.59.6.

कहा गया है¹ और कुल्ल स्यलों पर इन्हें 'स्वयंजात' भी बताया गया है² ।

वे सब भाई हैं, जिनमें न कोई ज्येष्ठ है और न कोई कनिष्ठ,³ क्योंकि वे सारे ही आयु में समान हैं⁴ । वे एकत्र बड़े हैं⁵ और समन्वु अर्थात् समान विचारवाले हैं⁶ । उनकी योनि समान है और नीड अर्थात् आवास भी उन सब का समान है⁷ । कहा गया है कि वे पृथिवी पर, द्युलोक में और अन्तरिक्ष के पथों पर एक-साथ ही फैल जाते हैं⁸ और तीनों स्वर्गों में निवास करते हैं⁹ । एक बार उन्हें पर्वतवासी भी बताया गया है । उनका इन्द्राणी के साथ उल्लेख आता है जोकि उनकी मित्र है¹⁰ । सरस्वती के साथ भी उनका नाता है¹¹ । उनका घनिष्ठ संबन्ध 'रोदसी' के साथ है, जिनके विषय में वर्णन आता है कि वे उनके साथ रथ पर खड़ी हैं और आनन्द देती हैं¹² या साधारणतः उनके साथ खड़ी है¹³ । जिन पांच मन्त्रों में

1. प्राज्ञाणो न सूर्यः सिन्धुमातर आदर्शिरासो अद्र्यो न विश्वहा । ऋ० 10.78.6.
2. व्वासो न ये स्वजाः स्वतवसः । ऋ० 1.168.2.
प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विघ्नना भुवर्त एव्यामरुत् ।
ऋचा तद्वो मरुतो नाशुपे शर्वो दाना महा तद्वेषामर्षठा सो नाद्र्यः ॥ ऋ० 5.87.2.
3. ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः । ऋ० 5.59.6.
अज्येष्ठसो अकनिष्ठास एते सं आतरो वावृधुः सौमगाय । ऋ० 5.60.5.
4. कया शुभा स्वयसः सर्नाळाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । ऋ० 1.165.1.
5. मरुतां पुरुत्तमपूर्यं गवां सर्गमिव हये । ऋ० 5.56.5.
प्र सांकुमुक्षं अचता गुगाय यो दैव्यस्य धाम्नुस्तुविष्मान् । ऋ० 7.58.1.
6. वा गन्ता मा रिपप्यत् प्रस्थावानो नापं स्थाता समन्ववः । ऋ० 8.20.1.
गार्वाश्चिद् धा समन्ववः सजात्येन मरुतः स्वन्ववः । रिहते ककुर्भो मियः । ऋ० 8.20.21.
7. दे० 1.165.1. ऊपर
क इ व्यक्ता नरः सर्नाळा रुद्रस्य मया अधा स्वधाः ऋ० 7.56.1.
8. प्रवर्त्तयं पृथिवी मरुद्वर्षः प्रवर्त्तयं धौर्भवति प्रयद्वर्षः ।
प्रवर्त्तयं पृथ्या अन्तरिक्ष्याः प्रवर्त्तयं पर्वता जौरदानवः ॥ ऋ० 5.54.0.
9. यदुत्तमे मरुतो मध्यमे चा यद्वोदमे सुभगासो विवि ए । ऋ० 5.60.6.
10. उताहमस्मि वीरिणीन्द्रं पती मरुसखा । ऋ० 10.86.9.
11. सा नो बोध्यविद्री मरुसखा । ऋ० 7.96.2.
आप्ते गिरो दिव वा पृथिव्या मित्रं ब्रह्म वरणमिन्द्रमुद्भिन् ।
वार्थमण मदिते विशुमिपां सरस्वती मरुतां मादयन्ताम् ॥ ऋ० 7.39.5.
12. रथं नु मारते वयं श्रवश्चुमा हुवामहे ।
वा यस्मिन् तस्यो मुरगानि विभ्रती सर्वा मरुसु रोदसी ॥ ऋ० 5.56.8.
13. अर्धं स्मैपु रोदसी स्वर्गांचिरामवन्तु तस्यो न रोकः । ऋ० 6.66.6.

‘रोदसी’ का नाम आता है, उनमें वे मरुतों के साथ उल्लिखित हुई है¹। इससे प्रतीत होता है कि वे मरुतों की वधू रही होंगी (जैसेकि सूर्या को अश्विनों की वधू बताया गया है) संभवतः इसी नाते मरुतों को ‘भद्रजानय’ अर्थात् भद्र भार्यावाले यह विशेषण मिला हो²; और साथ ही उनकी तुलना वर³ के साथ की गई है।

मरुतों की द्युतिमत्ता का बार-बार उल्लेख हुआ है। वे स्वर्णिम हैं, सूर्य सदृश प्रतिभावाले हैं, समिद्ध अग्नि के समान हैं और लोहित हैं⁴। वे अग्नि-जिह्वाओं (लपटों) की न्याई चमकवाले हैं⁵। उनकी रचना या ज्योतिष्मत्ता अग्नि जैसी है⁶। भ्राजस् या चमक में इनकी तुलना रुक्मवक्षस् अग्नि के साथ की गई है⁷। ऋजीपी अर्थात् गतसार सोम के पाता मरुत् समिद्ध अग्नि के सदृश गुग्गुचाव अर्थात् दीप्तिवाले हैं⁸। यहां तक कि स्पष्ट शब्दों में उन्हें उनकी शक्तियों के कारण अग्नि बताया गया है⁹। वे सर्प-जैसे-(अहिभानवः)¹⁰ चमकते हैं। वे पर्वतों पर फव्वते हैं¹¹। वे अपनी चमक से स्वभानु अर्थात् स्वयंदीप्त हैं¹²; स्वभानु विशेषण का प्रयोग निरपवादतः रूप से मरुतों के लिए हुआ है। अनेक बार उन्हें

1. परां शुभ्रा अयासो यज्या साधारण्येवं मरुतो मिमिक्षुः ।
न रोदसी अपं जुदन्त घौरा जुवन्त वृधं सृष्ट्याय देवाः ॥ ऋ० 1.167.4.
जोषुद् यदीमसुर्यां सचध्वै विपितस्तुका रोदसी नृमगाः ।
आ सूर्येवं विधृतो रथं गाव् त्वेष प्रतीका नभसो नेत्या ॥ ऋ० 1.167.5.
2. परां वीरास एतन् मर्यासो भद्रजानयः । अग्नितपो यथासथ । ऋ० 5.61.4.
3. वरा इवेद् रैवतासो हिरण्यैरभि स्वधाभिस्तन्वः पिपिथे । ऋ० 5.60.4.
4. ये अम्रयो न शोशुचन्निधाना द्विर्यत्त्रिमरुतो वावृधन्त ।
अरेणवो हिरण्ययास एषां साकं नृमणैः पौंस्यैभिश्च भूवन् ॥ ऋ० 6.66.2.
इहेह वः स्वतवसुः कव्ययुः सूर्यत्वचः । यज्ञं मरुत् आ वृणे ॥ ऋ० 7.59.11.
उदुत्ये अरुणसंवदिचित्रा यामेभिरोरते । वाध्रा अधिष्णुना द्विवः ॥ ऋ० 8.7.7.
5. वातासो न ये धुनयो जिगववोऽग्नीनां न जिह्वा विरोकिणः । ऋ० 10.78.3.
6. त्वर्या मन्यो सुरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धृपिता मरुत्वः ।
तिग्मेपेव आयुधा सं शिवाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥ ऋ० 10.84.1.
अग्निध्रियो मरुतो विश्वकृष्टयः । ऋ० 3.26.5.
7. अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसो वातासो न स्वयुजः सद्य ऊतयः । ऋ० 10.78.2.
8. अम्रयो न शोशुचाना ऋजीपिणः । ऋ० 2.34.1. दे० 6.66.2. ऊपर
9. प्र यन्तु वाजास्तविपीभिरमयः । वृहदुक्षो मरुतो विश्वेदसः । ऋ० 3.26.4.
10. मरुतो अहि भानवः । ऋ० 1.172.1.
11. प्र यद् वस्त्रिष्टुभिमिपं मरुतो विप्रो अक्षरत् । वि पर्वतेषु राजय ॥ ऋ० 8.7.1.
12. अजायन्त स्वभानवः । ऋ० 1.37.2.

‘रोचमानाः’ और ‘चन्द्रवर्णाः’ भी बताया गया है¹ ।

अनेक बार उनका संबन्ध विद्युत् के साथ जोड़ा गया है² । जब मरुत् घृत की वर्षा करते हैं तब विद्युत् पृथिवी की ओर मुस्कराती है³ । जब वे बरसते हैं तब विद्युत् गौ की भांति रांभती है ठीक उसी तरह जैसे माता अपने बच्चे को देखकर⁴ । वे वर्षा से चमकती हुई विद्युत् के सदृश द्युतिमान् हैं⁵ । विद्युत् उनकी इतनी संनिक्त की सहचरी है कि ऋग्वेद में विद्युत् के पांचों समास इनके साथ बनकर आये और केवल एक बार को छोड़ सभी एकमात्र इन्हीं के साथ बने हैं । अभिद्यु मरुत् विद्युत् को अपने हाथ में लेते हैं⁶; वे विद्युत् कम गरिमावाले हैं और अश्म-दिद्यु फँकते अर्थात् अश्मा (अशनि) की चमकवाले हैं⁷ । उनके भालों (ऋष्टि) का पुनःपुनः उल्लेख आया है; और उनके ‘ऋष्टिविद्युत्’ इस विशेषण से ज्ञात होता है कि ये भाले और कुछ न होकर विद्युत् के ही प्रतिरूप थे⁸ । अपेक्षाकृत कम बार इन्हें वाशीवाला कहा गया है⁹ । इनकी वाशी हिरण्मयी

1. एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनद्यः श्रव एषो दधानाः ।
संचक्ष्या मरुत्श्चन्द्रवर्णा अच्छान्त मे छुदयाथा च नूनम् ॥ ऋ० 1.165.12.
2. प्र वो मरुत्तन्निषिषा उदन्वयो वयोवृधो अश्वयुजः परिज्रयः ।
सं विद्युता दधति वाशीति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिज्रयः ॥ ऋ० 5.54.2.
त्रियुन्महसो नरो अश्मदिद्यवो वार्तद्विषो मरुतः पर्वतच्युतः । ऋ० 5.54.3.
अंसेषु व ऋष्यः पत्सु खादयो वक्षःसु रुक्मा मरुतो रथे शुभः ।
अग्नि आजसो विद्युतो गभस्व्योः शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः ॥ ऋ० 5.54.11
3. ईशानकृतो धुनयो रिगादसो वातान विद्युतस्तविषीभिरक्रत । ऋ० 1.64.5.
4. अवं स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदा घृतं मरुतः प्रुष्णुवन्ति । ऋ० 1.168.8.
अन्वेर्नो अहं विद्युतो मरुतो जज्जतीरिव भानुरर्तं त्वना दिवः । ऋ० 5.52.6.
5. दे० 1.38.8. पृ० 190
6. असेन्या मरुतः खादयो वो वक्षःसु रुक्मा उपशिश्रियाणाः ।
वि विद्युतो न वृष्टिर्भो रुचाना अनु स्वधामायुधैर्यच्छमानाः ॥ ऋ० 7.56.13.
7. विद्युदस्ता अभिद्युः शिप्राः शीर्षन् हिरण्ययीः ।
शुभ्रा व्यञ्जत श्रिये ॥ ऋ० 8.7.25. दे० 5.54.11. उपर ।
8. दे० 5.54.3. उपर ।
9. को वोऽन्तमरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्वना हन्वेव जिह्वया । ऋ० 1.168.5.
य ऋन्वा ऋष्टिविद्युतः कवयः सन्ति वेधसः ।
तस्यै मारुते गृणं नमस्या र्मया गिरा ॥ ऋ० 5.52.13.
10. ये पृषतीभिर्ऋष्टिभिः साकं वाशीभिरग्निभिः । अजायन्त स्वभाववः ॥ ऋ० 1.37.2.
श्रिये कं वो बधि तनूपु वाशीमिधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा ।

है¹। एक वार उन्हें वज्र-हस्त भी बताया गया है। कहीं-कहीं घनुप-तीर भी उनके पास बताया गया है²। एक वार उन्हें उस्ता अर्थात् तीर चलानेवाला भी कहा गया है। किंतु उनके निमित्त कहे गये बहुसंख्यक सूक्तों में उनकी इस विशेषता का अपेक्षा-कृत कम वर्णन हुआ है; फलतः अनुमान होता है कि उन्हें यह विशेषता अपने पिता रुद्र से देन के रूप में मिली थी। मरुत् आभरणों से सजे हुए हैं; उनके गले में माला है, वक्ष पर कण्ठी है, हाथ में आयुध है और पैरों में बांक है³। वे हिरण्मयी द्रापि पहनते हैं। धनी वर की भांति वे अपने शरीर को सुनहरे आभूषणों से सजाते हैं⁴। खादि उनका फव्वता आभूषण है। इन अलंकारों से अलंकृत होकर वे वैसे ही सजते हैं जैसे आकाश तारों से और बादल से आनेवाली जल की बूंदें⁵। एक मन्त्र में उनके रूप का वर्णन विशद रूप से किया गया है। वे अपने कंधों पर भाले लिये हैं, उनके पैरों में बांक है, उनके वक्षस्थल पर सुनहरे आभूषण हैं, उनके हाथों में अग्निमयी विद्युत् है। उनके सिर पर सुनहरी टोपी है⁶। एक मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि कहीं अनितभा रसा, कुभा, क्रुमु, सिन्धु और पुरीपिणी सरयु ही मरुतो को न रोक लें, वे हम तक पहुंचें और हम पर दयार्द्र हों⁷।

मरुत् रथों पर चलते हैं; और ये रथ विद्युत्-जैसे चमकते हैं⁸, ये रथ

युध्मभ्यं कं मरुतः सुजातास्तुविद्युन्मासो धनयन्ते अद्रिम् ॥ ऋ० 1.88.3.

वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान् इषुमन्तो निपद्भिणः ।

स्वर्थाः स्य सूरथाः पृश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथना शुभम् ॥ ऋ० 5.57.2

प्र धन्वान्यैरत शुभ्रखाद्यो यदेज्य स्वभानवः । ऋ० 8.20.4.

1. सहो पु णो वज्रहस्तैः कर्वांसो अग्निं मरुद्धिः ।

स्तुपे हिरण्यवाशीभिः ॥ ऋ० 8.7.32.

2. ये अग्निपु ये वाशीपु स्वभानवः मृक्षु रुक्मेपु खाद्रिपु ।

श्राया रथेषु धन्वसु ॥ ऋ० 5.53.4.

दे० 5.57.2. ऊपर-

त उग्रासो वृषण उग्रवाहवो नकिष्टन्पु येतिरे ।

स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेषु वोऽनीकेऽवधि श्रियः ॥ ऋ० 8.20.12.

3. दे० 5.53.4. ऊपर

4. दे० 5.60.4 पृ० 192.

5. धानो न स्तुर्भिश्चितयन्त खादिनो व्युभ्रिया न द्युतयन्त वृष्टयः ।

रुद्रो यद्रो मरुतो रुक्मवक्षसो वृपात्रिणि पृन्त्याः शुक्र ऊर्धनि ॥ ऋ० 2.31.2.

6. दे० 5.54.11. पृ० 193.

7. मा वो रवानितभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिन्धुनि रीरमत् ।

मा वः परिधानसरयुः पुरीपिण्यस्मे इत्सुमर्मस्तु वः ॥ ऋ० 5.53.9.

8. वा विद्युन्मर्द्धिमरुतः स्वर्के रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिरश्वपैः । ऋ० 1.88.1.

सुनहरे हैं¹, और इनके पहिये स्वर्णिम हैं², इनमें वस्त्र रखे हैं³, और इनमें कोश अर्थात् जल की मगकें लगी हैं⁴। उनके रथ को खींचनेवाले अश्व लाल या भूरे वर्ण के हैं⁵, ये अश्व सुवर्ण-पाणि अर्थात् इनके अगले पैर नुनहरे हैं⁶। और ये मनो-जवा हैं⁷। ये अश्व चित्रवर्ण हैं, जैसाकि 'पृषदश्व' इस विघोषण से प्रतीत होता है। यह विघोषण अनेक द्वार और एकान्त रूप से मरुतों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इनके रथ को खींचनेवाले अश्वों का अपेक्षाकृत अधिक द्वार स्त्रीलिंग में उल्लेख हुआ है, जैसेकि पृषतीः⁸ इत्यादि। दो मन्त्रों में इनका उल्लेख पुंल्लिङ्ग 'अश्वः' के साथ भी हुआ है⁹। यह भी वर्णन आता है कि मरुतों ने अपने रथ में अश्वों के रूप में वायु को जोड़ा था¹⁰। मरुत् व्योम के समान उरु अर्थात् व्यापक हैं¹¹, वे सूर्य के समान द्युलोक एवं पृथिवीलोक को अतिक्रान्त किये हुए हैं¹², इनकी गरिमा अमेय है¹³ और इनकी गवसु अर्थात् गक्ति का पार किसी ने नहीं पाया है¹⁴।

दे० 3.54.13. पृ० 190

1. जा रुद्रासु इन्द्रं वन्तः सुजोषसो हिरण्यरथाः सुवितार्य गन्तवः । ऋ० 5.57.1.
2. हिरण्यरथेभिः पृथिविभिः पयोवृष्य उन्निघ्नन्त आपृथ्यो ३ न पर्वतात् । ऋ० 1.64.11.
पुतत्यन्न योजनमचेति मृत्स्वहं यन्मरुतो गोतमो वः ।
पश्यन् हिरण्यचक्रानयोदंष्ट्रान् विधावतो वुराहून् ॥ ऋ० 1.88.5.
3. नृग्गा शीर्षस्वार्युधा रथेषु वो विश्वा वः श्रीरधिं तनुषु पिपिगे । ऋ० 5.57.6.
4. श्रोतन्ति कोणा उप वो रथेष्व्वा धृतमुक्षता मर्षुवर्गमचंते । ऋ० 1.87.2.
5. तैःरुगेभिर्वरुणा पिगहैः शुभे कं यान्ति रयत्भिरथैः । ऋ० 1.88.2.
पिगह्नांश्वा वरुणांश्वा वरुपसः । ऋ० 5.57.4.
6. जा नो मृत्स्यं द्रावनेऽर्षैर्हिरण्यपाणिभिः ।
देवासु उप गन्तवः ॥ ऋ० 8.7.27.
7. मनोवुवो यन्मरुतो रथेष्व्वा वृषधातानः पृषतीरथुग्वन् । ऋ० 1.85.4.
8. उपो रथेषु पृषतीर युग्वन् । ऋ० 1.39.6.
9. यदश्वान् धूर्यु पृषतीरथुग्वं हिरण्ययान् प्रयत्कीं जसुग्वन् ।
विश्वा इन् वृषां मरुतो व्यस्यथ शुभं याताननु रथा ववृस्त ॥ ऋ० 5.55.6.
यथायांसिष्ट पृषतीभिरथैर्वीरुपृथिविभिर्मरुतो रथेभिः । ऋ० 5.58.6.
10. वानान् ह्यश्वान् धूर्यायुज्रे वपं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियानः । ऋ० 5.58.7.
11. वानं चिपो मरुतो वृषनिर्गिजो युना इव सुसंद्यः सुपेगसः ।
पिगह्नांश्वा वरुणांश्वा वरुपसः प्रचक्षमो मदिना वीरिवोरवः ॥ ऋ० 5.57.4.
12. प्र ये दिवः पृथिव्या न बर्हणा न्नतो गिन्त्रे अत्राद् सूर्यः । ऋ० 10.77.3.
13. नयोमुवो ये जामिना मदिन्वा । ऋ० 5.58.2.
14. नही तु वो मरुतो वन्नुन्मे आरानां चिच्छवमो वन्नुमायुः । ऋ० 1.167.9.

मरुत् युवा हैं¹ और वे अजर² हैं। वे विपुल हैं, सेचक हैं, रुद्र के पुत्र हैं, असुर और अरेपस् अर्थात् वेदाग हैं; वे पावन हैं, शुचि हैं, सूर्य की तरह सारवान् हैं, द्रप्सों (जलविन्दुओं) से भरे हैं और घोररूप हैं³। वे असुर, ऋष्व, उक्षण, अलेप और शुचि हैं। वे भयानक⁴, घृष्णु⁵ एवं भीमसंहक हैं⁶ ऋक्ष (सा० अग्नि) एवं अन्य दुष्ट पशुओं की न्याईं भीमयु अर्थात् भयावह हैं। वे वृद्धों या वृद्धों की भांति क्रीडालु हैं⁷। वे नीलपृष्ठ हंसों के सदृश शुम्भमान अर्थात् अलंकारों से शोभायमान हैं⁸। वे अयोदंष्ट्र वराह हैं⁹। वे सिंह समान हैं¹⁰।

मरुतों के घोष का बार-बार उल्लेख आता है और स्पष्ट शब्द में इस घोष को 'तन्युः' कहा गया है¹¹; किंतु यही गर्जन वायु का भी है¹²। उनके आते

1. ते जङ्घिरे दिव ऋत्वांस उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः ।
पावकासः शुच्यः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्षसः ॥ ऋ० 1.64.2.
- धारावरा मरुतो धृष्णो जसो मृगा न भीमास्तविपीभिरुचिनः । ऋ० 2.34.1.
- कस्य ब्रह्माणि जुहुपुर्ध्वानुः को अक्षरे मरुत् आ ववर्त । ऋ० 1.165.2.
- पुप स्तोमो मारुतं शर्धो अच्छ रुद्रस्य सूनूं युवन्व्यू रुद्रयाः । ऋ० 5.42.15.
2. युवानो रुद्रा अजरा अभोग्घनो ववक्षुरधि गावः पर्वता इव । ऋ० 1.64.3.
3. पावकासः शुच्यः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्षसः । ऋ० 1.64.2.
- रजस्तरं तवसं मारुतं गुण मृजीपिणं वृषणं सश्रत् श्रिये । ऋ० 1.64.12.
- दे० 6.66.2. पृ० 190.
4. य उग्रा अर्केमानुचुरनाष्टासु ओजसा । मरुद्भिरम् आ गहि । ऋ० 1.19.4.
5. शुभ्रो वः शुम्भः कुम्भी मनांसि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य धृष्णोः । ऋ० 7.56.8.
6. ये ते नेद्रिष्टं हवनान्यागमन् तान्वर्ध भीमसंहकः । ऋ० 5.56.2.
- ऋक्षो न वो मरुतः शिर्मा वीं अमो दुधो गौरिव भीमयुः । ऋ० 5.56.3.
- जन्श्रिद् वो मरुतस्त्रैप्येण भीमासुस्तुर्विमन्यवोऽयासः । ऋ० 7.58.2.
- दे० 5.56.2. ऊपर
- ये शुभ्रा घोरवर्षसः सुक्षत्रासो रिगादसः । मरुद्भिरम् आ गहि । ऋ० 1.19.5.
7. नित्यं न सूक्तं मधु विभ्रत उप क्रीळन्ति क्रीळा विद्रयेपु घृन्वयः । ऋ० 1.166.2.
- ते हर्म्येष्टाः शिर्वावो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीळिनः पयोधाः । ऋ० 7.56.16.
- शिर्वा न क्रीळ्यः सुमातरः । ऋ० 10.78.6.
8. सत्वश्रिद्धि तन्वः शुम्भमाना आ हंसासो नीलं पृष्ठा अपसन् । ऋ० 7.59.7.
9. दे० 1.88.5. पृ० 195
10. सिंहा इव नानदति प्रचेतसः । ऋ० 1.64.8.
11. जयतामिव तन्युतुर्मरुतामिति धृष्णया । यच्छुभं यायनां नरः । ऋ 1.23.11.
12. अभि स्वपूमिर्मियो वपन्त वातस्वनम. श्येना अस्पृधन् । ऋ० 7.56.3.

ही द्युलोक मानों भय से चीखने लगता है¹ । यह भी वर्णन आता है कि मरुत् पर्वतों को हिलाते हैं और पृथिवी या दोनों लोकों को डुला देते हैं । उनके रथों की घोड़ियां अपनी टापों से पर्वतों या अद्रियों को दरड़ डालती हैं² । जब वे वायु के साथ धावते हैं और मेंह बरसाते हैं तब पर्वतों तक को कंपा देते हैं³ । वे वृक्षों को चीर डालते और वन्य हस्ती की भांति जंगलों को चबा जाते हैं⁴ । बड़े-बड़े पेड़ उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं⁵ । पर्वतों के समान अवावगति मरुत् अपनी शक्ति से पृथिवी और द्युलोक के प्राणियों अथवा पदार्थों को कंपित कर देते हैं⁶ । सभी प्राणी उनका लोहा मानते हैं⁷ । वे प्रचण्ड वायु की तरह चलते हैं⁸ और धूल उड़ाते हैं⁹ । वे वायु या उसकी ध्वनि को पैदा करते हैं¹⁰ । वे वायु के साथ आते हैं¹¹ और वे वायु पर सवारी करते हैं¹² ।

मरुत्तों के प्रधान कार्यों में से एक है—वर्षा करना । वे वर्षा से आवृत हैं¹³ । वे समुद्र से उठते और वर्षा बरसाते हैं¹⁴ । अचूक रूप को उलीचते हुए मरुत् दोनों लोकों

1. उशान्ता यत्परावर्त उक्थो रन्ध्रमयातन । द्यौर्न चक्रद् भिया । ऋ० 8.7.26.
2. हिरण्यथैभिः पुत्रिभिः पयोवृध् उर्जिघ्नन्त वा पुष्यो उं न पर्वतान् । ऋ० 1.64.11.
उत पुष्या रथानामर्द्रिं भिन्दन्त्योजसा । ऋ० 5.52.9.
3. चरन्ति मरुतो मिहं प्र वैषयन्ति पर्वतान् । यद् यामं यन्ति वायुभिः । ऋ० 8.7.4.
4. प्र वैषयन्ति पर्वतान् वि विञ्चन्ति वनस्पतीन् ।
प्रो वारत मरुतो दुर्मदा इव देवासुः सर्वया विना ॥ ऋ० 1.39.5.
मृष्टियासो मायिनश्चित्रभानवो गिरयो न स्वतंसो रव्युन्दः ।
मृगा इव हस्तिर्नः खाद्या वना यदारुगीपु तविषीरयुग्ध्वन् ॥ ऋ० 1.64.7.
5. वनां चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रेजेत पर्वतश्चित् । ऋ० 5.60.2.
6. युवानो रुद्रा अजरां बभ्रुग्वनां ववसुराभिगावः पर्वता इव ।
दृक्हा चिद् विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्रर्यावयन्ति दिव्यानि मज्जना ॥ ऋ० 1.64.3.
7. भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भयः । ऋ० 1.85.8.
8. वातसो न ये धुनयो जिग्ववः । ऋ० 10.78.3.
9. दे० 1.64.12. पृ० 196.
10. दे० 7.56.3. पृ० 196.
11. उदीरयन्त वायुभिर्वाश्रामः पृथिनमातरः । ऋ० 8.7.3.

दे० 8.7.4. ऊपर

- उडु स्थानेभिरीरन् उड्र्येह्नुं वायुभिः । उन् स्तोमैः पृथिनमातरः । ऋ० 8.7.17.
12. दे० 5.58.7. पृ० 195.
13. दे० 5.57.4. पृ० 195.
14. दिवां चित्तमः कृष्वन्ति पुष्यन्थेनोद् वाहेन । यत् पृथिवी व्युन्दन्ति ॥ ऋ० 1.38.9.

के मध्य पानी की रेल-पेल कर देते हैं¹ । वर्षा उनका अनुगमन करती है² । वे जल लाते और वृष्टि को उकसाते हैं³ । वे वर्षा से अपनी प्रभा को ढक लेते हैं⁴ । वे वर्षा द्वारा सूर्य के नेत्र को मूंदे देते हैं⁵ । जब वृष्टि आती है तब मरुत् वादलों द्वारा अंधेरा-घुप्प कर देते हैं⁶ । जब वे हवा के साथ भागते हैं तब चहुं ओर कुहरा बिछा देते हैं⁷ । वे दिव्य कोश को⁸ उडेलते और पर्वत-स्त्रोतों को खोल देते हैं⁹ । जब वे जल्दी करते हैं तब जल-प्रवाह वह निकलते हैं¹⁰ । उनकी इस विधेपता के कारण एक भौतिक नदी को मरुद्वृष् यह संज्ञा मिली है¹¹ । रुद्र-पुत्रों का स्वेद ही वृष्टि¹² है । मरुतों द्वारा बरसाई गई वृष्टि को आलंकारिक रूप से दुग्ध¹³, घृत¹⁴, दूध-घी¹⁵ आदि यह नाम मिले हैं । वे उत्तों को उकसाते हैं¹⁶ और पृथिवी

1. पिन्वन्व्यपो मरुतः सुदानवः पर्यो घृतवद् विद्वयेष्वाभुवः ।
अत्यं न मिहे वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् ॥ ऋ० 1.04.6.
ये द्रप्सा इव रोदसी धमन्व्यसु वृष्टिभिः ।
उत्सं दुहन्तो अक्षितम् ॥ ऋ० 8.7.16.
2. तं वः शर्धे रथानां खेपं गुणं मारुतं नव्यसीनाम् ।
अनु प्र यन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.53.10.
3. आ वो यन्तद्वाहासो अथ वृष्टिं ये विश्वे मरुतो जुनन्ति । ऋ० 5.58.3.
4. अनु स्वं भानुं श्रथयन्ते अणवैः । ऋ० 5.59.1.
5. सूर्यस्य चक्षुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः । ऋ० 5.59.5.
6. दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन ।
यत् पृथिवी व्युन्दन्ति । ऋ० 1.38.9.
7. वर्षन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान् । यद् यामं यान्ति वायुभिः ॥ ऋ० 8.7.4.
8. आ यं नरः सुदानवो ददाशुपे दिवः कोशमसुच्यवुः । ऋ० 5.53.6.
आ सुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋपे रुद्रस्य मरुतो गृणानाः । ऋ० 5.59.8.
9. प्र पर्वतस्य नभूर्नरुच्यवुः । ऋ० 5.59.7.
10. यथायासिष्ट पृपतीभिरश्वैर्वीळुपत्रिभिर्मरुतो रथेभिः ।
क्षोदन्त आपो रिणते वनान्यवोस्त्रियो वृपुभः क्रन्दतु यौः ॥ ऋ० 5.58.6.
11. अमिन्वया मरुद्वृषे वितस्तुयार्जीकीये शृणुह्या सुपोमया । ऋ० 10.75.5.
12. वृषं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियासः । ऋ० 5.58.7.
13. उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिता इव पुरू रजांसि पर्यसा मयोभुवः । ऋ० 1.166.3.
14. वन्मानीयेषा मसु रोयते घृतम् । ऋ० 1.85.3.
वरे यवो न मयां घृतप्रुपः । ऋ० 10.78.4.
15. पिन्वन्व्यपो मरुतः सुदानवः पर्यो घृतवद् विद्वयेष्वाभुवः । ऋ० 1.64.6.
16. त्रिहं सुवुद्रेऽवतं तया दिशासिञ्चुत्सुं गोतमाय तृणजे । ऋ० 1.85.11.

को मद्यु से मदिर बना देते हैं¹। वे समुद्र के सलिलों को आकाश में उभारते और वहाँ से उन्हें पृथिवी पर बरसाते हैं²। कहना न होगा कि उनके द्वारा बरसाये हुए जल विद्युत्-तूफान के साथ सज्ज हैं। जल बरसाने की हूक से, कुहरा बिछाते हुए उद्दाम मरुत् स्तनयित्नु के साथ आगे बढ़ते हैं³। वे अपनी गति से वायु और विजली को जन्म देते हैं। वे 'स्वर्गीय स्तन' से दिव्य दानों को दुहते, और पृथिवी को सलिल से प्लुत कर देते हैं⁴। जब वे जल-वृष्टि करते हैं तब लोहित वृषभ (आकाश) रांभ उठता है⁵। देखिए उनकी शक्ति को; वे अर्वाध्रि वैल तक से वृष्टि करा देते हैं⁶। वे स्वर्गीय वृष्टि देते और अर्वाध्रि वैल की धाराओं का तांता लगा देते हैं⁷। जब वे अश्व के साथ मूत्र उत्सर्ग करते हैं तब उनका रंग मुनहरा बन जाता है⁸। जब वे बादलों को गरजाते-तरजाते हैं तब मरुत् की घोड़ियों के साथ सरिताएं सांय-सांय करने लगती हैं⁹। इन्द्र द्वारा विसृष्ट जल को "मरुत्वती" यह नाम मिला है¹⁰। वृष्टि-देवता के रूप में मरुत् के लिए 'पुरुद्रप्सा'¹¹, या 'द्रप्सिनः'¹² और 'सुदानवः' इन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वे गरमी को दवाते¹³ और अन्वकार का ध्वंस करते हैं¹⁴। वे प्रकाश को मिलमिलाते¹⁵, और

1. व्युन्दन्ति पृथिवीं मद्युो अन्वसा । ऋ० 5.54.8.
2. अयः समुद्राद् दिवमुद्रहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति ।
ये अद्दिरीशाना मरुत्श्वरन्ति ते नो सुब्रह्मं हंसः ॥ अथ० 4.27.4.
3. अश्वया चिन्सुहुरा हांडुनीवृतः स्तनयद्रना रभसा उद्रोजसः । ऋ० 5.54.3.
4. दुहन्-यूर्धदिव्यानि धृतयो भूमिं पिन्वन्ति पर्यस्ता परित्रयः । ऋ० 1.64.5.
उत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् । ऋ० 1.64.6.
5. दे० 5.58.6. पृ० 198
6. अयं न मिहे वि मयन्ति वाजिनुम् । ऋ० 1.64.6.
7. द्विवो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्र विन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः । ऋ० 5.83.6.
8. तिमेषमाना अयंत् पाजन्मा सुश्रन्दं वर्षे दधिरे सुपेशमम् । ऋ० 2.34.13.
9. प्रतिष्टोभन्ति सिन्धवः पृथिव्यो यद्रभियां वाचमुदीरयन्ति । ऋ० 1.163.8.
10. तिरिन्द्र भूम्या अर्धि धृत्रं जवन्त्य निद्विवः ।
सृजा मरुत्वीरयं जीवध्वन्या इमा अयः ॥ ऋ० 1.80.4.
11. पुरुद्रप्सा अङ्गिमन्तः सुदानवः । ऋ० 5.57.5.
12. सन्वानो न द्रप्सिनो घोतवंपसः । ऋ० 1.64.2.
13. प्र अर्थाय मारुताय स्वभानव इमां वाधमनजा पर्यतच्युते ।
धर्मस्तुभं दिव आ पृष्टज्वने घृन्नश्रवसे महि नृगणमर्चत ॥ ऋ० 5.54.1.
14. अपं वाधध्वं वृषणस्तमसि धून विश्वं तनयं तोङ्मस्मे । ऋ० 7.56.20.
15. गृह्ता गुणं तमो वि यांत विश्वमत्रिणम् ।

सूर्य के लिए पथ विद्यते हैं¹। उन्होंने वायु को माप लिया², और पृथिवी एवं ध्रुलोक को विद्या दिया है। दोनों लोकों को पृथक्-पृथक् मरुतों ने ही धारण कर रखा है।

इनकी गरज को दृष्टि में रखकर इन्हें अनेक द्वार गायक भी कहा गया है³। वे दिव्य गायक हैं⁴। वे एक प्रकार का गीत गाते हैं⁵। इस गान द्वारा ही उन्होंने सूर्य को प्रकाशित किया है⁶, और अपनी वांसुरी की लय से ही उन्होंने पर्वत का भेदन किया है⁷। जब इन्द्र ने अहि का संहार किया था तब मरुतों ने एक गीत गाया था और उनके संमुख सोम को प्रस्तुत किया था⁸। इस गान के बल से ही उन्होंने इन्द्र की शक्ति को जन्म दिया था⁹। यद्यपि उनका यह गान मूलतः वायु की ध्वनि ही रहा होगा तथापि इसे सूक्त की संज्ञा भी दी गई है¹⁰। फलतः इस प्रकार इन्द्र के साथ चलने पर उन्हें पुरोहित भी कहा गया है¹¹ और उनकी तुलना पुरोहितों के साथ की गई है¹²। दशन्वा की तरह वे भी प्रथम याज्ञिक थे। याज्ञिक

ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ ऋ० 1.86.10.

1. मृजन्ति रुश्मिभोजसा पन्थां सूर्याय यत्तवे । ऋ० 8.7.8.
2. उतान्तरिक्षं ममिरे व्योजसा । ऋ० 5.55.2.
3. प्र इयावाश्च घृष्णयाचां मरुद्भिर्ऋकभिः । ऋ० 5.52.1.
अग्नें मरुद्भिः शुभर्यद्भिर्ऋकभिः सोमं पिव मन्दसानो गणध्रिभिः । ऋ० 5.60.8.
शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः । ऋ० 7.35.9.
4. दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे । ऋ० 5.57.5.
5. य उग्रा अर्कमानुचुरताष्टदासु भोजसा । मरुद्भिर्ऋ वा गृहि ॥ ऋ० 1.19.4.
अर्चन्त्यर्कं मद्रिरस्य पीतर्ये विदुर्वीरस्य प्रयमानि पौर्या । ऋ० 1.166.7.
6. अर्चन्त एके महि सामं मन्वत तेन सूर्यमरोचयन् । ऋ० 8.29.10.
7. ऊर्ध्वं तुमुद्रेऽवतत त भोजसा दाह्याणं चिद् विभिदुर्वि पर्वतम् ।
धर्मन्तो वाणं मरुतः सुदानवी मटे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ ऋ० 1.85.10.
8. अनु यदीं मरुतां मन्दसानमाचंभिन्द्रं पपिवांसं सुतस्य ।
आदत्त वज्रमभि यदहिं हृषपो यद्दीरसंजुत्सर्वं वा उ ॥ ऋ० 5.29.2.
तुभ्येद्वेते मरुतः सुशेवा अर्चन्त्यर्कं सुन्वन्यन्धः ।
अहिमोहानमुप आ शयानं प्र मायाभिर्मायिनं सक्षदिन्द्रः ॥ 5.30.6.
9. अर्चन्तो अर्कं जनयन्त इन्द्रियमधि धियों दधिरे पृक्षिमातरः । ऋ० 1.85.2
वा मातरा भरति शुभ्या गोनृत्वपरिज्मन्नोनुवन्त वाताः । ऋ० 4.22.4.
10. नित्रश्च तुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्ने विश्वं मरुतः सुन्नमर्चन् । ऋ० 3.14.4.
11. उत ब्रह्मणो अरुतो मे अस्थेन्द्रः सोमस्य सुपुतस्य पेयाः । ऋ० 5.29.3.
12. विप्रासो न मन्मभिः स्वाय्यः । ऋ० 10.78.1.

के घर में उन्होंने ही अग्नि का मार्जन किया था, और भृगुओं ने उसे प्रज्वलित किया था¹। अन्य देवों की भांति इन्हें भी अनेक वार सोम-पान करनेवाला बताया गया है²। गर्जन-तूफान-दृश्य के तद्रूप होने के कारण मरुद्गण स्वभावतः इन्द्र के सगे संगी हैं; वे अगणित मन्त्रों में इन्द्र के मित्र या सहायक बन कर आते हैं³। अपने स्तवन, अर्चन एवं गान के द्वारा वे इन्द्र की शक्ति और कुशलता को शतगुण बनाते हैं⁴। वृत्र-युद्ध में वे इन्द्र की सहायता करते हैं⁵। वृत्र-हनन में वे त्रित एवं इन्द्र के दक्षिण हस्त बनते हैं⁶। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे ऐसा गान गावें जो वृत्र को घराशायी कर दे। अहि और शम्बर के युद्ध में उन्होंने इन्द्र की सहायता की थी⁷। उनके साहाय्य से ही इन्द्र प्रकाश का मुख देखते, गौश्रों को प्राप्त करते⁸ और आकाश को धारण करते हैं। सच पूछो तो इन्द्र की जितनी भी दिव्य विजय है वे उन्होंने मरुतों की सहायता से ही पाई है⁹। कहीं-कहीं मरुत् इन विजयों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र रूप में आते हैं।

1. त्वां मर्जयन्मरुतों द्रागुषो गृहे त्वां स्तोमेभिर्भृगवो वि ररुचुः । ऋ० 10.122.5.
2. पौत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः । ऋ० 2.36.2.
 वा ये विश्वा पार्थिवानि पुप्रथन् रोचना दिवः ।
 मरुतुः सोमपीतये ॥ ऋ० 8.94.9.
 त्यं नु मारुतं गुगं गिरिष्ठां वृषणं हुवे ।
 श्रुत्य सोमस्य पीतये । ऋ० 8.94.12.
3. यौ भार्भजो मरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धंस्वर्भवनगणस्ते । ऋ० 3.35.9.
 वर्धान्यं विश्वे मरुतः सजोपाः पचच्छतं मर्हियौ इन्द्र उग्र्यम् । ऋ० 6.17.11.
4. अमन्दन्मा मरुतुः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मं चक्र ।
 इन्द्राय वृष्ये सुमन्त्राय मष्टं सस्ये सखायस्तन्वे तन्भिः ॥ ऋ० 1.165.11.
5. वृत्रेण यद्रहिना विभ्रदारुंधा समस्थिया युधये शं समाविदे ।
 विश्वे ते अत्रं मरुतः सह त्मनाऽवर्धंस्तुप्र महिमानमिन्द्रियम् ॥ ऋ० 10.113.3.
6. अजुं त्रितस्य युध्यतः शुभमावसुत क्रतुम् ।
 अन्विन्द्रं वृत्रतूर्यं ॥ ऋ० 8.7.24.
7. यौ भार्भजो मरुतो ये त्वान्वर्हन्वृत्रमर्धुस्तुग्र्यमोजः । ऋ० 3.47.3.
 ये त्वांहिहृत्ये भववसवर्धन्ये शान्तरे हरिवो ये गविष्ठौ ।
 ये त्वां नूनमनुमर्दन्ति विप्राः पियेन्द्र सोमं सगणो मरुदिः ॥ ऋ० 3.47.4.
8. वीळु चिदाखुबुभिर्गुहां चिदिन्द्र बर्हिभिः । अविन्द्र उंत्तिया अजुं ॥ ऋ० 1.6.5.
9. स यो वृषा वृष्येभिः समोका सुहो दिवः पृथिव्याश्च मृचाद् ।
 सतीनसत्वा हस्यो नरेषु मरुत्वाद्भो भवन्विन्द्रं कृती ॥ ऋ० 1.100.1 आदि पूर्णसूक्त
 प्र मन्दिने पितुमर्दं चता वचो यः कृष्णागर्भा निरहंद्बुजिर्धना ।

उदाहरणार्थ—इन्द्र की सहायता पाकर वे वृत्र पर आघात करते हैं¹ और अकेले भी उन्होंने यदा-तदा वृत्र के पर्व-पर्व को छिन्न-भिन्न किया² और गीर्वाणों को परिणियों के हाथों से उन्मुक्त किया है³। अन्य देवताओं की भांति उनके प्रधान भी इन्द्र हैं⁴ और वे इन्द्र के साथ चलते हैं⁵। वे इन्द्र के लिए पुत्रवत् हैं⁶ और उन्हें इन्द्र का भाई भी बताया गया है⁷। यह सब कुछ होते हुए भी दो-तीन बार आता है कि मरुतों ने इन्द्र का आपत्ति में साथ छोड़ दिया था। अहि-युद्ध में उन्होंने इन्द्र को अकेले ही मिड़ने दिया था⁸ और चुपचाप उनका साथ छोड़ दिया था⁹। एक मन्त्र में इन्द्र और मरुतों के बीच वैमनस्य का संकेत भी मिलता है। इस अवस्था में मरुत् कहते हैं, 'हमें मारने का उद्योग क्यों करता है तू इन्द्र ? समर में हमारा वध न कर¹⁰।' तैत्तिरीय ब्राह्मण¹¹ में भी मरुत् और इन्द्र के बीच झगड़े का उल्लेख मिलता है।

जब मरुतों का इन्द्र के साथ संदग्ध नहीं रहता तब कभी-कभी वे अपनी संहारक प्रवृत्तियां भी प्रकट कर देते हैं। ऐसी अवस्था में वे एक सीमा तक अपने

अवस्थानो वृषेण वरुदग्निं मरुत्वंतं सुख्यार्यं ह्वामहे ॥ ऋ० 1.101.1. आ. पृ.सू.

क यां शुना सर्वयसुः सर्वाद्याः स्नान्या मरुतुः सं निमिषुः ।

क यां मरी कुतु पृतांस एवेऽर्चन्ति शुष्मं वृषणो वसुधा ॥ ऋ० 1.165.1.

अग्निन्द्रो वर्णो मित्रो र्षमा वायुः पूरा सरस्वती सुत्रयसः ।

आदित्या विष्णुमरुतः स्वर्बृहस्पतोर्मो रुद्रो अदितिश्शङ्खस्तितिः ॥ ऋ० 10.65.1.

1. इव वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा । ऋ० 1.23.9.

2. वि वृत्रे पर्वशो ययुर्वि पर्वशो वराजिनः ।

चक्रागा वृष्णि पस्यन् ॥ ऋ० 8.7.23.

3. घातावरा मरुतो घृष्वांसः । नृभिर्घर्मन्तो अप गा अश्ववत् ॥ ऋ० 2.34.1.

4. इन्द्रं ज्येष्ठा मरुतगाः । ऋ० 1.23.8.

5. इन्द्रवन्तो मरुतो विश्वरुभिः । ऋ० 10.128.2.

6. स सुसुभिर्न रुद्रेभिर्कम्वा । मरुवांसो भवन्विन्द्रं कुती । ऋ० 1.109.5.

7. किं न इन्द्र जिवांससि आररो मरुत्स्त्व ।

वेभिः कल्पस्व साधुया मा नः सुमरणे वधीः ॥ ऋ० 1.170.2.

8. कर्त्तव्या वां मरुतः स्वधासीद् यन्मानेर्कं सुमर्षवाहिर्हयै । ऋ० 1.165.6.

9. कर्त्तुं नूनं कंधदिवो यदिन्द्रमर्जहातन ।

को वः सखिच बोहते ॥ ऋ० 8.7.31.

10. दे० 1.170.2 ऊपर

त्वं पाहीन्द्रं सहीयसो नृन्मवां मरुद्भिरवयात् हेळः । ऋ० 1.171.6.

11. श्रुगस्त्यो मरुदम्यं रुद्रगः प्रीसव । तानिन्द्रं नाद्वेच । व पूतं वरुमुद्यत्याम्यायन्त ।

तानगस्वयंश्चैवेन्द्रंश्च क्याभुमीयेनतानयतम् । वै० ब्रा० 2.7.11.1.

पिता रुद्र की संहारक प्रकृति का अनुसरण करते हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासकों की ओर से विद्युत् को लौटा लें, जिससे कि उनका दौर्मनस्य उपासकों तक न पहुँचने पावे¹। वे अपने शरु को और अपने अश्मा (अशनि) को उपासकों से दूर रखें²। और अपने नृहा और गोहा अर्थात् गौओं को मारने-वाले आयुध (वज्र) को परे रखें³। उनसे पाप भी हो जाता है⁴; उनके क्रोध से भय दिखाया गया है⁵, और कहा गया है कि वे अहिमन्यु अर्थात् अमर्ष सांप-जैसे क्रोधवाले हैं⁶। यह सब होते हुए भी मरुत् अपने पिता की भांति औपधियां भी लाते हैं जो सिन्धु, असिक्नी, समुद्र और पर्वतों पर पाई जाती हैं⁷। शुद्ध शंतम और कल्याणकारी औपध रखने के कारण वे एक वार रुद्र के साथी भी बन गये हैं⁸। उनके औपध, हो सकता है, जल रहे हों क्योंकि वे वृष्टि द्वारा जन-जानपदों को औपध एवं चैतन्य प्रदान करते हैं⁹। अग्नि की भांति उन्हें भी अनेक वार 'पावक' बताया गया है¹⁰।

विद्युत्, स्तनयित्नु, वायु और वर्षा के साथ स्थिर संबन्ध होने से एवं उनकी उपर्युक्त विशेषताओं से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में मरुत् तूफान के देवता रहे हों। भारतीय व्याख्याकारों के अनुसार मरुत् वायुओं के प्रतीक हैं और इस शब्द का वेदोत्तर-कालीन अर्थ तो है ही केवल 'वायु'। किन्तु निश्चय ही ऋग्वेद में वे

1. सनेभ्यस्मद् युयोतं द्विद्युं मा वो दुर्मतिरिह प्रणङ्गनः । ऋ० 7.56.9.
2. आरे सा वः सुदानवो मरुत ऋञ्जती शरुः ।
आरे अश्मा यमस्यय ॥ ऋ० 1.172.2.
ऋधक् सा वो मरुतो द्विद्युदस्तु । ऋ० 7.57.4.
3. आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु । ऋ० 7.56.17.
4. युष्मेपितो मरुतो मर्येपित् आ यो नो अभ् इपते । ऋ० 1.39.8.
5. रागता मरुतो वेद्याभिर्निहेळो धत्त वि मुंचध्वमश्वान् । ऋ० 1.171.1.
यत्सुस्वती जिहीळिरे यदाविरव तदेन ईमहे तुराणाम् । ऋ० 7.58.5.
6. क्षपो जिन्वन्तः पृथ्वीभिर्कृष्टिभिः समित्सुवाधुः शवसाहिमन्यवः । ऋ० 1.64.8.
नृपाचः शूराः शवसाहिमन्यवः । विद्युन्न तस्यो मरुतो रयेषु वः ॥ ऋ० 1.64.9.
7. मरुतो मारुतस्य न आ भेषजस्य वहता सुदानवः । ऋ० 8.20.23.
यत् सिन्धौ यदसिक्न्यां यत्समुद्रेषु मरुतः सुवर्हिपः ।
यत्पवंतेषु भेषजम् ॥ ऋ० 8.20.25.
8. या वो भेषजा मरुतः शुचीनि या शन्तमा वृषणो या मथोभु ।
यानि मनुर्वृणीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वदिम ॥ ऋ० 2.33.13.
9. वृष्ट्वी शं योराप उलि भेषजं त्यामं मरुतः सुह । ऋ० 5.53.14.
10. शुची वो हन्या मरुतः शुचीनाम् । शुचीं जन्मानुः शुचयः पावकाः । ऋ० 7.56.12.

एकान्ततः अमिश्रित वायु नहीं थे; क्योंकि उनकी कतिपय विशेषताएं मेघ और विद्युत् से भी ली गई हैं। ए० कुह्ल और वेन्के के अनुसार मरुत् प्रेतात्माओं के मानवीकरण हैं। इस विचार से मेयर और वी० श्रॉडर सहमत हैं। मरुतों का इस प्रकार का उद्गम एवं विकास ऐतिहासिक दृष्टि से संभव है; किन्तु ऋग्वेद में इसके संकेत नहीं के समान मिलते हैं। मरुत् शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्रित है और उससे मरुत् के मौलिक अर्थ पर प्रकाश नहीं पड़ता। मरुत् की व्युत्पत्ति √मर् घातु से प्रतीत होती है, किन्तु यहां यह मरणार्थक है, अथवा दमनार्थक या रोचनार्थक— इस बात का निर्णय करना कठिन है। कुछ भी हो, इनमें से 'रोचन' अर्थ ही ऋग्वेद में मरुतों के वर्णन के साथ सबसे अधिक संगत बैठता है।

वायु-वात (§ 30)—

वायु के दोनों नामों अर्थात् वायु और वात में से प्रत्येक का प्रयोग भौतिक वायु और उसके दिव्य मानवीकरण के लिए हुआ है। किन्तु प्रमुख रूप से 'वायु' शब्द वायु-देवता का और 'वात' शब्द भौतिक वायु का बोधक है। अकेले वायु के निमित्त एक सकल सूक्त कहा गया है और अंगतः तो कई सूक्त उनके लिए आये हैं। अन्य आये दर्जन सूक्तों में वायु की इन्द्र के साथ स्तुति आई है। वात की स्तुति दशम मण्डल के अन्त में आनेवाले दो (168, 186) छोटे-छोटे सूक्तों में आई है। कहीं-कहीं एक मन्त्र में दोनों नाम आ जाते हैं¹। दोनों का अन्तर इस तथ्य से ज्ञात होता है कि केवल वायु ही देवरूप में इन्द्र के साथ संयुक्त हुए हैं और तब इनका 'इन्द्रवायु' इस द्वन्द्व समास में आह्वान किया गया है। इन युगल देवताओं को भारतीय व्याख्याकार इतना अधिक परस्पर-संबद्ध समझते थे कि इनमें से प्रत्येक देवता अन्तरिक्षस्थ देवताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम था²। किन्तु वात अपेक्षाकृत कम मानवीकृत होने के कारण, केवल पर्जन्य के साथ संपृक्त हुआ है, जिसका कि स्तनयित्नु-तूफान के साथ संबन्ध इन्द्र की अपेक्षा कहीं अधिक सजीव संपन्न हुआ है। दोनों वायु-देवताओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वात के विशेषणों में जब और उपद्रव जैसे भौतिक गुणों के वाचक विशेषण प्रमुख हैं।

वायु के मूलरूप-बोधक उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर हुए हैं। छावापृथिवी

1. ते नो रुद्रः सरस्वती सजोषा मीळहुर्षन्तो विश्नुर्मृळन्तु वायुः ।
 ऋभुष्वा वाजो दैव्यो विधाता पर्जन्यावाता पिप्यता मिर्ष नः ॥ ऋ० 6.50.12.
 प्र नः पूषा चरथं विश्वदैव्योऽपां नपादवतु वायुरिष्टयं ।
 आत्मानं वस्यो अभि वारतमर्चतु तदधिना सुहवा यामनि श्रुतम् ॥ ऋ० 10.92.13.
2. वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः । नि० 7.5.

ने रै अर्थात् वन के निमित्त उन्हें उत्पन्न किया है¹। एक वार उन्हें त्वष्टा का जामाता भी बताया गया है² यद्यपि उनकी स्त्री का नाम नहीं बताया गया है। पुरुष-सूक्त में उनकी उत्पत्ति विश्व-पुरुष के प्राण से बताई गई है³। वायु कुछेक स्थलों पर मस्तु के साथ भी संपृक्त होकर आये हैं। एक वार यह भी कहा गया है कि वायु ने उन्हें दिव्य योनि से वक्षणा अर्थात् कुल्याओं के लिए उत्पन्न किया है⁴। एक मन्त्र में पूषण्वन्, विश्वदेव, वायु और गायत्र वेपस् के साथ मस्तवत् भी इन्द्र का विशेषण बनकर आया प्रतीत होता है⁵। वायु की व्यक्तिगत विशेषताएं अनिश्रित हैं। वे सुन्दर हैं⁶ और इन्द्र के साथ आकाश को छूते हैं। वे मनोजवा हैं और सहस्रक्षु हैं⁷। एक स्थान पर आया है कि उनका वेग गर्जन का-सा है (क्रन्ददिष्ट्ये)⁸। वायु के पास एक चन्द्र अर्थात् चमकवाला रथ है, जिसे लोहित या अरुण अश्व खींचते हैं। उनके अश्वों की संख्या 99⁹, 100 या 1000 हैं¹⁰; जो उनकी इच्छा से रथ में जुड़ जाते हैं। 'नियुत्वत्' विशेषण का प्रयोग वायु या उनके रथ के लिए बार-बार आया है; साथ ही इसका प्रयोग एक-दो वार इन्द्र, अग्नि, पूषन् या मरुतों में से प्रत्येक के लिए भी आया है। वायु का रथ, जिस पर कि उनका सहायक भी विराजमान है¹¹, हिरण्य-वन्धुर है और दिविस्पृग् अर्थात्

1. राये तु यं जज्ञत् रोर्ज्ञीमे । ऋ० 7.90.3.
2. त्वं वायवृतस्पते त्वर्जुर्जामातरद्भुत । ऋ० 8.26.21.
त्वर्जुर्जामातरं वयमर्जामानं राय ईमहे ।
सुतार्वन्तो वायुं धुम्ना जनांसः ॥ ऋ० 8.26 22.
3. प्रागाद्वायुरजायत । ऋ० 10.90.13.
4. बर्जनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव वा वक्षणाभ्यः । ऋ० 1.134.4.
5. पूषण्वते मरुवते विश्वदेवाय वायवे ।
स्वाहा गायत्रवेपसे हृष्यमिन्द्राय कर्तन ॥ ऋ० 1.142.12.
6. वायवा योहि दर्शत । ऋ० 1.2.1.
7. उभा देवा दिविस्पृगेन्द्रवायू हवामहे । ऋ० 1.23.2.
इन्द्र वायू मनोजुवा विप्रो हवन्त ऊतये । सहस्राशा धियस्पदी ॥ ऋ० 1.23.3.
8. नारायु सु भरत भागमृचियं प्र वायवे शुचिपे क्रन्ददिष्ट्ये । ऋ० 10.100.2.
9. वहन्तु त्वा मनोयुजा युक्तामो नवतिनेव । ऋ० 4.48.4.
वायों शनं हरीणां युवसु पोष्यांगाम् ।
उत वां ते महन्विणा रथे वा योतु पाजमा ॥ ऋ० 4.48.5.
10. वा वां महन् हरेय इन्द्रवायू वृनि प्र यः ।
वहन्तु नोमपीतये ॥ ऋ० 4.46.3.
11. शतेनां नो अभिष्टिनिर्नियुर्वा इन्द्रसारयिः ।

द्युलोक को स्पर्श करनेवाला है¹ । अन्य देवताओं की भांति वायु भी सोम के अभिलाषी हैं । सोम-पान के लिए उनका उनके अश्वों के साथ आह्वान किया गया है और उनके पधारते ही सर्वप्रथम यह पान उन्हें दिया जाता है; क्योंकि वे देवताओं में सबसे अधिक शीघ्रजूति हैं । ऐतरेय ब्राह्मण² में गाथा आती है कि एक बार देवताओं में इस बात के लिए कि सबसे पहले सोम को कौन पीता है, दौड़ की प्रतियोगिता हुई । इस प्रतियोगिता में वायु प्रथम और इन्द्र दूसरे आये । ऋग्वेद में उन्हें सोम का रक्षिता भी बताया गया है³ । उनके लिए उनके खास विशेषण 'शुचिपा' का भी प्रयोग हुआ है । यह विशेषण इन्द्र के लिए भी वायु के साथ एक बार आया है । अमृत के समान दूध देनेवाली (सवर्द्धा) गौ के साथ भी उनका संबन्ध एक बार देखा गया है⁴ । वायु यश, संतान, घोड़े, वृषभ और स्वर्ण देते हैं⁵ । वे शत्रुओं को नष्ट करते और दुर्बल व्यक्ति उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं⁶ ।

वायु के सामान्य नाम के रूप में 'वात' इस शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । 'वात' इस नाम का प्रयोग पुनः पुनः वा बहना इस धातु के साथ हुआ है जिससे 'वात' शब्द की निष्पत्ति हुई है । उनकी स्तुति में आये एक सूक्त⁷ में उनका

वायो सुतस्य तृप्तम् ॥ ऋ० 4.46.2.

निर्युवाणो अशस्तीर्नियुवाँ इन्द्रमारथिः । ऋ० 4.48.2.

नियुवाना नियुतः स्यार्हवीरा इन्द्रवायु सुरथं यातमूर्वाक् । ऋ० 7.91.5.

1. रथं हिरण्यवन्धुरमिन्द्रवायु स्वध्वरम् ।

आ हि स्यायो दिविसृशम् ॥ ऋ० 4.46.4.

पिबतं मध्वो अन्धसः पूर्वेषु हि वाँ हितम् ।

वायुवा चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रश्च राधसा गतम् ॥ ऋ० 1.135.4.

2. देवा वै सोमस्य राज्ञोऽप्रपेये न समपादयन्नहं प्रथमः पिबेयमहं प्रथमः पिबेयमित्ये-
वाकामयन्त ते संपादयन्तोऽबुबन्हन्ताऽऽजिमयाम स यो न उज्जेप्यति स प्रथमः
सोमस्य पास्यतीति तथेति त वाजिमयुस्तेपामाजि यतामभिसृष्टानां वायुमुँखं
प्रथमः प्रत्यपघतायेन्द्रोऽथ मित्रावरुणावथाश्विनौ । ऐ० ब्रा० 2.25.

3. वायुः सोमस्य रक्षिता । ऋ० 10.85.5.

4. तुभ्यं धेनुः संवर्द्धा विश्वा वसुनि दोहते । ऋ० 1.134.4.

5. ईशानाय प्रहृतिं यस्तु आनत् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो ।

कृणोषि तं मर्त्येषु प्रशस्तं जातो जातो जायते वाज्यस्य ॥ ऋ० 7.90.2.

ईशानासो ये दधते स्वर्णो गोभिरक्षेभिर्वसुभिर्हिरण्यैः ।

इन्द्रवायु सुरयो विश्वमायुरवर्द्धिर्वीरैः पृत्तनासु सद्गुः ॥ ऋ० 7.90.6.

6. त्वां त्सारि दसमानो भगमीदे तद्वीर्यं । ऋ० 1.134.5.

7. वातस्य नु महिमानं रथस्य रुज्जति स्तनयन्नस्य घोषः ।

वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है। सामने आई हर वस्तु को धूल में मिलाते हुए प्रचण्ड रव करनेवाले उनके रथ का तुमुल घोष कानों के परदे फाड़ देता है। वह धरती पर धूल उड़ाता हुआ आसमान से वातें करता है। वे अपने पथ पर वायु में विचरण करते रहते हैं। एक दिन का भी आराम वायु ने अपने जीवन में नहीं देखा। वे जलों के प्रथमजात सखा हैं। फिर भी उनका जन्म-स्थान अज्ञात है। वे यथेच्छ विचरण करते हैं। उनका घोष तो सुनाई पड़ता है किंतु उनका रूप देखने में नहीं आता¹। वे देवताओं के प्राण हैं²। हविष् के साथ भी उनकी उपासना की जाती है।

रुद्र की भांति वात भी रोगियों का उपचार करते और मानव वर्ग को दीर्घायु प्रदान करते हैं; क्योंकि उनके घर में अमृतत्व का अखण्ड कोश है³। वात की इस भेषज्य-शक्ति से निःसंदेह उनकी शोधक-शक्ति ही अभिप्रेत हो सकती है। वात के क्रिया-कलाप का उल्लेख मुख्यतः स्तनयित्नु-तूफान के संबन्ध में आता है⁴। भ्रंभा के भोके विद्युत् की दमक के साथ अपृथक्त्वेन संबद्ध हैं, और वे सूर्य के पुनरावर्तन से पहले ही आ जाते हैं। फलतः कहा गया है कि वात लोहित विद्युत् को प्रकट करते⁵ और उषाओं को प्रभासित करते हैं⁶। वात के प्रचण्ड जब का कभी-कभी देवताओं के वेग से सांमुख्य किया गया है⁷। इनके घोष का तो वार-

- त्रिवि स्मृत्यात्यरुगानि कृण्वन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन् ॥ ऋ० 10.168.1.
1. विश्वमेको अभिर्चष्टे शर्चीभिर्घोषिरेकस्य ददशे न रूपम् । ऋ० 1.164.44.
 2. आत्मा ते वातो रज्ज्वा नवीनोत् ।
विधां ते धामं वरुण प्रियाणि ॥ ऋ० 7.87.2.
 3. आत्मानं वस्यो अभिवार्तमर्चतु तदधिना सुहवा यामनि श्रुतम् । ऋ० 10.92.13.
 3. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।
प्र ण अयैपि वारिषत् ॥ ऋ० 10.186.1.
यद्दो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः ।
ततो नो देहि जीवसे ॥ ऋ० 10.186.3.
 4. वातो न जूतः स्तनयन्निर्भ्रैः । ऋ० 4.17.12.
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युतः । ऋ० 5.83.4. दे० 10.168.1. ऊपर
संप्रैरंते अनु वातस्य विष्टा ऐनं गच्छन्ति समन्तं न योषाः । ऋ० 10.168.2.
 5. दे० 10.168.1, ऊपर
 6. प्र चक्षय रोदसी वासयोपसः श्रवसे वासयोपसः । ऋ० 1.134.3.
 7. किर्यन्स्त्रिदिन्द्रो अध्येति मानुः किर्यन्पितृजन्तितुर्यो ज्ञानं ।
यो अस्त्य शुभं सुहुकैरियति वातो न जूतः स्तनयन्निर्भ्रैः ॥ ऋ० 4.17.12.
ना वां येष्टाधिना हुवधै वातस्य पामन् रर्यस्य पुष्टौ । ऋ० 5.41.3.

वार उल्लेख आता ही है¹। 'वात' शब्द का ताद्रूप्य तूफान और युद्ध के जर्मन देवता ओघिन या वोदन के साथ स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि यह जर्मन शब्द प्रत्यय-विशेष के साथ वात में निहित घातु के सजातीय घातु से निष्पन्न हुआ है। किंतु यह ताद्रूप्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

पर्जन्य (§ 31) —

ऋग्वैदिक देवताओं में पर्जन्य का स्थान गौरव है। उनके निमित्त केवल तीन सकल सूक्त कहे गये हैं और उनका नामोल्लेख भी केवल 30 वार हुआ है। अथर्ववेद के एक सूक्त में भी उनकी स्तुति की गई है², किंतु इस सूक्त के मन्त्र प्रधानतः ऋग्वेद से लिये गये हैं। निम्न मन्त्र में पर्जन्य शब्द 'धरसनवाला बादल' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह जल दिन-प्रतिदिन घटता-बढ़ता रहता है। वर्षुक पर्जन्य पृथिवी को उर्वरा बनाते हैं और अग्नि-देव द्युलोक को³। मरुत् अपने वारिवाह जलधरों के द्वारा पृथिवी को आप्लावित कर देते और दिन में भी अन्वकार का घमसान मचा देते हैं⁴। वे द्युलोक के अखण्ड कोश को उडेलते हैं; वे दोनों लोकों के मध्य से मेघों को भगाते हैं; वर्षा नीरस भूमि में समा जाती है⁵। बृहस्पति से अनुरोध किया गया है कि वे जलधरों को वरसावें और वर्षुक अत्रों को मेजें⁶। सोम वृष्टिमत् पर्जन्यों की भांति लुप्त होता है⁷ और सोम की बूंदें

श्रमश्चिदन्न वातो न जतः पुरुमेधश्चित्तक्वे नरं दात् । ऋ० 9.97.52.

तव शरीरं पतयिष्वर्वन्तव चित्तं वातं इव भर्जीमान् । ऋ० 1.163.11.

पृथ्मिर्घृन्तं मेघयुं न शूरं रयतुरं वारामिन् भर्जेन्तम् । ऋ० 4.38.3.

1. नृवत्परिजमन्नोनुवन्तु वाताः । ऋ० 4.22.4. दे० 10.168.1. पृ० 207

घोषा इदस्य शृण्वरे न रूपं तस्मै वाताय हविषां विधेम । ऋ० 10.168.4.

2. समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समन्त्राणि वारतजूतानि यन्तु । अथ० 4.15.1.

3. समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः ।

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ ऋ० 1.164.51.

4. दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पुर्यन्येनोदवाहेन । यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ऋ० 1.38.9.

5. आ सं नरः सुदारुवो ददाशुपं दिवः कोशमचुच्यवुः ।

वि पर्जन्यं सजान्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.53.6.

6. बृहस्पते प्रवि मे द्वेवामिहि मित्रो वा यद्वरंणो वासिं पूषा ।

आदित्यैर्वा यद्वसुभिर्मरुवान्स पर्जन्यं शन्तंनवे वृषाव ॥ ऋ० 10.98.1.

विधेभिर्द्वैवैरनुसद्यमानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम् । ऋ० 10.98.8.

7. अस्मन्यमिन्दविन्द्रयुर्मर्ध्वः पवस्तु धारया ।

पर्जन्यो वृष्टि मां इव । ऋ० 9.2.9.

वादलों की वृष्टि के समान गतिमान् होती हैं¹। अथर्ववेद में वृष्टि-करनेवाली वशा गौ को इस प्रकार पुकारा गया है : हे वशा ! मेघ तेरा स्तन है; हे भद्रे ! मेघ और विद्युत् तेरे स्तन हैं²। इन सभी मन्त्रों में भारतीय व्याख्याकार पर्जन्य का अर्थ मेघ करते हैं। दूसरी ओर पर्जन्य का प्रयोग वेद-संवेद्यि संहिता में ऋषि की व्याख्या के लिए और गत० ब्रा० में स्तनयित्नु की व्याख्या के लिए आया है। कुछ स्थलों पर यह मताना कठिन हो जाता है कि वहां पर्जन्य शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है अथवा मानवीकृत देवता के लिए। उदाहरण के लिए कहा गया है कि अग्नि की शक्ति पर्जन्य की भांति प्रतिध्वनित होती है ; और मेंढकों के विषय में कहा गया है कि वे पर्जन्य द्वारा उद्बुद्ध होने पर टर्-टर् करने लगते हैं³। फिर भी बहुसंख्यक मन्त्रों में पर्जन्य शब्द से उस विग्रहवान् देवता का बोध होता है, जो मेघों का अधिष्ठाता है। किंतु भौतिक मेघ की विशेषताएं अब भी लुप्त नहीं हो पाई हैं। फलतः समय-समय पर पर्जन्य ऊधस्, कोश या हृति भी बन जाता है⁴। यह वस्तुतः पशु-मानवीय है; क्योंकि पर्जन्य को बहुधा वृषभ कहा गया है। हां, इस प्रसङ्ग में लिङ्ग-संबन्धी गड़बड़ हो गई है; क्योंकि पर्जन्यों को कई जगह गौ भी बताया गया है। द्रुतगति से बरसनेवाली बूंदों के नाते पर्जन्य एक धड़कनेवाला वृषभ है, जो वीरुषों में वीर्य का निधान करता है⁵। वायु के द्वारा प्रेरित होने पर अन्न आपस में मिल जाते हैं और नभस्वान् वृषभ के धारा-पाती सलिल धरती को तर कर देते हैं⁶। कभी-कभी पर्जन्य को स्त्री गौ भी बताया गया है, कभी वह गर्भ धारण करने के योग्य है और कभी-कभी वह अपने

1. पुंसे वार्ता इवोरचः पर्जन्यस्येव वृष्टयः ।
अग्नेरिव भूमा वृथा ॥ ऋ० 9.22.2.
2. अनुं त्वाग्निः प्राविशद्नु सोमो वने त्वा ।
ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ अथ० 10.10.7.
3. वाचं पर्जन्यनिन्वितां प्र मण्डकां जवादिषुः । ऋ० 7.103.1.
4. महान्तं कोशमुदं चा निषिञ्च स्थन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात् । ऋ० 5.83.8.
हृति सु कर्पं विषितं न्यञ्जं सुमा भवन्तूदृतां निषादाः । ऋ० 5.83.7.
त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्वः श्वेतान्यभितो विरग्नाम् । ऋ० 7.101.4.
5. कनिकेदद् वृषभो जीरदान् रेतो दधात्वोपधीषु गर्भम् । ऋ० 5.83.1.
क्षमिकेन्द्र स्तन्य गर्भमा धा उदन्वता परि दीया रयेन । ऋ० 5.83.7.
यत्पर्जन्य कनिकेदस्त्वन्यहंसि द्रुहृतः ।
प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किं च पृथिव्यामधि ॥ ऋ० 5.83.9.
6. सुसुतान्नु अदिगो नभस्वतीः समभ्राणि वानज्जानि यन्तु ।
मह रूपभस्य नदंतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवी तपयन्तु ॥ अथ० 4.15.1.

शरीर को तिरोहित कर लेता है¹ ।

वृष्टि उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है । वह जलमय रथ पर चढ़कर चारों ओर दौड़ता और जल-दृति को खोलकर पानी को नीचे उंडेल देता है² । अपने अश्वों को हांकनेवाले सारथि की भांति वह अपने वृष्टि-दूतों को प्रकट करता है; जब वह धारापातेन पानी बरसाता है तब सिंह के गर्जन-जैसी ध्वनि उठती है । हमारे 'असुर' पिता के रूप में गर्जन-तर्जन के साथ वृष्टि करता हुआ वह आता है³ । उससे वर्षा की भीख मांगी गई है⁴ और प्रार्थना की गई है कि उचित वर्षा के बाद वह अपने बादलों की मशक को थाम ले⁵ । यह सब होते हुए भी इतना निश्चित है कि वृष्टि करने में पर्जन्य का स्थान मित्र-वरुण की अपेक्षा गौण है⁶ । अनेक बार उल्लेख आया है कि पर्जन्य गरजते हैं⁷ । गरजते हुए पर्जन्य वनस्पतियों, दानवों और पापियों को मार गिराते हैं । उनके दारुण अस्त्र से समग्र संसार भयभीत है⁸ । वे और वात दोनों विद्युत् को धारण करते हैं⁹ । पर्जन्य का विद्युत् के साथ भी संपर्क है, भले ही उनका विद्युत् के साथ संबन्ध स्तनयित्नु की अपेक्षा कम रहा हो । जब पर्जन्य पृथिवी में सत्त्व निधान करते हैं तब वायु वह निकलता है और विद्युत् कौंधने लगती है¹⁰ । अन्तरिक्षस्थ सागर में पर्जन्य विजली के साथ गरजता है । ऋग्वेद के एक 'विश्वेदेवाः' सूक्त में निम्न वर्णन वाला देवता पर्जन्य ही जान पड़ता है, वे गरजते और दहाड़ते हैं, जल और मेघ से वे पूर्ण हैं,

1. स्तुरीरं त्वन्नवति सूतं उ त्वद् ययावशं तन्वं चक्र पुषः । ऋ० 7.101.3.
2. दे० 5.83.7. पृ० 209.
3. रथीव कश्याथीं अभिक्षिपन्नाविद्वैतान्कृणुते व्य्यांइं अहं ।
दूरात् सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते व्य्यंनभः ॥ ऋ० 5.83.3.
अवाङ्मतेन स्तनयित्नुनेह्यपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः । ऋ० 5.83.6.
4. इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तर्जुजोषत् ।
मयोभुवो वृष्टयः सन्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपाः ॥ ऋ० 7.101.5.
5. अर्वाधीर्षमुदु पू गृभायाकर्धन्वान्यत्येत्वा उ । ऋ० 5.83.10.
6. वाचं सु मित्रावरुणा विरवतीं पर्जन्यश्चित्रां वदति त्विषामतीम् ।
अत्रा वंसत सरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् । ऋ० 5.63.6.
7. दे० 5.83.7. पृ० 209.
8. वि वृक्षान् हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महावधात् ।
उता नागा इपते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः ॥ ऋ० 5.83.2.
9. धृतरां द्वित्र ऋभर्वः सुहस्ता वातापर्जन्या महिपस्य तन्यतोः । ऋ० 10.66.10.
10. प्र वाता वान्ति प्रयान्ति विद्युतः ।
यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसारति । ऋ० 5.83.4.

जल बरसाकर वे दोनों लोकों को विद्युत् के द्वारा चेतन बनाते हैं¹ ।

वृष्टि-देव होने के नाते पर्जन्य स्वभावतः वनस्पति के उत्पादक और पोषक हैं । जब वे अपने शीर्ष से पृथिवी को सत्त्ववती बनाते हैं तब पौधे उग आते हैं । उनके क्रिया-कलाप में वनस्पति वर्ग की वृद्धि सम्मिलित है । उन्होंने मानव के पोषणार्थ ओषधि उत्पन्न की है² । वे ओषधियों को अंकुरित एवं पल्वित करते हैं । पर्जन्य-देव की देव-रेख में वृक्षों पर भरपूर फल लगते हैं³ । उनके प्रताप से वासों उत्पन्न होती हैं⁴ । पर्जन्य केवल पौधों ही में नहीं, अग्नि, गौश्रीं, अश्वार्यां और स्त्रियों तक में सत्त्व-निदान कराते हैं⁵ । गर्भ-धारण के लिए उनका आह्वान भी किया गया है⁶ ।

1. प्रसृष्टिः सृष्टयन्तं स्वर्गमिच्छति जरितमृतमेश्याः ।
यो कञ्चित्मां उदन्तिमां इयति प्र विद्युत्पा रोदसी दुश्मनां ॥ अ० 5.42.14.
2. प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत्पदोर्षधीर्जिद्वे निन्वते स्वः ।
इरा विश्वस्मै सुवनाय जायते यजुर्जन्यः पृथिवीं रेतुमावति ॥ अ० 5.83.4.
यस्य वृत्त ओषधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥ अ० 5.83.5.
कर्षीदन् ओषधीर्भोजिताय कसुत प्रजान्शोऽविदो मनीषाम् ॥ अ० 5.83.10.
पर्जन्यो न ओषधीर्भिमयोसुरगिः सुगंसः सुद्वेः विनेव ॥ अ० 6.52.6.
सर्वाभयन्तु तदिषाः सुदान्वीऽपां रसा ओषधीभिः सञ्जान् ॥
वपस्व सर्गां नश्यन्तु नृनिं पृथग् जायन्तानोषधयो विश्वरूपाः ॥ अ० 4.15.2.
वपन्त्य सर्गां नश्यन्तु नृनिं पृथग् जायन्तां वीर्यां विश्वरूपाः । अ० 4.15.3.
सदान्ते कोशसुदन्तानि विद्ध सविद्युने संवतु वातु वातः ।
तुन्दरी पर्जं बहुधा विन्दुश आनुन्दिनां रोषधयो भवन्तु ॥ अ० 4.15.16.
उजिहीधे सृष्टयन्ति क्रन्द्योषधीः ।
यदा ये पृथिव्याः पर्जन्यो रेतुमावति । अ० 8.7.21.
3. स वृमं कृन्वन् गर्भमोषधीनां सुतो ज्ञानो वृषुमो रंरवीति । अ० 7.101.1
दे० 7.101.5. पृ० 210.
4. पर्जन्याय प्र गावत दिवस्युषार्थं मोच्छदुषे । स नो यर्वसमिच्छतु ॥ अ० 7.102.1.
विद्या सुरस्यं विदेर् पर्जन्यं सृष्टिवायमन् । अ० 1.2.1.
विद्या सुरस्यं विदेर् पर्जन्यं सुदवृण्वन् । अ० 1.3.1.
यर्मसुतो अन्त्यकन्द पर्जन्यो विद्युता सुह ।
तयो दिव्ययो विन्दुन्नेतो वृमो अंजायत ॥ अ० 10.30.5.
5. यो गर्भमोषधीनां गर्वा कृणोत्यवीतन् । पर्जन्यः सुखीकाम् ॥ अ० 7.102.2.
6. अग्नि क्रन्द सृष्टय गर्भमा धाः । अ० 5.83.7.
अश्वार्याय ववते शिर्वे ऐऽग्निन्देये सुहा सुदुति नः ।
इह सन्त्यो वृत्पद गर्भमन्त्यः सुदावतीग्नि आ धंमसन्ते ॥ अ० 6.52.16.

वे ऐसे वृषभ हैं, जो सभी को सिञ्चित करते हैं। चर और अचर की आत्मा उन्हीं में है¹। एकच्छत्र सम्राट् के रूप में वे मकल जगत् पर शासन करते हैं; उन्हीं में प्राणिजात और तीन स्वर्ग स्थित हैं और उन्हीं में तीनों प्रकार के सलिल प्रवाहित होते हैं²। उनके उत्पादन-व्यापार को ध्यान में रखकर अनेक वार उन्हें पिता भी कहा गया है³। एक वार वे 'असुर पिता' भी कहलाये हैं⁴। एक अन्य मन्त्र⁵ में 'असुरस्य माया' पद से उन्हीं की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है।

उनकी स्त्री पृथिवी है⁶। अथर्ववेद⁷ में कहा गया है कि पृथिवी माता है और पर्जन्य पिता है। किंतु कुछ अन्य स्थलों पर उनकी पत्नी स्पष्ट शब्दों में वशा वताई गई है⁸। इन बातों में और पशुमानवीय रूप में, विद्युत् स्तनयित्नु और वृष्टि के साथ इनका संबन्ध होने से, इनकी कल्पना द्यौस् के समीप जा पहुँचती है⁹; पर्जन्य को एक वार द्यौस् का पुत्र भी बताया गया है¹⁰। स्वयं पर्जन्य के लिए

1. स रेतोधा वृषभः शश्वतीनांतस्मिन्नात्मा जगत्तन्स्थुषश्च । ऋ० 7.101.6.
सूर्यं आत्मा जगत्तन्स्थुषश्च । ऋ० 1.115.1.
2. यो बर्धतु ओषधीनां यो अषां यो विश्वस्य जगतो देव इयं । ऋ० 7.101.2.
यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थु स्तित्तो द्यावँ श्रेधा सन्नुरापः । ऋ० 7.101.4.
दे० 7.101.5. पृ० 210.
3. पितुः पयुः प्रति गृभ्गाति माता तेन पिता बर्धते तेन पुत्रः । ऋ० 7.101.3.
पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिः । ऋ० 9.82.3.
अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः । अथ० 4.15.12.
पर्जन्यः पिता स उँ नः पिपतुं । अथ० 12.1.12.
4. अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः । ऋ० 5.83.6.
5. द्यां बर्धयधो असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.3.
व्रता रक्षेधे असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.7.
6. इरा विश्वस्यै भुवनाय जायते यन्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति । ऋ० 5.83.4.
दे० 7.101.3. ऊपर
- धेनुं च पृथिवीं वृषभं सुरेतसं विश्वाहां शुकं पर्यो अस्य दुधत । ऋ० 1.160.3.
7. माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।
पर्जन्यः पिता स उँ नः पिपतुं ॥ अथ० 12.1.12.
8. वशा पर्जन्यं पत्नी देवाँ अप्यति ब्रह्मणा । अथ० 10.10.6.
9. अक्रन्ददृशिः स्तनयन्निव द्यौः । ऋ० 10.45.4.
द्यौरिव स्तनयमानो नभोभिः । ऋ० 2.4.6.
दुमे अस्मै पीपयतः समीची द्विशो वृष्टि सुभगो नाम पुष्यं । ऋ० 2.27.15.
10. दे० 7.102.1. पृ० 211.

आया है कि वे ओषधियों के गर्भभूत वत्स को उत्पन्न करते हैं¹; यह वत्स संभवतः और कुछ न होकर विद्युत् ही रहा हो। यह सोम का बोधक भी हो सकता है, क्योंकि एक बार² पर्जन्य को सोम का पिता बनाया गया है, और यह भी कहा जाता है कि सोम पर्जन्य के द्वारा बढ़ाये जाते हैं³।

पर्जन्य का संबन्ध कुछ और देवताओं के साथ भी है। वात के साथ तो उनका निकट संबन्ध है। केवल एक मन्त्र को छोड़कर अग्नि-पर्जन्य का द्रष्टृ सर्वदेव वात के साथ आया है। पर्जन्य के साथ मरुतों का भी आह्वान हुआ है⁴; मरुतों से प्रार्थना की गई है कि वे पर्जन्य के स्तोत्रों को गावें⁵। एक मूक्त के दो मन्त्रों में उनके साथ अग्नि का भी स्तवन हुआ है⁶। इन्द्र में भी पर्जन्य की बहुत-सी विशेषताएं वर्तमान हैं और वृष्टि के प्रकरण में इन्द्र की तुलना पर्जन्य के साथ की गई है⁷। दोनों देवताओं का प्राकृतिक आवार बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। फिर भी उम आवार के साथ पर्जन्य का संबन्ध इन्द्र की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट है।

पर्जन्य शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में संदेह है। फिर भी चरित्रगत समानता के आवार पर पर्जन्य का तद्रूप्य लिथुएनियन स्तनयित्नु-देव पेर्कूनस् के साथ स्थापित-सा हो गया है। किन्तु इस तद्रूप्य में ध्वनि-संबन्धी कठिनाइयां बनी हुई हैं। ऋग्वेद में पर्जन्य की कल्पना कुछ नूतन-सी है और संभव है कि यदि इन दोनों नामों का परस्पर संबन्ध है तो उनका भायोरपीय रूप विशेषण-मात्र रहा हो। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में पर्जन्य शब्द मेघ का विशेषण है और साथ ही मानवीकृत देव का भी बोधक है। मेघ और वृष्टि-देव दोनों ही अर्थ ब्राह्मणों में से होकर परवर्ती साहित्य में प्रचलित मिलते हैं। कोशों में पर्जन्य की व्याख्या 'पर्जन्य-मेघ' यह आई है किन्तु महाभारत में पर्जन्य देव इन्द्र के तद्रूप भी बनाये गये हैं।

1. दे० 7.101.1. पृ० 211. दे० 7.101.3. पृ० 210.
दे० 5.83.1. पृ० 209.
2. दे० 9.82.3. पृ० 212.
3. पर्जन्यवृष्टं महिषं तं सूर्यस्य दृष्टिनामरत् ।
तं गंधर्वाः प्रत्यगृभ्णन्तं सोमे ग्मुमर्दधुः ॥ ऋ० 9.112.3.
4. वातं सु मित्रा वरुणा विगन्वी पर्जन्यश्चित्रां वदति विषामित्रीम् ।
शुभ्रा वसन्त मरुतः सु मायया द्यां वर्षयन्मरुतगामेरेपसन् ॥ ऋ० 5.63.6.
5. गुणाश्चोषं गावन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक् । अथ० 4.15.4.
6. पर्जन्योऽहं सोपर्वीन्मियांसुगन्धिः सुगन्धः सुहवः त्रिवेध । ऋ० 6.52.6.
दे० 6.52.16. पृ० 211.
7. मुहो इन्द्रो य सोज्ज्मा पर्जन्या वृष्टिर्मा इव । ऋ० 8.6.1.

आपः (§ 32) —

आपः के लिए ऋग्वेद में चार सूक्त आये हैं¹ । साथ ही कतिपय छिद्र-पुट मन्त्र भी इनके निमित्त कहे गये हैं । कुछेक मन्त्रों में अन्य देवताओं के साथ भी इनका निर्देश हुआ है । आपके विषय में मानवीकरण अपनी आरम्भावस्था ही में है । उन्हें केवल माता, युवती स्त्रियां, वर देनेवाली और यज्ञ में पवारनेवाली देवियां कहा गया है । वे देवताओं का अनुगमन करनेवाली देवियां हैं² । इन्द्र ने अपने वज्र से उनके लिए पय बनाये हैं³ । स्वप्न में भी वे इन्द्र के विधानों को नहीं तोड़तीं⁴ । उन्हें सविता के द्वारा भी नियमित हुई बताया गया है । वे दिव्य हैं; नियमित रूप से अपने पथों पर बहती हैं और उनका इस यात्रा का लक्ष्य समुद्र है⁵ । उनके वर्णनों में इस बात पर जोर दिया गया है कि जहाँ-कहीं देवता निवास करते हैं और जहाँ भी मित्र-वरुण का अविच्छान है वहीं आपः रहती हैं⁶ । वे सूर्य के समीप हैं और सूर्य उनके साथ हैं⁷ । मर्त्यलोक में मनुवर्ग के सत्य-अनृत का सर्वेक्षण करते हुए विराट् वरुण उनके मध्य में विचरण करते हैं⁸ ।

1. आपो यं वः प्रयुमं देव्यन्तं इन्द्रपानेभूमिमङ्गवतेलः ।
तं वो वयं शुचिभिरिप्रमय धृतुप्रुषं मयुमन्तं वनेम ॥ ऋ० 7.47.1. पूर्णसूक्त ।
समुद्र ज्येष्ठा सलिलस्य मध्यात् पुनाना युन्त्यनिविशमानाः ।
इन्द्रो या वज्री वृषभो रुराट् वा आपो देवीरिह नामवन्तु ॥ ऋ० 7.49.1. आदि ।
आपो हि ष्टा मयोभुवस्ता न कूर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे । ऋ० 10.9.1. आदि ।
प्र देवत्रा ब्रह्मणे गानुरेत्वपो बच्छा मनसो न प्रयुक्ति ।
महीं मित्रस्य वरुणस्य धामि पृथुज्यसे रीरधा सुवृकिन् ॥ ऋ० 10.30.1. आदि ।
2. शतपवित्राः स्वधया मदन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पार्थः ।
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति व्रतानि सिन्युन्त्यो हृद्यं वृत्वन्तुहोत ॥ ऋ० 7.47.3.
3. याः सूर्यो रश्मिभिराततान् याभ्य इन्द्रो नरदद् गानुमूमिम् ।
ते सिन्ववो वरिवो धावता नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० 7.47.4.
दे० 7.49.1. ऊपर ।
4. दे० 7.47.3. ऊपर ।
5. या आपो दिव्या उत वा न्वन्ति स्रुनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः ।
समुद्रार्थो याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह नामवन्तु ॥ ऋ० 7.49.2.
6. दे० 10.30.1. ऊपर ।
7. अमूर्त्या उप सूर्ये यानिवां सूर्ये सह । ता नो हिन्वन्यध्वरन् ॥ ऋ० 1.23.17.
8. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सन्यानुते अन्वपश्यन्नानाम् ।
सधुश्चतुः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह नामवन्तु ॥ ऋ० 7.49.3.

संभव है कि इन प्रकारणों में आपः से तात्पर्य मेघ ही से हो । किंतु निघण्टु में आपः की गणना पृथिवीस्थानीय देवताओं में की गई है ।

अग्नि को बहुधा जल में बसनेवाला या सोनेवाला बताया गया है । यह भी आता है कि वैश्वानर अग्नि जलों में प्रविष्ट हुए हैं¹ । माता के रूप में आपः अग्नि को उत्पन्न करती हैं² । अग्नि के एक रूप को अपां नपात् बताया गया है । आपः माताएं हैं³; वे भुवन की पत्नियां हैं; ये साथ-साथ बढ़नेवाली एवं समान योनिवाली हैं⁴ । उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उशती माता की भांति अपने शिवतम रस का हमें प्रदान करें⁵ । वे मातृतमा हैं और चराचर की जननी हैं⁶ ।

आपः हमें शुद्ध एवं संस्कृत बनाती हैं । ये देवियां अशेष दोषों को दुराती हैं । और याज्ञिक लोग उनके मध्य में से शुचि एवं शुद्ध वनकर निकलते हैं⁷ । दुरितों से, अभिद्रोहों से, अभिशाप और अनृत से भी मुक्त करने के निमित्त उनका आह्वान किया गया है⁸ । वे भेषजमयी हैं⁹ । वे हमें भेषज देतीं और दीर्घायु प्रदान करती हैं; क्योंकि सकल औषध, अशेष अमृतत्व और निःशेष उपचार उन्हीं में संनिहित हैं¹⁰ । गृह में भी वे मनुष्यों के स्वास्थ्य की देख-भाल करती हैं । वे वर

1. यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वेदेवा यासुर्ज मदान्ति ।
वैश्वानरोयास्वभिः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिहमामेवन्तु ॥ ऋ० 7.49.4.
2. तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्निं जनयन्त मातरः । ऋ० 10.91.6.
यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जुजान ।
पन्थामनु प्रविद्धान् पितृयाणं द्युमदग्ने समिधानो वि भाहि ॥ ऋ० 10.2.7.
हिरण्यवर्णाः शुचयः पात्रका यासु जातः संविता यास्वभिः ।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शस्योना भवन्तु ॥ अथ० 1.33.1.
3. आपो अस्मान्मातरः शुन्ध्यन्तु धृतेर्न नो घृतप्त्रः पुनन्तु ।
विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदभियः शुचिरा पूत एमि ॥ ऋ० 10.17.10.
अम्बयो युन्त्यर्चभिर्नामयो अध्वरीयताम् । पूचन्तीमर्षुना पर्यः ॥ ऋ० 1.23.16.
4. ऋपे जनित्रीर्भुवनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सुवृधः सयोनीः । ऋ० 10.30.10.
5. यो वः शिवतमो रस्तस्त्र्यं भाजयतेह नः । उशतीदिव मातरः ॥ ऋ० 10.9.2.
6. ओमान्मापो मानुषीरमृक्तं धातं तोकाय तनयाय शं योः ।
यूयं हि छा भिपजो मातृतमा विश्वस्य स्थानुर्जगतो जनित्रीः ॥ ऋ० 6.50.7.
7. दे० 10.17.10. ऊपर
8. इदमापः प्र बहत् यत्किं च दुरितं मयि ।
यद्वाहमभिदुद्रोहं यद्वा शेष उतानृतम् ॥ ऋ० 1.23.22; 10.9.8.
9. दे० 6.50.7. ऊपर
10. ईशाना चार्याणां क्षयन्तीश्वर्षणीनाम् । अपो याचामि भेषजम् ॥ ऋ० 10.9.5.

प्रदान करतीं, वन वितरित करतीं और मुशक्ति एवं अमृतत्व का दान देती हैं¹ । आशीर्वाद और सहायता के लिए उनसे वार-वार विनती की गई है² । सोमयाजियों के यज्ञों में अपां नपात् के साथ दर्भ पर आ विराजने के लिए आपः को निमन्त्रित किया गया है³ ।

अनेक वार आपः का संद्रन्ध मधु के साथ जोड़ा गया है । माता के नाते वे अपने क्षीर में मधु मिलाती हैं⁴ । आपः की लहरें मधुपूर्ण हैं, घृत के साथ मिश्रित होने पर आपः इन्द्र का पेय बन जाती हैं । इन्द्र को आपः ने ही मदमत्त किया था⁵ । अपां नपात् से अनुरोध किया गया है कि वे मधु-पूर्ण आपः दें जिससे इन्द्र गौर्य-कृत्यों के लिए संनद्ध हो सकें⁶ । आपः से प्रार्थना की गई है कि वे इन्द्र के लिए जिसने कि उन्हें वृत्र की चपेट से बचाया है, मधुपूर्ण ऊर्मियां प्रवाहित करें⁷ । कुछ

अप्सु मे सोमो ब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्निं च विश्वर्गमुवम् ॥ ऋ० 10.9.6.

आपः पृणीत भेषजं वस्त्रं तन्वेऽमम । ज्योक्च सूर्यं दृष्टो ॥ ऋ० 10.9.7.

अप्स्वऽन्तरमृतमप्सु भेषजमपासुत प्रगस्तये । देवा भवत वाजिनः ॥ ऋ० 1.23.19.

अप्सु मे सोमो ब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।

अग्निं च विश्वर्गमुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥ ऋ० 1.23.20.

आपः पृणीत भेषजं वस्त्रं तन्वेऽमम । ज्योक्च सूर्यं दृष्टो ॥ ऋ० 1.23.21.

1. दे० 10.9.5. पृ० 215

आपो रेवतीः क्षयया हि वस्त्रः ऋतुं च मद्रं विभूयामृतं च ।

रायश्च स्य स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्गृणते वयो धान् ॥ ऋ० 10.30.12.

2. दे० 7.47.4. पृ० 214

दे० 7.49.1. पृ० 214

3. द्विनोतां नो अध्वरं देवयुज्या द्विनोतु ब्रह्मं सुनये धर्मानाम् ।

ऋतस्य योगे वि प्यध्वमूर्धः श्रुष्टीवरंमृतनास्मभ्यमापः ॥ ऋ० 10.30.11.

एना अगमन् रेवतींनिवर्धन्या अध्वर्यवः सादयता सन्नायः ।

नि बर्हिषि धत्तन सोम्यासोऽपां नप्रां संविदानासं एनाः ॥ ऋ० 10.30.14.

आममृषाप उग्रतीवर्हिरेदं न्यध्वरे असदन् देवयन्तीः ।

अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय मोनुममृदु वः सुशकां देवयुज्या ॥ ऋ० 10.30.15.

4. दे० 1.23.16. पृ० 215

5. दे० 7.47.1. पृ० 214

तमूर्निनापो मधुमत्तनं व्रीऽपां नपादवत्वाशुहेमां ।

यस्मिन्दिन्द्रो वसुभिनादयातु तमश्याम देवयन्तो वो अय ॥ ऋ० 7.47.2.

6. अपां नपान्मरुमवीरुपो दा यामिन्द्रो वावृधे वीर्याय । ऋ० 10.30.4.

7. यो वो वृताभ्यो अर्कगोदु लोकं यो वो महा अभिर्गस्तेरनुवन् ।

तस्मा इन्द्राय मधुमन्वमूर्नि देवनादन् प्र हिणोतनापः ॥ ऋ० 10.30.7.

मन्त्रों से प्रकट होता है कि किसी समय दिव्य आपः को दिव्य सोम से पूर्ण अथवा सोम के तद्रूप माना जाता था । कुछ मन्त्रों में निःसिद्धिः आपः से सोम प्रस्तुत करने में प्रयुक्त पृथिवीस्थ जल अभिप्रेत है । जब वे घी, दूध और मद्य लेकर प्रकट होती हैं तब वे सोमसावी पुरोहित के अनुकूल हो जाती हैं¹ । सोम को आपः में वैसा ही आनन्द मिलता है जैसा कि एक युवक को एक सुन्दरी युवती में । प्रणयी की भांति आपः सोम के पास जाती हैं । आपः ऐसी युवतियां हैं, जो प्रणयी के समक्ष नत हो जाती हैं² ।

पृथिवीस्थानीय देवता

नदियां (§ 33)—

ऋग्वेद में दिव्या आपः के साथ-साथ नदियों का स्थान कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । एक सकल सूक्त में केवल पञ्चम मन्त्र को छोड़कर, सिन्धुनद का यशोगान किया गया है । पांचवें मन्त्र में अन्य सरिताओं के साथ-साथ सिन्धु की कतिपय सहायक नदियों की ओर निर्देश किया गया है । षष्ठ मन्त्र में अनेक सरिताओं का सिन्धु की सहायक नदियों के रूप में उल्लेख हुआ है । एक अन्य सकल सूक्त में विपाश और गुतुद्री का विश्वामित्र के साथ संभाषण आया है³ ।

किन्तु नदियों में भी सरस्वती का स्तवन सबसे बढ़कर हुआ है । यद्यपि सरस्वती के विषय में मानवीकरण अन्य सरिताओं की अपेक्षा बहुत अधिक विक-

प्रास्मिं हि नोत् मधुमन्तमूर्मि गर्भो यो वः सिन्धवो मध्व उत्सः ।

घृतपृष्टमिद्व्यमध्वरेवाऽऽपो रेवतीः शृणुता हव मे ॥ ऋ० 10.30.8.

तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्र पानममिं प्र हेतुं य उभे ह्यति ।

मद्भ्युतमौशानं नभोजां परि त्रितन्तुं त्रिचरन्तुसुसम् ॥ ऋ० 10.30.9.

1. प्रति यदापो अरध्रमायुतीघृतं पर्यासि विभ्रतीर्मधूनि ।

अध्वर्युभिर्मनेसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुधृतं भरन्तीः ॥ ऋ० 10.30.13.

2. याग्निः सोमो मोदते हयंते च कल्याणीभिर्धुवतिभिर्न मयैः ।

ता अध्वर्यो अपो अच्छा परं हि यदांभिज्जा ओपंधीभिः पुनीतात् ॥ ऋ० 10.30.5.

एवेद्यने युवतयो नमन्तु यदीमुशानुशतीरेत्यच्छ ।

सं जानते मनसा सं चिकिरेऽध्वर्यवो धिपगापश्च देवीः ॥ ऋ० 10.30.6.

प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं काह्वोचाति सदेने विवस्वतः ।

प्र सुतसंस्त त्रेधा हि चक्रसुः प्र स्वर्वरीणा मति सिन्धुरोजसा ॥ ऋ० 10.75.1.

3. प्र पर्वता नासुयती उपस्थादद्वे इव विपिते हासमाने ।

गावेव शुभ्रे मातरां रिहाणे विपांद्दुतुद्री पर्यसा जवेते ॥ ऋ० 3.33.1. आदि.

सित हो गया है, तथापि सरस्वती देवी का पार्थिव नदी के साथ संवन्ध ऋग्वेदीय कवि के मस्तिष्क में सदा बना रहता है। ऋग्वेद में सरस्वती का स्तवन तीन सकल सूक्तों में और अनेक छिटपुट मन्त्रों में हुआ है। सरस्वती, सरयु, और सिन्धु को बड़े नदों के रूप में पुकारा गया है¹ और अन्यत्र² गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी और अन्य ज्ञात-अज्ञात, सब मिलाकर 21 नदियों का उल्लेख आया है। सरस्वती के तटों पर बसनेवाले राजाओं और मनुष्यों का उल्लेख उल्लास के साथ किया गया है³। आयस पुरों से संवलित सरस्वती जनपदों के पोषक जल-प्लाव के साथ आगे बढ़ती है। यह सरित् गरिमा में अन्य सभी नदियों से बढ़कर है। नदियों में एकमात्र वही एकान्ततः शुचि प्रतीत हुई है, जो पर्वतों से निकलती है और (दिव्य) समुद्र में प्रवाहित होती है⁴। अपनी प्रबल वीचियों द्वारा वह पर्वतशृङ्गों को तोड़ती हुई बहती है और उसकी तुमुल जलधारा गरजती हुई छलांगें भरती है⁵। महत्ता में तो वह बड़ों की भी बड़ी है; और क्रियाशीलता उसकी अपने-जैसी आप है। उससे अनुनय किया गया है कि कहीं वह अपने दुग्ध-प्रवाह को रोक न ले; कही उसे बन्द न कर ले⁶। कवि शङ्का करता है कि कहीं उसे सरस्वती के तट पर से उखाड़ कर किसी अज्ञात स्थान में न ठेल दिया जाय⁷। सरस्वती की सात बहनें हैं और वह सप्त धातु हैं⁸। वह सातों में से एक है; वह सरि-

1. सरस्वती सरयुः सिन्धुर्हिभिर्महो महीरवसा यन्तु वक्षणीः । ऋ० 10.64.9.
2. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या ।
असिक्न्या मरुद्बुधे वितस्तयाऽऽर्जीकीये शृणुह्या सुपोमया ॥ ऋ० 10.75.5.
3. उभे यत्तं महिना शुभ्रे अन्वसी अधिक्षियन्ति पूर्वः । ऋ० 7.96.2.
चित्र इद् राजा राजका इदंन्यके यके सरस्वतीमनु । ऋ० 8.21.18.
4. प्र क्षोदसा धार्यसा सप्त पुषा सरस्वती धरुणमार्यसोपूः ।
प्र वावधाना रथ्येव याति विदवा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ ऋ० 7.95.1.
एकाचेतसरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात् । ऋ० 7.95.2.
आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजुना गन्तु यज्म । ऋ० 5.43.11.
5. इयं शुभेभिर्विसखा इवारुत्तु सानुं गिरिणां तत्रिपेभिर्हिभिः ।
पारावतुद्रीमर्वसे सुवृक्तिभिः सरस्वती मा त्रिवासेम धीतिभिः ॥ ऋ० 6.61.2.
यस्या अनन्तो अहुतस्त्रेपश्चरिष्णुर्णवः । अमश्चरति रोखव ॥ ऋ० 6.61.8.
6. प्र या महिना महिनासु चेकिते शुभेभिर्न्या अपसासुपस्वता ।
रथं इव बृहती विभ्रनं कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥ ऋ० 6.61.13.
7. सरस्वत्याभि नो नैपि वस्यो माप स्फरीः पयसा मान आ धक् ।
जुपस्व नः सुस्या वेद्या च मा त्वक्षेत्राण्यरण्यानि गन्म ॥ ऋ० 6.61.14.
8. उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुलुषा । सरस्वती स्तोभ्या भूत् । ऋ० 6.61.10.

ताओं की प्रसविनी है¹। माताओं, नदियों और देवियों की वह मूर्धन्य है²। उसे पावीरवी अर्थात् विद्युत् की पुत्री बताया गया है। वह पार्थिव लोकों को और उरु अन्तरिक्ष लोक को भर कर प्रवाहित होती है। वह तीनों लोकों में एक-साथ अवस्थित है; वह पञ्चजनों की पोषक है; युद्धों में वहादुर लोग उसी को पुकारते हैं³। आकाश से गिरकर महान् पर्वत पर से होती हुई यज्ञ में पधारने के लिए उससे प्रार्थना की गई है⁴। अन्तिम तीन मन्त्रों में सरस्वती के दिव्य उद्गम का भाव व्यक्त होता प्रतीत होता है, जैसाकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में गङ्गा के विषय में आम है। एक बार उसे अमुर्या या दिव्य भी बताया गया है⁵। यह देवी पितरों की न्याई रथ पर बैठकर यज्ञ में आती और वर्षि पर अधिष्ठित हो जाती है⁶। यहां भी उसे नदी-देवी मानना चाहिए; क्योंकि दो मन्त्रों में जलों का आह्वान दोषों के प्रक्षालन के लिए किया गया है।

वह स्वतः पावन, अन्नसंपन्न है और धनों की दात्री है⁷। प्रार्थना की गई है कि वह सरिताओं से समृद्ध होकर आवे⁸ क्योंकि वे धनसंपन्न हैं, शक्ति और अमृत की स्रोत हैं, धन और संतति की पालिका हैं, इसलिए उनसे इन सभी के लिए प्रार्थना की गई है⁹। वह जनजानपदों को जीवनी शक्ति देती और उन्हें अपत्य प्रदान करती है¹⁰। संतानोत्पादन में सहायता देनेवाले देवों के साथ सर-

त्रिपृथ्व्यां सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हव्या भूत् ॥ ऋ० 6.61.12.

1. आ यस्माकं युगलो वावशानाः सरस्वती सुसथी सिन्धुमाता । ऋ० 7.36.6.

2. अभ्येतमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । ऋ० 2.41.16.

पावीरवी तन्वतुरेकपादजः । ऋ० 10.65.13.

पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपवी धियं धात् । ऋ० 6.49.7.

3. आप्प्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम् । सरस्वती निदस्वानु । ऋ० 6.61.11.

दे० 6.61.12. ऊपर ।

4. दे० 5.43.11. पृ० 218. दे० 7.95.2. पृ० 218.

5. बृहद् गायिषे वचोऽसुयां नदीनाम् । ऋ० 7.96.1.

6. सरस्वति या सूर्यं युयार्थं स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।

आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयस्वाऽनमीवा इषु आ धेह्यस्मे ॥ ऋ० 10.17.8.

सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमागाः । ऋ० 10.17.9.

7. पावकानुः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । युज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ ऋ० 1.3.10.

8. सरस्वती सिन्धुभिः पिन्धमाना । ऋ० 6.52.6.

9. आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्तुः क्रतुं च भद्रं विभृथामृतं च ।

रायश्च स्य स्वपयस्य पवीः सरस्वती तद् गृणते वयो भात् ॥ ऋ० 10.30.12.

10. त्वे विशां सरस्वति श्रितायूपि देव्याम् ।

स्वती का संबन्ध है¹ । उन्होंने दिवोदास नाम का पुत्र वध्यश्व को दिया था² । उनका भयोभू स्तन, हर प्रकार के धन का दाता है³ । वह धन देती, रायस्पोप देतीं और पोपक पदार्थों का दान करती हैं⁴ । सरस्वती के लिए 'मुभगा'—इस विशेषण का वार-वार प्रयोग आया है⁵ । माता के नाते वे अज्ञात व्यक्तियों को स्याति प्रदान करती हैं⁶ । वे याजिकों में पवित्र मन्त्रों को प्रेरित करतीं और भद्र मतिवाले उपासकों को उनका अनुष्ठेय कर्म दिखाती हैं⁷ । स्तुति की देवियों के साथ भी उनका आह्वान मिलता है⁸ । वे देवताओं के शत्रुओं का संहार करती हैं । वे भीम हैं और वृत्र का संहार करनेवाली हैं⁹ । वे अपने उपासकों की देख-

शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिद्दि नः ॥ ऋ० 2.41.17.

1. गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।
गर्भं ते अश्विनौ देवावा धत्तां पुक्करत्नजा ॥ ऋ० 10.184.2.
2. इयमददाद् रभस मृणच्युतं दिवोदासं वध्यश्वार्यं दाशुषे । ऋ० 6 61.1.
वाचो वाव द्वौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते । ऐ० ब्रा० 4.1.
3. यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयन् विश्वा पुष्यसि वार्षणि ।
यो रत्नया वसुविद् यः सुदशः सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ ऋ० 1.164.49.
4. रायश्चेतन्ती सुर्वनस्य भूरधृतं पयों दुदुहे नाहुपाय । ऋ० 7.95.2.
इन्द्रो वाषेदियन्मव सरस्वती वा मुभगां ददिवसु ।
त्वं वा चित्र दाशुषे ॥ ऋ० 8.21.17.
पावमानीयो अध्येव्यापिभिः संभृतं रत्नम् ।
तस्मै सरस्वती दुहे धीरं सर्पिमधृदकम् ॥ ऋ० 9.67.32. दे० 1.3.10. पृ० 219
5. सरस्वती नः सुगगा मयस्करत् । ऋ० 1.89.3.
उत स्या नः सरस्वती जुषाणोषं श्रवत् सुभगां युजे अस्मिन् ।
मितजुभिर्नमस्वैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ऋ० 7.95.4.
अयमुते सरस्वति वसिष्ठो दारावृतस्य सुभगे व्यात्रः । ऋ० 7.95.6.
दे० 8.21.17. ऊपर
6. अभ्यतमे नदीतमे देवितमे सरस्वति ।
अप्रदास्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्व नस्कृधि ॥ ऋ० 2.41.16.
7. दे० 1.3.10. पृ० 219
चोदयित्री सूनृतां चैनन्ती सुमतीनाम् । युजं दधे सरस्वती ॥ ऋ० 1.3.11.
सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्वर्तुतिः । ऋ० 2.3.8.
प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । धीनामविश्ववत् ॥ ऋ० 6.61.4.
8. विश्वं देवासं मृणवन् वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरंध्या । ऋ० 10.65.13.
9. सरस्वति देवनिद्रो नि बर्हय प्रजां विश्वस्य वृत्तस्य मायिनः । ऋ० 6.61.3.

भाल करती हैं और शत्रुओं पर उन्हें विजयी बनाती हैं¹ ।

सरस्वती का अनेक वार अन्य देवताओं के साथ भी निर्देश आता है । इन्द्र और पूषन् के अतिरिक्त वे विणेपतया मरुतों के साथ भी संबद्ध हैं² । कहा गया है कि वे मरुत् वाली हैं³ अथवा मरुत् उनके सखा हैं⁴ । ऋग्वेद में एक वार उनका नाम अश्विनों के साथ भी आया है । जब अश्विनों ने इन्द्र की सहायता की तब सरस्वती ने उन्हें जिन्दादिली बख्शी थी⁵ । उसी गाथा के संबन्ध में वाज-सनेयि संहिता कहती है कि जब देवताओं ने उपचार-यज्ञ किया तब अश्विनों ने भिषक् बनकर और सरस्वती ने वागी द्वारा इन्द्र को बढ़ावा दिया⁶ । वाजसनेयि संहिता⁷ ने तो सरस्वती को अश्विनों की पत्नी तक बताया है । आप्री और आप्र सूक्तों के आठवें या नवें मन्त्र में सरस्वती का संबन्ध यज्ञ की देवी इला और भारती के साथ मिलता है । इला और भारती के साथ मिलकर इनकी देवत्रयी बनती है । कभी-कभी मही और होत्रा के साथ भी उनका नाम आता है । संभवतः इस संबन्ध का आधार इस नदी की पावनता रही हो । सरस्वती और दृषद्वती के तटों पर

उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः ।

वृत्रघ्नी वंष्टि सुष्टुतिम् । ऋ० 6.61.7.

1. दे० 7.95.4. पृ० 220.

इमा जुह्वाना युन्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वती जुषस्व । ऋ० 7.95.5.

सरस्वति त्वन्मूर्त्मां अविड्ढि मरुत्वती श्रुती जेषि शत्रून् । ऋ० 2.30.8.

पार्श्वीवो कन्यां चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात् ।

आभिरच्छिद्रं हरुणं सुजोषां दुराधर्यं गृणते अर्भं वंसन् ॥ ऋ० 6.49.7.

2. त्रिद्युद्व्या मरुत् ऋष्टिमन्तो द्विवो मर्यां क्रतुजाता श्रयासः ।

सरस्वती श्यगवन् युजियांसो धातां रयिं सुहर्विं नुरासः ॥ ऋ० 3.54.13.

सरस्वती मरुतो अश्विनापो अक्षिं देवान् रवधेयाय विश्वान् । ऋ० 7.9.5.

सरस्वती मरुतो माद्वन्ताम् । ऋ० 7.39.5.

सेदुग्री अस्तु मरुतुः स शुष्नी यं मन्यं पृषदश्वा अवाय ।

उतन्मभिः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ॥ ऋ० 7.40.3.

3. दे० 2.30.8. ऊपर

4. सा नो बोध्यविद्री मरुत्सखा चोद राधो मवोनाम् । ऋ० 7.96.2.

5. पुत्रमिव पितरवाश्विनोमेन्द्रावधुः काव्यैर्दृक्षनाभिः ।

यन्मुरासं व्यपिश्रः अर्चाभि सरस्वती त्वा मयवन्नभिग्क् । 10.131.5.

6. देवा युजन्तन्वत मेपुत्रं निपजाधिना ।

वात्रा सरस्वती भिरगिन्द्रावैन्द्रियागि दधतः ॥ वा० सं० 19.12.

7. सरस्वती योग्यां गर्भमन्तराश्विन्यां पत्नीं सुकृतं विभति । वा० सं० 19.94.

यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के संकेत मिलते हैं¹; और ऐतरेय ब्राह्मण² में ऋषियों द्वारा सरस्वती के तट पर किये यज्ञों का उल्लेख गर्व के साथ आता है। हो सकता है कि सरस्वती के तटों पर भरतों की यज्ञशालाएँ रही हों। उस अवस्था में स्वाभाविक है कि भरतों की हविष् की विग्रहवत् भारती आप्री ने यज्ञों में, सरस्वती के साथ स्थान पा लिया हो।

यद्यपि ऋग्वेद में इस बात के लिए कि सरस्वती नदी, देवी के अतिरिक्त और कुछ भी हैं, कोई संकेत³ नहीं मिलता, तथापि ब्राह्मणों में उनका ताद्रूप्य वाक् के साथ स्थापित हो गया है⁴। वेदोत्तर-कालीन गायत्रा में तो वह विद्वत्ता एवं प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी बन गई हैं और जगह-जगह उनका ग्रीस के म्यूज की भांति आह्वान किया गया है और उन्हें ब्रह्मा की पत्नी होने का आदर दिया गया है। उनके विषय में प्राचीन धारणा से हटकर नवीन धारणा पर पहुंचने का परिवर्तन-विन्दु संभवतः वाजसनेयि संहिता⁵ में संज्ञिहित है।

जिस नदी के आधार पर सरस्वती देवी का विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है उसके विषय में मतभेद है। सरस्वती अवेस्ता में उल्लिखित और अफ़ग़ानिस्तान में प्रवाहित हरक्वैती नदी की तद्रूप है और हो सकता है कि हरक्वैती ही का आरम्भ में सरस्वती नाम से गुण-गान किया गया हो। किंतु राँध, आसमान, लुडविग और त्सिमर के मत में ऋग्वेद में सरस्वती मूलतः एक बड़ी नदी रही थी। संभवतः सिन्धु का ही सरस्वती एक धार्मिक नाम रहा हो और सिन्धु एक धर्म निरपेक्ष नाम। किंतु कहीं-कहीं सरस्वती से मध्यदेश में बहनेवाली छोटी नदी का भी बोध होता है। हो सकता है कि बाद के काल में देवी का नाम और उनकी पवित्रता इस सामान्य नदी पर सक्रान्त हो गई हो। मैक्समूलर के अनुसार सरस्वती नाम की एक छोटी-सी सरित् थी जोकि दृपद्वती के साथ ब्रह्मावर्त के पुण्य-प्रदेश की सीमा थी। भले ही यह आज मरुभूमि में विलीन हो गई है; फिर भी वैदिक युग में यह समुद्र में जा मिलती थी। ओल्धम् के अनुसार प्राचीन नदियों के पथों की परीक्षा से निष्कर्ष निकलता है कि सरस्वती मूलतः शुतुद्री (वर्तमान सतलज) की सहायक नदी थी, और जब शुतुद्री अपना प्राचीन पथ छोड़कर विपाश् से जा मिली तब सरस्वती ने शुतुद्री का पुराना पथ अपना लिया।

1. दृपद्वत्यां मार्तुष आपृयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि । ऋ० 3.23.4.
2. ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत । ऐत० ब्रा० 2.19.
3. शं नो ह्वा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । ऋ० 7.35.11.
4. वाग्वै सरस्वती । अत० ब्रा० 3.9.1.7.
वाक् तु सरस्वती । ऐ० ब्रा० 3.1.10.
5. दे० वा० सं० 19.12. पृ० 221.

सरस्वती से बना हुआ पुल्लिङ्ग नाम सारस्वत आता है। एक सूक्त के आरम्भ के तीन मन्त्रों में सरस्वती का गुण-गान करने के उपरान्त अन्तिम तीन मन्त्रों में पत्नी, अपत्य, रक्षा और संपत्ति की इच्छा से उपासक ने सारस्वत का आह्वान किया है। यहां उसके गर्भधारक जल और मञ्जुल वक्षःस्थल की ओर संकेत किया गया है। एक अन्य मन्त्र¹ में सारस्वत के विषय में—जोकि अग्नि-पक्षी का दूसरा नाम है—कहा गया है कि वह वृष्टि मिलने पर चेतन हो जाता है। राँय उसे दिव्य जलों का संरक्षक मानते हैं, जिसका काम गर्भ धारण करना है। हिलेन्नाण्ड्ट सारस्वत का तद्रूप्य अपां नपात् (=सोम, चन्द्रमा) के साथ स्थापित करते हैं।

पृथिवी (§ 34)—

पहले कहा जा चुका है कि पृथिवी का गुण-गान सामान्यतया द्यौस् के साथ होता है। अकेली पृथिवी के लिए ऋग्वेद में एक छोटा-सा सूक्त² और अथर्ववेद में एक गंभीर एवं रचिर सूक्त आता है³। पृथिवी का विग्रहवत्त्व स्वल्प है, क्योंकि इस देवी में मिलनेवाली विशेषताएं प्रायः सभी भौतिक पृथिवी में मिल जाती हैं। ऋग्वेद के अनुसार पृथिवी उद्वतों से भरपूर है। वह पर्वतों के भार को संभालती और वन्य ओषधियों को धारण करती है। वह धरती को उर्वरा बनाती है, क्योंकि वह पानी बरसाती है। उसके मेघों की विद्युत् ही द्युलोक से जलविन्दुओं को बरसाती है। वह मही है, दृढा है और अर्जुनी है।

पृथिवी का अर्थ है 'विस्तृत'; और ऋग्वेद के एक कवि ने⁴ जहां यह कहा है कि इन्द्र ने पृथिवी का प्रथन किया (पप्रयत्), वहां उसने इस शब्द की व्युत्पत्ति की ओर संकेत किया है। तैत्तिरीय संहिता⁵ और तैत्तरेय ब्राह्मण⁶ में पृथिवी के मूल का वर्णन करते हुए पृथिवी की व्युत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में √प्रय् 'फैलना' से दी है।

1. दिव्यं सुपुर्गं वायसं बृहन्तमपां गर्भं दर्शतनोषधीनाम् ।
अर्भपुनो वृष्टिर्भिं स्तुपर्वन्तुं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ ऋ० 1.164.52.
2. बलिन्या पर्वतानां त्रिद्रं विभर्षि पृथिवि ।
प्र या भूमिं प्रववति मृदा जिनोर्षि मद्भि ॥ ऋ० 5.84.1. बादि पूर्णसूक्त.
3. मृत्यं बृहदतमुग्रं दीक्षा तपों ब्रह्मं यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पन्त्युहं लोकं पृथिवी नः कुगोतु ॥ अथ० 12.1.1.
4. ऋ० 2.15.2. पृ० 132.
5. साऽप्रथत सा पृथिव्यंभवत्तपृथिव्यै पृथिवित्वम् । तै० सं० 7.1.5.1.
6. यदप्रथयत्तपृथिव्यै पृथिवम् । तै० ब्रा० 1.1.3.5.

पृथिवी को 'सुशेवा माता भूमि' कहा गया है, जहां मनुष्य मरने के उपरान्त जाता है¹। द्यौस् के साथ उल्लिखित होने पर पृथिवी को 'माता' विशेषण दिया जाता है।

अग्नि (§ 35)—

पृथिवी-स्थानीय देवताओं में अग्नि प्रमुख है। यज्ञ से घनिष्ठ संबन्ध रखने-वाली वैदिक कविता के केन्द्रीभूत यज्ञाग्नि का विग्रहवत् रूप होने के नाते वे प्राथमिक महत्त्व के हैं। इन्द्र के बाद वैदिक देवताओं में उन्हीं का स्थान है। ऋग्वेद में उनके निमित्त कम-से-कम 200 सकल सूक्त आये हैं और अनेक सूक्तों में अन्य देवों के साथ भी उनका स्तवन किया गया है।

अग्नि शब्द भौतिक अग्नि का भी बोधक है। फलतः अग्नि का विग्रहवत्त्व अभी आरम्भिक अवस्था में ही है; क्योंकि उनके शरीरावयवों से भौतिक अग्नि, विशेषतया यज्ञाग्नि के विभिन्न पहलू द्योतित होते हैं। वे घृत-पृष्ठ², घृत-प्रतीक³, और मन्द्र-जिह्व⁴ हैं। वे घृत-लोम⁵, ज्वाल-लोम⁶ हरिकेश⁷ हैं, और हिरण्यश्मश्रु हैं⁸। उनके जबड़े तेज एवं तप्त हैं⁹; उनके दांत स्वर्णम अथवा प्रकाशयुक्त हैं¹⁰। एक

1. उपं सर्पं मातरं भूमिमेतामुरु व्यचंसं पृथिवीं सुशेवाम् । ऋ० 10.18.10.
2. विशां कुर्वि विश्पतिं मानुपीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमग्निम् ।
नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वार्याणि ॥ ऋ० 5.4.3.
3. नि दुरोगे अमृतो मत्यानां राजा ससाद विदधानि साधनम् ।
घृतप्रतीक उषिया व्यधौदधिविधानि कार्यानि विद्वान् ॥ ऋ० 3.1.18.
4. तान् यजत्रां ऋतावृधोऽग्ने पर्वीवतकृधि । मध्वः सुजिह्व पायय ॥ ऋ० 1.14.7.
5. अच्छा हि त्वां सहसः सुतो अद्भिः सुत्रश्ररन्वध्वरे ।
अर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं युजेषु पूर्यम् ॥ ऋ० 8.60.2.
6. त्वां चित्रश्रवस्तम् हवन्ते विक्षु जन्तवः ।
शोचिर्केशं पुरुषियाऽग्ने हव्याय वोह्वे ॥ ऋ० 1.45.6. इत्यादि ।
7. ऋतावानं युजियं विप्रमुच्यथमा यं दधे मातरिधां द्विविषयम् ।
तं चित्रयासं हरिकेशमीमहे सुदीप्तिमग्निं सुविताथ नच्यसे ॥ ऋ० 3.2.13.
8. स हि प्सा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः ।
हिरिश्मश्रुः शुनिद्वभुरनिभृष्टतविपिः ॥ ऋ० 5.7.7.
9. वपुर्जम्भो वन आ वार्तचोदितो यूधे न साह्वो अवं वाति वंसंगः ।
अभिन्नज्जक्षितं पाजंसा रजः स्यात्तुश्चरथं भयते पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.58.5
10. हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमारात् क्षेत्रादपश्यमायुधा भिमानम् ।
ददानो अस्मा अमृतं विष्टन्त किं मार्मनिन्द्राः कृणवन्नतृक्याः ॥ ऋ० 5.2.3.

वार उन्हें अपाद और अशीर्षा भी कहा गया है¹ किंतु एक स्थान पर उन्हें तपु-
मूर्धा अर्थात् प्रतापी मूर्धावाला बताया गया है² साथ ही वे त्रिमूर्धा और सप्तरश्मि
भी हैं³ । वे सभी भुवनों की ओर उन्मुख रहते हैं⁴ । उनकी जिह्वा का पुनःपुनः
उल्लेख आता है⁵ । उनके तीन या सात जिह्वाएं हैं, यहां तक कि उनके अश्व भी
सप्त-जिह्व हैं⁶ । आगे चलकर इन सातों जिह्वाओं में से प्रत्येक का नामकरण
हुआ । घृत अग्नि का नेत्र है⁷ उनके चार नेत्र हैं⁸, वे सहस्र-चक्षु⁹ और सहस्र-
शृङ्ग हैं । मनुष्य के लिए वे अपने हाथ में नाना उपहार लिये हुए हैं¹⁰ । इन्द्र
की भांति इनके लिए भी सहस्र-मुष्क विरोषण का प्रयोग हुआ है¹¹ । उन्हें अस्ता

अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुषं स्पृश जातवेदः समिदः ।

वा जिह्वया मूर्देवान् रभस्व क्रव्यादां वृक्व्यापि धत्स्वासन् ॥ ऋ० 10.87.2.

1. स जायत प्रथमः पृथ्यासु महो बुधे रजसो अस्त्य योनौ ।
अपादशीर्षा गृहमानो अन्ताऽऽयोर्युवानो वृषभस्यनीले ॥ ऋ० 4.1.11.
2. अग्निं वा देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम् ।
यो मय्येषु निर्धुविकृतावा तपुर्मूर्धा घृताक्षः पावकः ॥ ऋ० 7.3.1.
3. त्रिमूर्धानं सप्तरश्मि गृणीषेऽनमग्निं पित्रोरूपस्थे ।
निषत्तमस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वा दिवो रोजनापप्रिवांसम् ॥ ऋ० 1.146.1.
दृधन्वे वा यद्गामनु वोचुद् ब्रह्मणि वेरु तत् ।
परि विश्वानि काव्यां नेमिश्रक्रमिवाभवत् ॥ ऋ० 2.5.3.
4. समिदो अग्निर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यङ् विश्वानि भुवनान्वस्यत् ।
होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान् यजत्वग्निरहन् ॥ ऋ० 2.3.1.
5. उतोन्वस्य यत् पदं हर्षतस्य निधान्यम् ।
परि द्यां जिह्वयातनन् ॥ ऋ० 8.72.18.
6. अग्ने त्री ले वाजिना त्री पृथस्या त्रिन्नस्ते जिह्वा ऋतजातपूर्वाः ।
त्रिन्न उं ते तन्वो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अग्रयुच्छन् ॥ ऋ० 3.20.2.
वा रोदसो अपृणा जायमान उत प्र रिदया अधु नु प्रयज्यो ।
दिवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या वच्यन्तां ते वह्यः समजिह्वाः ॥ ऋ० 3.6.2.
7. अग्निरश्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।
श्रुक्श्चिधातु रजसो विमानोऽजम्बो घृमो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3.26.7.
8. त्वमग्ने यज्यंवे पायुरन्तरोऽनिपुणाय चतुरक्ष इध्यसे ।
यो रातहव्योऽवृकाय धार्यसे कीरोश्चिन् मन्त्रं मनसा वनोपितम् ॥ ऋ० 1.31.13.
9. सहस्राक्षो विचर्षणिष्णी रक्षांसि सेधति । ऋ० 1.79.12.
10. निकार्या वैधसुः शशतस्कृद्गन्ने दधानो नयां पुष्णि । ऋ० 1.72.1.
11. तमागन्म सोभरयः सहस्रमुष्कं स्वभिदिमवसे । ऋ० 8.19.32.

अर्थात् तीर चलानेवाले की न्याईं शूर कहा गया है¹ और वे अपनी ज्वलन्त दीप्ति को लोहे की धारा की तरह तेज करते हैं² ।

उनकी उपमा विभिन्न पशुओं से दी गई है । इनमें से बहुसंख्यक उपमाएं उनके विग्रह की अपेक्षा उनके कार्यों की अधिक परिचायक हैं । उन्हें पुनः-पुनः वृषभ कहा गया है³ । वे पीवरस्कन्ध बलीवदं हैं⁴ । वे रांभते⁵ हैं, सुवीर्य हैं⁶ और उनके सींग हैं⁷, इन सींगों को वे पंनते और डुलाते हैं और इनके कारण ही वे दूराश अर्थात् दुष्प्राप्य हैं⁸ । उत्पन्न होने पर उनका नाम वत्स पड़ जाता है । अनेक वार उनकी तुलना अश्व के साथ भी की गई है और स्पष्ट शब्दों में उन्हें अश्व कह कर पुकारा गया है⁹ । जिस पृच्छ को वे घोड़े की तरह हिलाते हैं वह और कुछ न होकर उनकी ज्वालाएं ही हैं । यज्ञ-पूत हो जाने पर उनकी उपमा मलकर फेरे हुए घोड़े से दी गई है¹⁰ । याज्ञिक उन्हें अश्व की भांति फेरते¹¹ मलते, और गतिमान् बनाते हैं¹² । वे इस प्रकार के अश्व हैं जिन्हें लोग (पिता बनकर) पालना चाहते हैं¹³ । उन्हें देवताओं के वाहन अश्व की भांति समिद्ध किया जाता है और उसकी स्तुति की जाती है¹⁴ । वे यज्ञभूमि की धुरी पर बैठने-वाले हैं¹⁵ । यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें जोता जाता है¹⁶ ।

1. साधुर्न गृध्रस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेपः सुमसु । ऋ० 1.70.6.
2. स इदस्तेव प्रति धादसिष्यञ्छ्रीतु तेजोऽयसो न धाराम् । ऋ० 6.3.5.
3. तर्पुर्जम्भो वन् आ वार्तचोदितो यूथे न साह्वौ अर्वा वातिवंसंगः । ऋ० 1.58.5.
4. तुविग्नीवो वृषभो वावृधानोऽश्वच्युर्यः समजाति वेदुः । ऋ० 5.2.12.
5. प्र केतुना बृहता पाल्यग्निरा रोदसी वृषभो रौरवीति । ऋ० 10.8.1.
6. साम द्विवर्हा महि तिगमृष्टिः सहस्ररेता वृषभस्तुविन्मान् । ऋ० 4.5.3.
7. सहस्रशृङ्गो वृषभस्तद्रोज्ञा विश्वो अग्ने सहसा प्रास्थन्यान् । ऋ० 5.1.8.
8. श्रीजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शृङ्गा दविधाव दुर्गभिः । ऋ० 1.140.6.
9. स त्वं नो अर्बुन् निदाया विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । ऋ० 6.12.6.
10. आशुं न वाजंभरं मूर्जयन्तः प्रातर्मधू धियावसुर्जगम्यात् । ऋ० 1.60.5.
11. सो अर्ध्वराय परिणीयते कृविः । ऋ० 3.2.7.
12. प्र वो देवं चित् सहस्रानमग्निमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः ॥ ऋ० 7.7.1.
13. होतां जनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्यं कृतये ।
प्रयक्षजेन्यं वसु शक्रेम वाजिनो यमम् ॥ ऋ० 2.5.1.
14. वृषो धग्निः समिध्यते ऽश्वो न वैवाहनः । तं हविष्यन्त ईलते ॥ ऋ० 3.27.14.
15. समिधानं सुप्रयसं स्वर्णारं द्युसं होतारं वृजनेषु धूर्पदम् ॥ ऋ० 2.2.1.
16. कुर्मस्तु नाथुरजरं यदग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः ।
अथा वहासि सुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषः सुजा ॥ ऋ० 10.51.7.

उनकी तुलना हिनहिनाने और हेपारक करुनेवाले घोड़े से भी की गई है¹। विजय करानेवाले या अशुओं को अपास्त करनेवाले घोड़े से भी उनकी उपमा दी गई है²। साथ ही अग्नि एक पक्षी के रूप में भी आकाश के इयेन है³ और एक दिव्य पक्षी है⁴। सलिल में बसने के कारण उन्हें जलीय हंस जैसा बताया गया है⁵। जैसे एक पक्षी वृक्ष पर बैठा है वैसे ही वे वृक्षों पर अचिच्छित होते हैं⁶। वे परों से युक्त हैं⁷, उनका पथ ध्रुजस् अर्थात् तीव्र उड़ान का है⁸, और वे वलों से उपोद्बलित होकर आसानी से उड़ते हुए देवताओं की ओर चले जाते हैं⁹। एक बार उन्हें अहिर्वृनि अर्थात् भुंभलाया हुआ सर्प भी बताया गया है¹⁰।

अग्नि की तुलना अनेक बार अचेतन पदार्थों से भी की गई है। सूर्य की भांति वे स्वर्णिम हैं¹¹। जब वे अपनी जिह्वा को लपलपाते हैं तब वह कुल्हाड़ी जैसी दीप्ति पड़ती है¹²। कुल्हाड़ी से तो उनकी उपमा अनेक बार दी गई है। वे रय-जैसे¹³ हैं। उन्हें स्वयं ऐसा रय भी बताया गया है¹⁴, जो धन लाता है¹⁵

1. अश्वो न क्रन्तुः अग्निभिः समिध्यते वैश्वानरः कुंभिकेभिर्युग्युगं ॥ ऋ० 3.26.3.
2. तमवन्तं न सानसिं गुणीहि विप्र शुन्निगम् ॥ ऋ० 8.102.12.
अश्वो न स्वे दम् आ हेम्यावान् तमंहंसः पीपरो द्राशवांसम् । ऋ० 4.2.8.
3. नवं तु स्वोर्ममप्रथं दिवः इयेनायं जीवनम् ॥ ऋ० 7.15.4.
4. दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्तम् ॥ ऋ० 1.164.52.
5. स्वसिन्यान्सु हंसो न सोटन् ॥ ऋ० 1.65.5.
6. तक्वा न भूर्णिवन्ता सियच्छि । ऋ० 1.66.2.
चित्रध्रजतिरुनिर्यो अक्षोर्वेनं द्रुपदा रघुपर्नजहाः ॥ ऋ० 6.3.5.
स दंशतश्रीरविधिगृहगृहे वनेवने शिथिये तक्ववोरिव ॥ ऋ० 10.91.2.
7. स्थानुश्चर्यं भयते पतन्निगं ॥ ऋ० 1.58.5.
8. घृणा न यो ध्रजन्ता पन्मना यत्रा रोद्रेमा वसुना देमुपर्वा ॥ ऋ० 6.3.7.
चित्रो नयन् परि तमोत्सक्तः शोचिया पन्मनादिजो न दीपन् ॥ ऋ० 6.4.6.
9. देवो अच्छा रघुपर्वा जिगाति ॥ ऋ० 10.6.4.
10. दिरग्यकेषो रज्जो विमारे ऽहिर्युनिर्वानं द्वु प्रजोमान् ॥ ऋ० 1.79.1.
11. सन्धियानं सुप्रयसं स्वर्गरम् ॥ ऋ० 2.2.1.
वि यद् नृमो न रोचस उपाके । ऋ० 7.3.6.
12. विजेहमानः पर्युगं विद्वान् ॥ ऋ० 6.3.4.
13. रयो न यानः शिशाभिः कृतो ॥ ऋ० 1.141.8.
14. तर्गो रयः मदा नवः ॥ ऋ० 3.11.5.
15. रयो न विश्वृजमान आयुषु ध्यानुपन्व्यायो देव ऋषवति ॥ ऋ० 1.58.3.

जो युद्ध में दुर्दान्त है¹। प्रतीत होता है कि उन्हें ऐसा रथ समझा जाता था, जिसे अन्य लोग चलाते हैं, क्योंकि वे भारवाही रथ की भांति यज्ञ में ले जाये जाते हैं²। उनकी तुलना घन से³ या पितृवित्त अर्थात् पितरों से प्राप्त रिक्व से⁴ भी की गई है। समिध एवं घृत ही उनका भोजन है⁵, पिघलाया हुआ नवनीत उनका पेय है⁶। उनके मुख में डाले गये घृत से उनका पोषण होता है⁷, और स्नेह के तो वे सच्चे प्रेमी हैं⁸। अपने तीक्ष्ण दांतों से वे वनों को खाते, भसकते और चवाते हैं⁹ अथवा अपनी जिह्वाओं से उन्हें चाट-चाटकर काला बना देते हैं¹⁰। वे सर्व-भक्षक हैं¹¹। दिन में तीन बार उन्हें भोजन दिया जाता है¹²। कभी-कभी उन्हें मुख और जिह्वा भी कहा गया है; जिसके द्वारा देवगण हविष् का भक्षण करते हैं¹³। उनकी ज्वालाएं सुवा हैं, जिनके द्वारा वे देवताओं के लिए हविष् प्रदान करते हैं¹⁴। किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार स्वयं उन्हें अग्नि, उपसु, अश्विन् और

1. चित्रो यदभ्राट्, ह्येतो न विष्णु रथो न रुक्मी, त्वेषः समस्तु ॥ ऋ० 1.66.6.
2. अयमु प्य प्र देवयुहोता यज्ञाय नीयते ।
रथो न योरभीष्टो घृणीवाञ्छतत्किम्ना ॥ ऋ० 10.176.3.
3. रथे न चारं सुहवं जनेभ्यः ॥ ऋ० 1.58.6.
द्विजन्मानं रथिमिव प्रशस्तम् ॥ ऋ० 1.60.1.
4. रथिनं यः पितृवित्तो वयोधाः ॥ ऋ० 1.73.1.
5. दैत्रः सर्पिरासुतिः प्रवो होता वरेण्यः । ऋ० 2.7.6.
तर्पुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः । ऋ० 7.3.1.
6. दे० 2.7.6. ऊपर ।
7. हृद्या जातवेदो जुपस्व । ऋ० 3.21.1.
8. आज्यस्य परमेष्ठिन जातवेदस्तन्वशिन् ।
अग्नें तोलस्य प्राशान् यातुधानान् विलायय । अथ० 1.7.2.
9. अग्निर्जन्मैस्तिगितैरिति भवति योधो न शत्रून्त्स वना नृत्यते । ऋ० 1.143.5.
10. कृष्णा करोति जिह्वया । ऋ० 6.60.10.
11. युवानं विश्पतिं कविं विश्वाद् पुरुवेपसम् । ऋ० 8.44.26.
12. त्रिस्तु अन्नं कृणवन् सस्मिन्नहन् । ऋ० 4.12.1.
13. त्वामम आदित्यास आस्यं त्वां जिह्वां शुच्यश्चक्रिरे कवे ।
त्वां रतिपाचो अघ्वरेपु सश्रिरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम् ॥ ऋ० 2.1.13.
त्वे अग्ने विश्वे अमृतासो अद्रुह आसादेवा हविरदन्त्याहुतम् ।
त्वया भर्तासः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भो वीरुधां जज्ञिषे शुचिः ॥ ऋ० 2.1.14.
14. एवा होतः सत्यतर त्वमघाग्ने मन्द्रया जुहा यज्ञस्व । ऋ० 1.76.5.
सन्द्रो होता स जुहा यज्ञिष्टः समिधो अग्निरा जिवति देवान् । ऋ० 10.6.4.

विक्रा आदि को बुलानेवाला बताया गया है¹ । अपने देवप्रदण रूप में वे हवन में चले गये वृत्त की ओर अग्रसर होते हैं² । यद्यपि उनका स्थायी हविष् समिध् एवं हव है, तथापि कभी-कभी अन्य देवों के साथ उन्हें सोमपान के लिए भी न्यौता दिया है³ । एक मूक्त में उन्हें सोम-नोपा की संज्ञा भी दी गई है⁴ । यज्ञ में उन्हें निमन्त्रित किया गया है⁵ और अनेक बार वर्णन आता है कि वे यज्ञ में बर्हि पर अन्य देवों के साथ आकर विराजते हैं⁶ ।

अग्नि के प्रकाश का प्ररोचक वर्णन किया गया है । वे भास्वर हैं⁷, भास्वर ज्वालाओं वाले हैं⁸, गोचिक्केन अथान् चमकीली ज्वालाओं वाले हैं⁹ और उनका वर्ण भास्वर है¹⁰ । वे हिरण्यरूप हैं¹¹ और सूर्य की भांति भासित होते हैं¹² । उनकी प्रज्ञा उषा, सूर्य और मेघ-विद्युत् जैसी है¹³ । वे रात्रि में भी चमचमाते हैं¹⁴ । सूर्य की भांति अपनी किरणों से वे अन्वकार को ध्वस्त करते हैं । वे अन्वकार-

1. इन्नं नो यज्ञमृतेषु वेदो ना ह्य्या जतवेदो ह्यस्त्र ।
स्तोकानामिह मेदमो वृत्स्य होतुः प्राधानं प्रथमो निवर्ध ॥ ऋ० 3.21.1-4.
2. वृत्स्य विनांष्टिनर्तु वष्टि गोचिक्केन ह्यहानस्य सर्पिर्धः । ऋ० 1.127.1.
3. विधेभिः सोम्यं मन्वष्ट इन्द्रं वायुना । पिवा मित्रस्यवानभिः ॥ ऋ० 1.14.10.
अग्नि त्वावृर्वावये सृजामि सोम्यं मर्तु । मरुद्भिर्नु वार्गाहि ॥ ऋ० 1.19.9.
इहेन्द्रामो उरुहये न्योरिन् स्तोमसुम्नसि । ता सोमं सोमपार्वमा ॥ ऋ० 1.21.1.
प्रति वीष्टि प्रस्तिवत् सोम्यं मनु निवार्मीशान् तवभागत्यं तृणुहि । ऋ० 2.36.4.
4. मन्तरीषाणां प्रायेणः सोमगोपाः । ऋ० 10.45.5.
5. वानो वृजं रोहिदशोपयाहि ॥ ऋ० 10.98.9.
6. विदो वा वक्षि विद्युषो नि धन्ति मस्य वाहृर्द्विहृत्यं यज्ञत । ऋ० 3.14.2.
इन्द्रैर्य देवैः मृत्यं न बर्हिषि सीदन्ति होवा यज्ञयाय सुकृतुः । ऋ० 5.11.2.
यस्य देवैरासदो यद्विरे ॥ ऋ० 7.11.2.
7. श्रूया अग्निश्चित्रमानुर्द्वं मे । ऋ० 2.10.2.
8. चित्रानिलमूर्तिर्मिश्चित्र शोचिः । ऋ० 6.10.3.
9. अग्नी र्वांसि मेघति मुकशोचिरमन्यः । ऋ० 7.15.10.
10. वेदियेदं प्रिययानाय सुद्युते । ऋ० 1.140.1.
हिरण्यदन्तं शुचिर्वगंनारात् । ऋ० 5.2.3.
11. अग्निं पुरा मन्त्रियो रचिनाद्विरण्यरूपमवमे कृणुध्वम् । ऋ० 4.3.1.
12. सृगो न ररकाच्छुतानां । ऋ० 1.140.3.
13. वा नं चिक्त्रि उयसांभिवंतयोऽरेपसुः सूर्यस्थेवमन्यः । ऋ० 10.91.4.
तव श्रियो वृष्यंस्त्वेव विद्युतश्चिक्त्रिश्चिक्त्रि उयसां न केतवः । ऋ० 10.91.5.
14. सः स्नां वृगोति कुतुना नर्कं चिद् वृ का सुते । ऋ० 5.7.4.

नाशक हैं और रात्रि की कालिमा के झरोखे में से देखते हैं¹ । प्रज्वलित होने पर वे अन्धकार का द्वार खोल देते हैं² । जब अग्नि उद्दीप्त होती है तब अन्धकार में परिविष्ट पृथिवी और आकाश स्वच्छ हो जाते हैं³ । वे प्रातःकाल के समय समिद्ध किये जाते हैं और वे ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके लिए उपवृधः विशेषण का प्रयोग हुआ है (यद्यपि सामूहिक रूप से सभी देवों को कभी-कभी यही विशेषण मिल गया है) ।

अग्नि का पय, पद्धति और बन्धुर सब कृष्णवर्ण हैं⁴ । उनके रघुद्रु अर्थात् तेज भागनेवाले घोड़े काले खूड़ (=सीता) बनाते चलते हैं⁵ । वायु के भोके खाकर वे जंगलों में फांदते हुए आगे बढ़ते हैं⁶ । वे जंगलों पर आक्रमण करते और पृथिवी के वालों (वनस्पतियों) को जला डालते हैं⁷; वे वप्ता अर्थात् नापित की भांति वालों को काट डालते हैं⁸ ।

उनकी लपटों में समुद्र-वीचियों की गर्जन-तर्जन है⁹ । उनकी ध्वनि दायु अथवा स्तनयित्नु जैसी है¹⁰ । वे कड़कने वाली द्यौस्, पर्जन्य अथवा सिंह-का-सा शब्द करते हैं¹¹ । जब वे वन-वनान्तरों पर घावा बोलते हैं तब वे वृषभ की भांति

1. विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पट्टकुम्भिः । ऋ० 1.94.5.
होता मन्द्रो विशां दमृनास्तिरस्तमो ददग्ने राम्याणाम् । ऋ० 7.9.2.
2. पृथुपाजां देवयज्ञिः समिद्धोऽप द्वारा तमसो वह्निरावः । ऋ० 3.5.1.
3. गीर्णे भुवंतं तमसापंगूळहमाविः स्वरभवजाते अद्रौ । ऋ० 10.88.2.
4. तस्य पत्यन् दक्षुपः कृष्णजहसुः शुचिजन्मनो रज्ज्वा व्यध्वनः । ऋ० 1.141.7.
कृष्णाध्वा तपू रण्वश्चिकेतु । ऋ० 2.4.6.
कृष्णव्यथिरस्वदयन्त भूमं । ऋ० 2.4.7.
वृश्चद्वनं कृष्णयामं सदान्तम् । ऋ० 6.6.1.
कृष्णपविरोपधीभिर्ववक्षे । ऋ० 7.8.2.
5. रघुद्रुवः कृष्णसीतास ऊ भुवंः । ऋ० 1.140.4.
6. वि वार्तजूतो अतसेधु तिष्ठते वृथा जुहभिः स्रण्यां तुविष्वग्निः । ऋ० 1.58.4.
7. यद् वार्तजूतो वना व्यस्यादग्निहं दाति रोमां पृथिव्याः । ऋ० 1.65.8.
8. यदा ते वार्तो अनुवार्तिशोचिवसेव श्मश्रु वपसि प्र भूमं । ऋ० 10.142.4.
9. सिन्धोरिव प्रस्त्रन्तितास कुर्मयोऽग्नेर्भाजन्ते अच्ययः । ऋ० 1.44.12.
10. उतो ते तन्यतुर्यया स्वानो अंतं त्मनां दिवः । ऋ० 5.25.8.
दिवो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रति चक्षिभ्रानुम् । ऋ० 7.3.6.
11. अर्कन्द्भिः स्तनयन्निव द्यौः । ऋ० 10.45.4.
हुवे वार्तस्वने कवि पर्जन्यक्रन्थं सहः । ऋ० 8.102.5.
वृषां चित्रेषु नानंदृज सिंहः । ऋ० 3.2.11.

बड़कते हैं और जब उनकी वनस्पतियों को चाटनेवाली चिनगारियां उछलती हैं तब पशु-पक्षी कांदिगीक हो उठते हैं¹ । उनकी गति उसी प्रकार अबाध है, जैसे मत्स्य का ध्वान अथवा फेंकी गई शक्ति या आसमानी विजली² ।

अग्नि की लपटें ऊपर की लपकती हैं³ । वायु का भोंका खाकर उनकी ज्वालाएं गगन को चूमने लगती हैं⁴ । उनका घुआं नाचता और अठ्ठेलियां करता है; उनकी लपटें पकड़ से बाहर हैं⁵ । उनका घुंघराला लोहित धूम स्वर्ग की ओर उठता⁶ और आकाश में फैल जाता है⁷ । अपनी शिखाओं से वे द्युलोक के शृङ्ग को छू लेते और सूर्य-किरणों में जा मिलते हैं⁸ । अपनी जिह्वाओं से वे द्युलोक को परिवेष्टित कर लेते हैं⁹ और द्युलोक के अर्णव को एवं सूर्य के ऊपर-नीचे स्थित भासमान लोक के सलिलों में पत जाते हैं¹⁰ । दिवोदास के अग्निदेव पृथिवीमाता से लेकर देवताओं तक फैल गये थे और वे आकाश-शृङ्ग पर विराजित हो गये थे¹¹ । धूमकेतु विशेषण केवल अग्नि के लिए और वह भी बार-बार प्रयुक्त हुआ है ।

अग्निदेव अपने विद्युत्-रथ पर दमकते हैं¹², ऐसे रथ पर जोकि द्युतिमान्¹³, प्रकाशवान्¹⁴, भास्वर, चमकीला, स्वर्णिम और मञ्जुल है । इसे दो या इससे अधिक घोड़े खींचते हैं । ये घोड़े घृत-पृष्ठ, रोहित-अरूप, भूरे और हरित, मनोज्ञ,

1. वातं ज्ञत्वा वृषमन्त्येव ते रवः । ऋ० 1.94.10.
बर्ध स्वनादुत विभ्युः पतत्रिणो द्रुप्ता यत् ते यत्सादो व्यस्तिरन् । ऋ० 1.94.11.
2. न यो वराय मरुतामिव स्वनः सेनेव नृष्टा दिव्या ययाशनिः । ऋ० 1.143.5.
3. वनस्पतावीर्यमूर्ध्वगोचियन् । ऋ० 6.15.2.
4. हरयो धूमकेतवो वातं ज्ञत्वा उपद्यति । यतन्ते वृधेगमयः । ऋ० 8.43.4.
5. त्रिरिगुर्वसुमर्गुनीत गोचियन् । ऋ० 8.23.1.
6. बच्छा घामरूपो धूम एति । ऋ० 7.3.3.
उद् धुमासो अरुवासो दिविरुष्टः । ऋ० 7.16.3.
7. स्वेपल्ले धूम अथवति दिविपञ्चुक जाततः । ऋ० 6.2.6.
8. उपरुष्टेन दिव्यं सानु स्तपैः सं रुस्मिभिस्त्वतनुः सूर्यस्य । ऋ० 7.2.1.
9. परि घां जिह्वाततन् । ऋ० 8.72.18.
10. या रौचने परस्तात् सूर्यस्य आश्चावस्तादुपतिष्ठन्त वापः । ऋ० 3.22.3.
11. प्र देवींदासो अग्निदेवो बच्छा न मञ्जना ।
वनुं सातरं पृथिवीं वि वावृते तस्यो नाकस्य सानेवि ॥ ऋ० 8.103.2.
12. विद्युद्वयः सहसस्तुत्रो अग्निः शोचिकेन्द्रः पृथिव्यां पाजो जथेत् । ऋ० 3.14.1.
13. ज्योतिरथं शुक्रवर्णं तनोहनम् । ऋ० 1.140.1.
14. एत नः सुद्योनां वीराथो होता मन्द्रः शृणवसुन्द्ररथ । ऋ० 1.141.12.

विश्वरूप, चर्पण, वायु-प्रेरित और मनोजवा हैं¹। देवताओं को यज्ञों में लाने के लिए अग्नि अपने अश्वों को जोतते हैं²। क्योंकि वे यज्ञ के सारथि हैं³। घोड़ों से सजे रथ पर बैठकर वे देवों को लाते हैं⁴। वे उसी रथ पर बैठकर आते हैं जिस पर कि अन्य देवगण आते हैं⁵; यदा-कदा वे उन देवताओं से आगे आते हैं⁶। वे वरुण को यज्ञ में, इन्द्र को आकाश से एवं मरुतों को वायु-लोक से लाते हैं⁷।

वैदिक ऋषियों के अनुसार अग्नि के पिता द्यौस् हैं; अग्नि को उन्होंने ही जन्म दिया है⁸। वे द्यौस् के शिशु हैं⁹ और असुर के उदर से उत्पन्न हुए। अनेक बार उन्हें द्यौस् और पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है¹⁰। उन्हें त्वष्टा और आपः का, द्यावापृथिवी का अथवा केवल त्वष्टा या आपः का पुत्र भी कहा गया है¹¹। प्रासङ्गिक रूप से यह भी आया है कि अग्नि को उपाओं ने तथा सूर्य और यज्ञ ने उत्पन्न किया है¹²; अथवा इन्द्र ने दो पापाणों के मध्य अग्नि

1. घृतपृथा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्नयः । आ देवान्सोमर्पातये । ऋ० 1.14.6.
2. युक्ष्वा ह्यरुपीरथे हरितो देव रोहितः । तामिद्वैवा इहा वह । ऋ० 1.14.12.
ऋतस्य वा केशिना योग्याभिर्घृतस्नुचा रोहिता धुरि धिञ्च ।
अथा वह देवान् देव विश्वान् त्वधरा कृणुहि जातवेदः । ऋ० 3.6.6.
युक्ष्वा हि देवद्वृत्तमां अश्वो अग्ने रयीरिव । नि होता पूच्यः सद्गः । ऋ० 8.75.1.
3. वि मृलीकायं ते मनो रथीरद्वं न संदितम् ।
गीभिर्वैरुण सीमहि ॥ ऋ० 1.25.3.
4. ऐभिस्ते सुरथं याह्यवाह् नानारथं वा विभ्रवो ह्यश्वोः ।
पर्वावतस्त्रिशतं त्रींश्च देवानुप्यधमा वह मादयस्व ॥ ऋ० 3.6.9.
5. आ याह्यमे समिधानो अर्वाडिन्द्रेण देवैः सुरथं तुरेभिः । ऋ० 3.4.11.
6. ऋतस्य पथा नमसा मियेधो देवतमः सुपृदत् । ऋ० 10.70.2.
7. आप्ते वह वरुणमिष्टये न इन्द्रं दिवो मरुतो अन्तारिक्षान् । ऋ० 10.70.11.
8. यदेनं द्यौर्जनयत् सुरताः । ऋ० 10.45.8.
9. अरुपं न दिवः शिशुम् । ऋ० 4.15.6.
दिवः शिशुं सहसः सुनुमुमिम् । ऋ० 6.49.2.
10. स रौच्यञ्जनुषा रोदसीउमं । ऋ० 3.2.2.
अग्ने दिवः सुनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उतविश्ववेदाः । ऋ० 3.25.1.
11. यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्वष्टा यं त्वा सुजनिमा ज्जानं । ऋ० 10.2.7.
दशोमं त्वर्धुर्जनयन्तगर्भमर्तन्द्रासो युवतयो विन्द्वम् । ऋ० 1.95.2.
तमापो अग्निं जनयन्त मातरः । ऋ० 10.91.6.
12. पुवा उ त्वाः प्रत्यदध्रन् पूरस्ता ज्योतिर्यच्छन्ती रूपसो विभातीः ।
अजीजनन् त्स्यं यज्ञमभिमर्पाचानं तमो अगादुष्टम् ॥ ऋ० 7.78.3.

को जन्म दिया है¹। अग्नि को इडा का पुत्र और ऋत का कर्म भी कहा गया है²। कहीं-कहीं आता है कि देवताओं ने ही अग्नि को उत्पन्न किया है³—आर्यों के लिए प्रकाश के रूप में⁴, मानव के जीवन (प्राण) के लिए⁵; अथवा उन्होंने अग्नि को मनुष्यों के मध्य स्थापित किया है⁶। साथ ही अग्निदेव-देवताओं के पिता भी हैं⁷। दृष्टिकोण की विभिन्नता से ही इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हुआ है।

अग्नि संदन्वी विग्रहवत्ता की कल्पना अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाई है फलतः अग्नि की गायत्रियों में उनके कार्य के विषय में कम चर्चा हुई है; क्योंकि यज्ञिय कार्य-कलाप के अलावा उनके विभिन्न जन्मों, रूपों और आवासों ही का वर्णन किया जाना संभव था।

अग्नि के जन्म-संदन्वी विभिन्न वर्णनों का उनके विभिन्न जन्म-स्थानों के साथ संबन्ध है। अरणियों के संघर्ष से हुए उनके पार्थिव जन्म की चर्चा बार-बार आई है⁸। इस नाते अरणियां भी अग्नि के माता-पिता हैं। इनमें ऊर्ध्वारणि पुरुष है और अबोऽरणि स्त्री है⁹। ये अरणियां माताएं भी हैं; क्योंकि कहा गया है कि अग्नि की दो माताएं हैं¹⁰। ऊर्ध्व और अबो—अरणियां इस नवोदित शिशु को उत्पन्न करती हैं; जो कि दुर्गृह्य है¹¹। सूते काष्ठों में से जीवन्त अग्नि उदित होते हैं¹²। इस देव की महिमा निराली है; ज्योंही शिशु के रूप में यह

1. यो वध्नोर्नन्तरग्निं ज्ञानं । ऋ० 2.12.3.
2. इत्यात्सुत्रो वयुनेऽजनिष्ट । ऋ० 3.29.3.
3. यमापो लद्वयो वना गर्मन्वृतस्य पित्रिति । ऋ० 6.48.5.
4. क्विं सूत्राज्मतिग्निं जनात्मासदा पात्रं जनयन्त देवाः । ऋ० 6.7.1.
5. तं त्वा देवासांऽजनयन्त देवं वैश्वानरं ज्योतिरिद्रायीय । ऋ० 1.59.2.
6. देवास्तवसुभनवे यजत्रम् । ऋ० 10.46.9.
7. यं त्वा देवासो मनवे वृष्टुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । ऋ० 1.36.10.
8. सुवं देवानां पिता पुत्रः सन् । ऋ० 1.69.1.
9. अरण्योर्निहितो जातवैश्वानरं इव सुधितो गुभिर्गाणु । ऋ० 3.29.2.
वर्मन्विष्टां भारतादेवदग्निं देवश्रवा देववातः सुदर्मम् । ऋ० 3.23.2.
अग्निं नरो व्रीधितिनिरण्योर्हस्तं च्युती जनयन्त प्रशस्तम् । ऋ० 7.1.1.
10. उक्तानाद्यामवं नरा विहित्वान् सूचः प्रवाता वृषणं ज्ञान । ऋ० 3.29.3.
11. दिमाता शयुः कतिधा चिंदायवं । ऋ० 1.31.2.
12. एत स्म यं गिहुं यया नवं जनिष्टारिणीं ।
ध्वारं मानुषीणां विगामाग्निं स्वध्वरम् ॥ ऋ० 5.9.3.
एतस्मं दुर्गुमीयसे पुत्रो न द्वायर्गान् । ऋ० 5.9.4.
13. वादिन् ते विश्वे क्रतुं उपन्तु शुष्काद् यद् देवं जीवो जनिष्टाः । ऋ० 1.68.2.

उत्पन्न होता है त्योंही यह अपने माता-पिता का भक्षण कर डालता है¹। यह वात अरणियों को लक्ष्य करके कही गई प्रतीत होती है। साथ ही मनुष्य अग्नि को उत्पन्न करते हैं²; दस युवतियाँ अग्नि को जन्म देती हैं³ दश अंगुलियाँ हैं, जो ऊर्ध्वारण को मथती हैं।

अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित दवाव वाला घर्षण ही संभवतः अग्नि के 'सहसः सानु', 'सहसः पुत्र' और एक बार 'सहसः युवन्' इन नामों का आघार बना है। इस संभावना की ऋग्वेद के इस कथन से पुष्टि होती है कि मनुष्यों के द्वारा शक्ति के साथ मथने पर अग्निदेव पृथिवी के सानु पर उत्पन्न होते हैं⁴। एक परवर्ती ग्रन्थ के अनुसार यह घर्षण सूर्योदय के पूर्व नहीं करना चाहिए⁵। यज्ञार्थ प्रति दिन प्रातःकाल के समय उत्पन्न किये जाने के कारण अग्नि को 'यविष्ठ' या 'यविष्ठ्य' यह विशेषण भी मिले हैं। पूर्व्य अर्थात् पुराण अग्नि के नव-नव जन्म होते हैं⁶। वृद्ध हो जाने पर भी अग्निदेव युवक के रूप में उत्पन्न होते हैं⁷। एक दृष्टि से तो अग्निदेव कभी वृद्ध होते ही नहीं⁸ क्योंकि उनका नव-नव प्रकाश उनके विगत प्रकाश से भिन्न कहां है⁹? कतिपय अन्य देवों की भांति अग्नि को भी 'युवक' कहा गया है। साथ ही वे वृद्ध भी हैं। सच पूछिए तो अग्नि से पूर्व अर्थात् पुराना याज्ञिक कोई भी नहीं है¹⁰; क्योंकि प्रथम यज्ञ का सम्पादन तो उन्होंने ही किया था¹¹। वे पूर्वतर उपाओं के पश्चात् प्रकाशित

1. जायमानो मातरा गर्भो अग्नि । ऋ० 10.79.4.
2. यमृत्विर्जो वृजने मानुपासुः प्रयस्वन्त आयवो जीजनन्त । ऋ० 1.60.3.
अमर्त्यं यजत मर्त्येष्व्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसम् । ऋ० 4.1.1.
दे० 7.1.1. पृ० 233.
3. दे० 1.95.2. पृ० 232.
4. यमापो अद्रयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति ।
सहसा यो मयितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सान्वि ॥ ऋ० 6.48.5.
5. न पुरा सूर्यस्योदितोर्मन्यितवा असुःस्यो विदेवा आधीयत उद्यत्सु रश्मिषु मय्यः ।
मं० सं० 1.6.10.
6. पुता तं अग्ने जनिमा सानानि प्र पुष्याय नूतनानि वोचम् । ऋ० 3.1.20.
7. स चित्रेण चिकित्ते रसुं मासा जुजुवाँ यो सुदुरा युवा मृत । ऋ० 2.4.5.
8. स न ऊर्जामुपाहृत्यया कृपा न जयति । ऋ० 1.128.2.
9. स प्रलवन्नवीयसाग्नें द्युन्नेन संयता । बृहत् तंतन्य भानुना । ऋ० 6.16.21.
10. न त्वद्वीता पूर्वो अग्ने यर्जायान् न कार्थ्यैः पुरो अस्ति स्वधावः ।
विदाश्च यत्या अतिथिर्मवासि स युजेन वनवद् देव मतान् ॥ ऋ० 5.3.5.
11. अर्पाकहो अग्ने वृपभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभगा संजिगीवान् ।

हुए हैं¹ । पितरों के यज्ञ में अग्नि द्वारा किये कार्यों का बार-बार निर्देश आता है² । फलतः एक ही मन्त्र में उनके लिए 'वृद्ध' और 'युवक' इस प्रकार के परस्पर-विरोधी शब्द प्रयुक्त होते देखे जाते हैं³ ।

अपेक्षाकृत बहुसंख्या में अग्नि का जन्म काष्ठ में होता बताया गया है⁴ । वीत्वीं के भीतर गर्भ रूप में भी उनका वर्णन हुआ है⁵ । वे सभी ओपवियों में प्रविष्ट हैं⁶ । जब अग्नि को वृक्ष-गर्भ⁷ अथवा वृक्ष-वनस्पति-गर्भ⁸ बताया गया है तब उसके पीछे दावाग्नि का भाव छिपा रहता है ।

अग्नि के पार्थिव रूप को महत्ता देने के लिए उन्हें 'पृथिवी की नाभि' बताया गया है⁹ । जिन अनेक मन्त्रों में यह उक्ति आती है वहां इससे वेदि-मध्य-स्थित अग्नि का बोध होना अभीष्ट है । वैदिक कर्मकांड में नाभि एक पारिभाषिक शब्द है, जो उत्तरा वेदि के अदकारा का बोधक है, जिसमें अग्न्याधान किया जाता है । इस शब्द का प्राथमिक प्रयोग संभवतः निम्न वाक्य में निर्दिष्ट केन्द्र-विन्दु का सूचक रहा हो—'देवताओं ने अग्नि को अमृतत्व की नाभि अथवा केन्द्र बनाया'¹⁰ । वेदिपद् विशेषण का दो बार प्रयोग अग्नि के लिए हुआ है ।

अन्तरिक्षस्य सलिल में अग्नि की उत्पत्ति के निर्देश भी मिलते हैं । यहां तक

यज्ञस्य नेता प्रथमस्य पायोर्जातवेदो बृहतः सुप्रगीते ॥ ऋ० 3.15.4.

1. वझे पूर्वा बभूवसो विभावसो दीदियं विश्वर्दगीतः ।
वसि आमन्त्रिता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु नानुषः ॥ ऋ० 1.44.10.
2. उत त्वा ऋगुवस्त्वुवे मनुष्वदमं वाहुत । अङ्गिरस्वद्वामहे । ऋ० 8.43.13.
3. धन्वञ्चि व्रथा वसि त्वन्ध इयक्ष्वे पूर्वै प्रत्न राजन् । ऋ० 10.4.1.
यं त्वा जनसो अग्निं संचरन्ति गावँ उष्यामि व्रजं यविष्ट । ऋ० 10.4.2.
4. कुत्राविष्ट्रवो वसुतिर्वेदेजाः । ऋ० 6.3.3.
विष्ट्रवो वसुतिर्वेदेजाः । ऋ० 10.79.7.
5. त्वं गर्भो वीत्वीं जज्ञिये शुचिः । ऋ० 2.1.14.
अत्रां गर्भं दर्शतर्नोपधीनां वनां जजान सुभगा त्रिलपन् । ऋ० 3.1.13.
स जज्ञो गर्भो वसि रोदस्यो रभे चाल्विमृत लोपधीषु ।
चित्रः दिशुः परिं तनां स्युक्त्वा प्र नानुष्यो वधि कनिकृद्दाः ॥ ऋ० 10.1.2.
6. अश्वमेधे सधिष्टव लोपधीरुं स्वये । ऋ० 8.43.9.
7. गर्भो यो अत्रां गर्भो वनां गर्भश्च स्याती गर्भश्चर्यान् । ऋ० 1.70.3.
8. त्वन्धे सुमिस्त्वनांशु शु क्षमिस्त्वमृषस्त्वमश्मन्तुत्वारि ।
त्वं वनेभ्यस्त्वनोपधीभ्युस्त्वं नृगां नृपते जायते शुचिः ॥ ऋ० 2.1.1.
9. नुधा द्विवो नाभिरग्निः पृथिव्या जघानवन्दरती रोदस्योः । ऋ० 1.59.2.
10. त्वां दूतर्नतिं हंस्यवाहं देवा बह्वग्वरुमृतस्य नाभिन् । ऋ० 3.17.4.

कि अपां नपात् एक पृथक् देवता ही बन गये हैं। अग्नि जलों के गर्भ हैं¹; वे जलों में समिद्ध होते हैं²। वे एक वृषभ हैं जो जलों के उपस्य में बढ़ते हैं³। वे धनु पर (वादल का द्वीप) से अवतीर्ण हुए हैं⁴। वे शुक्र अवकाश पर विचरनेवाले भासमान स्तनयित्नु हैं⁵। इस प्रकार के निर्देशों में अग्नि के वैद्युत रूप का बोध युक्तियुक्त प्रतीत होता है। ऋग्वेद के कतिपय परवर्ती सूक्तों में कहानी आती है कि अग्नि जलों और वनस्पतियों में प्रच्छन्न हो गये थे और देवों ने उन्हें वहां से खोज निकाला था। यह कहानी ब्राह्मणों में भी बार-बार अधिक प्ररोचक रूप में आती है। अथर्ववेद में सलिलस्थ अग्नि को उन अग्नियों से विविक्त किया गया है जो विद्युत् के पथ पर चलते हैं; अथवा विद्युद्-युक्त दिव्य अग्नि हैं⁶। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे पृथिवीस्थानीय हैं⁷। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आया है कि अग्नि सभी सिन्धुओं में निवास करते हैं⁸ और उत्तरकालीन कर्मकांड-ग्रन्थों में सलिलस्थ अग्नि का हृद या सोम-पात्र के संवन्ध में आह्वान किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में भी वे सलिल, जिनमें कि अग्निदेव श्रित हैं, अनेक मन्त्रों में पार्थिव माने गये हैं। ओल्डनवेर्ग के अनुसार ऐसे प्रकरणों में तात्पर्य पार्थिव अग्नि से है और उन्हें इस बात के विषय में शंका है कि तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त में तात्पर्य विद्युत् से है अथवा किसी और से। कुछ भी हो, वेदों में सर्वत्र सलिलस्थ अग्नि का ही विचार प्रधान है। जैसे द्युलोक सूर्य का आवास

1. उदुल्लिया जनिता यो जजानाऽपां गर्भो नृत्तमो युहो अग्निः । ऋ० 3.1.12.
दे० 3.1.13. पृ० 235.
2. तृतीयमप्सु नृमणा अर्जस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः । ऋ० 10.45.1.
सत्ये अन्यः समाहितोऽप्स्वऽन्यः समिध्यते ।
ब्रह्मैद्वावृषी ईजाते रोहितस्य स्वविद्रेः ॥ अथ० 13.1.50.
3. प्र केतुना बृहता यां त्यमिरा रोदसी वृषभो रौरवीति ।
दिवश्चिदन्तो उपमो उदानलपामुपस्ये महिपो वंघर् ॥ ऋ० 10.8.1.
4. धनोरधिं प्रवत सा स ऋण्वत्यभि मूर्जद्विर्व्युना नवाधित । ऋ० 1.144.5.
कूर्बिजायते सनयासु नव्यो वने तस्यौ पलितो धूमकतुः । ऋ० 10.4.5.
5. स धितानस्तन्युत् रौचनस्या अजरंभिर्नानदद्भिर्यविष्ठः । ऋ० 6.6.2.
6. ये अग्रयो अप्स्वऽन्तये वृत्रे ये पुरुष्ये ये अश्मसु । अथ० 3.21.1.
दिवं पृथिवीमन्न्तरिक्षं ये विद्युत्तमनुसंचरन्ति । अथ० 3.21.7.
वैश्वानरो रंभतु ज्ञातवेदा दिव्यस्त्रा मा प्र धां पिविद्युनां सुह । अथ० 8.1.11.
7. यार्प सर्प विजर्माना त्रिमृर्वरी यस्यामासं हृद्रयो ये अप्स्वऽन्तः । अथ० 12.1.37.
8. यो अग्निः सुसर्मानुपः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु ।
तमागन्त त्रिप्स्यं मन्धातुर्दस्युहन्तमम् । ऋ० 8.39.8.

है वैसे ही सलिल अग्नि का घर है¹ । अग्नि के आवास रूप में वनस्पति या अतस के साय-साय सलिलों का भी उल्लेख प्रायः मिलता है² ।

अग्नि का मूल स्वर्ग में है—इस तथ्य का अपेक्षाकृत अधिक बार उल्लेख आता है । अग्नि, 'परमे व्योमन्' में उत्पन्न हुए हैं³ । वे बीज रूप से सर्वोच्च स्वर्ग में निवास करते थे⁴ । मातरिश्वा उन्हें स्वर्ग से, सुदूर कहीं परावत् से लाये थे । इस प्रकार के मन्त्रों में अग्नि निःसंदेह विद्युत् का प्रतिरूप है, क्योंकि विद्युत् को स्वर्ग तथा सलिल दोनों लोकों से आता हुआ माना गया है⁵ । एक ब्राह्मण में इस अग्नि को दिव्य और अप्सुमत् ये दोनों विशेषण दिये गये हैं । जब विद्युत् का उल्लेख अग्नि के साय-साय अपने वैयक्तिक नाम 'विद्युत्' के द्वारा किया गया है (यह नाम ऋग्वेद में मुश्किल से 30 बार आता है) तब इसकी अग्नि के साय तुलना की जाती है और उससे इसका भेद किया जाता है । यह भेद निःसंदेह स्थूल दृश्यों की दृष्टि से किया जाता है, जोकि देव-दृष्टि के विपरीत है । द्युलोक से पृथिवी-लोक पर अवतीर्ण होने की अग्नि-विषयक गाथा में भी दिव्य अग्नि और वैद्युत् अग्नि की तद्रूपता का भाव अन्तर्निहित है⁶ ।

कुछ मन्त्रों में अग्नि का ताद्रूप्य सूर्य के साय दिखाया गया है, क्योंकि सूर्य को भी अग्नि का एकरूप मानना वैदिक कवियों का अपना प्रिय विश्वास है । इस दृष्टि से अग्नि भास्वर आकाश में स्वर् अर्थात् प्रकाश का नेत्र है, जो उपःकाल में जागृत होता है और जो स्वर्ग का मूर्धा है⁷ । वे रजस् के पार कहीं दूर उत्पन्न हुए थे और उन्होंने जन्मते ही अशेष भुवनों को देख लिया था⁸ । अग्नि रात्रि के समय पृथिवी

1. ह्यसु क्रतुं वरुंगो अष्ट्वशुभि दिवि सूर्यमदधात् सोममद्वै । ऋ० 5.85.2.

दे० अथ० 13.1.50. पृ० 236.

सुहस्रावः शतकाण्डः पर्यस्वानपामभिर्वीरुधां राजसूर्यम् । अथ० 19.33.1.

2. दे० 2.1.1. पृ० 235.

3. स जार्यमानः परमे व्योमन्याविरग्निरभवन्मातरिश्वेन । ऋ० 1.143.2.

स जार्यमानः परमे व्योमनि ब्रतान्यभिर्वतपा भरक्षत ।

व्यशुन्तिरिक्षममिमीत सुक्रतुर्वैशानुरो मंहिना नाकमस्युशत् ॥ ऋ० 6.8.2.

4. असंख सच्च परमे व्योमिन् दक्षस्य जन्मददिते रूपस्थे ।

अग्निर्ह नः प्रथमजा क्रतस्य पूर्वं आयुनि वृषमश्रं घेजुः ॥ ऋ० 10.5.7.

5. दे० अथ० 3.21.1. तथा 7 एवं 8.1.11. पृ० 236.

6. प्रियो विदा नविधिर्मानुषीणाम् । ऋ० 5.1.9.

7. शुचि न यामसिपिरं स्वदंशं केतुं दिवो रौचनुस्यत्पशुधम् ।

अग्नि मूर्धानं दिवो अप्रतिश्रुतं तर्मानह नर्मसा वाजिनं बृहत् ॥ ऋ० 3.2.14.

8. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं उ पश्यति । ऋ० 10.187.4.

के मूर्धा होते हैं और प्रातःकाल के समय उद्यन्त सूर्य वन जाते हैं¹ । ऐतरेय ब्राह्मण² का कहना है कि अस्त होता हुआ सूर्य अग्नि में समा जाता है और उन्हीं में से वह फिर आविर्भूत होता है । जिस मन्त्र में कहा गया है कि अग्नि सूर्य या उसकी किरणों से संपृक्त होते हैं, वहां भी संभवतः इसी प्रकार का ताद्रूप्य अभिप्रेत है³, और जब मनुष्यों ने पृथिवी पर अग्नि को प्रज्वलित किया⁴ तभी देवों ने उसे स्वर्ग में प्रदीप्त किया, तभी से यह स्वर्ग में चमकती है⁵ । फिर भी कभी-कभी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि अग्नि से विद्युत् अभिप्रेत है अथवा सूर्य । अग्नि के सौर-पक्ष का उल्लेख बहुत बार नहीं आया है, और कारण इसका यह है कि सूर्य स्वतः एक दृश्य व्यक्ति हैं, फलतः ऐसे प्रभूत व्यक्ति को अग्नि का एक रूप-मात्र मान लेना कठिन है । साधारणतया अग्नि से उसका पार्थिव रूप ही अभिप्रेत होता है, क्योंकि उसकी सूर्य के साथ तुलना की गई है, न कि तद्रूपता । उदाहरण के लिए कवि कहता है कि देवयु याज्ञिकों का मन अग्नि की ओर वैसे ही प्रवृत्त रहता है जैसे प्राणिजात की चक्षु सूर्य की ओर प्रवृत्त रहती है⁶ । इसके साथ ही, अग्नि के अन्य पहलुओं पर भी, वैदिक कवि दृष्टिपात करता है, जिससे अनेक स्थलों पर यह सदेह हो जाता है कि वहां अग्नि से तात्पर्य उसके कौन से रूप से है ।

अग्नि के विविध-जन्म होने के कारण उन्हें त्रिविध स्वरूप का माना गया है और ये तीनों स्वरूप प्रसक्त मन्त्रों में संख्यावाचक 'त्रि' शब्द के रूप द्वारा निर्दिष्ट हुए हैं । भारत की यह सबसे अधिक प्राचीन देवत्रयी भावना महत्वपूर्णा है, क्योंकि वैदिक युग का रहस्यमय दर्शन बहुत-कुछ इसी पर आधारित रहा है । अग्नि के जन्म तीन या त्रिविध हैं⁷ । देवों ने उन्हें त्रिविध बनाया⁸ । वे त्रि प्रकाश

यो अस्य पुरे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । ऋ० 10.187.5.

1. मूर्धा भुवो भवति नक्षत्रभिस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् । ऋ० 10.88.6.
2. आदित्यो वा अस्तं यन्नग्निमुप्रविशति । ऐ० ब्रा० 8.28.9.
3. सं भ्रातॄनां यतते सूर्यस्याऽऽजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वर्वाः । ऋ० 5.37.1.
उप स्पृश दिव्यं सानु स्तपैः सं रद्दिमभिस्ततनः सूर्यस्य । ऋ० 7.2.1.
4. सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्यं केनुमिन्वते । यदस्य मानुषोजनः सुभ्रायुर्जुहे अंधरे ॥
ऋ० 6.2.3.
5. ऊर्जो नपातमध्वरे दीदृवांसुसुप धवि । अग्निर्मन्त्रे क्विक्रन्तुम् ॥ ऋ० 3.27.12.
अग्नें दीदर्यासि धवि । ऋ० 8.44.29.
6. अग्निमच्छां देवयतां मनांसि चक्षुपीव सूर्ये सं चरन्ति । ऋ० 5.1.4.
7. त्रीणि जाना परि भूयन्त्यस्य समुद्रणकं दिव्येकमुप्सु । ऋ० 1.95.3.
त्रिरस्य वा परमा संन्ति सत्या स्याहां देवस्य जनिमान्यग्नेः । ऋ० 4.1.7.
8. स्तोमेन हि द्विवि देवासो अग्निमर्जाजन्तुः किंभी रोदमिप्रान् ।

हैं¹, उनके तीन सिर², तीन जिह्वाएं, तीन शरीर और तीन सघस्य हैं³ । त्रिपघस्य विशेषण प्रधानतया अग्नि के लिए ही आता है और त्रिपस्य शब्द अपने एकमात्र प्रयोग में अग्नि का विशेषण बना है⁴ । इस त्रयी का हमेशा एक ही ढंग या क्रम से उल्लेख नहीं हुआ है । उदाहरण के लिए एक कवि कहता है “पहले-पहल अग्नि स्वर्ग से उत्पन्न हुआ, द्वितीय वार हम लोगों से और तृतीय वार सलिलों में से⁵ । कुछ मन्त्रों में अग्नि के आवास का क्रम स्वर्ग, पृथिवी, जल, इस प्रकार आता है⁶ । किन्तु एक मन्त्र में यह क्रम इस रूप में बदल गया है: समुद्र, स्वर्ग, सलिल⁷ । कभी-कभी पार्थिव अग्नि सर्वप्रथम आता है: “वह पहले-पहल घरों में उत्पन्न हुआ, महान् स्वर्ग के बुध्न पर, इस अन्तरिक्ष की योनि में”⁸ “अमरों ने अग्नि की तीन ज्वालाओं को प्रज्वलित किया, इनमें से एक को उन्होंने मनुष्यों के उपयोग के लिए रखा और उसकी दो ज्वालाएं वहन-लोकों को चली गई⁹ । एक सूत्र-ग्रन्थ में अग्नि के तीन विभाग इस प्रकार आते हैं: पार्थिव अग्नि पशुओं में, अन्तरिक्षस्य अग्नि सलिलों में और दिव्य अग्नि सूर्य में । कभी-कभी पृथिवीस्थ अग्नि का स्थान तृतीय आता है । वे तीन आताओं में से एक हैं, जिनका मध्यम भाई विद्युत् है और तृतीय आता घृतपृष्ठ है¹⁰ । ‘अग्नि आकाश से प्रकाशित होते हैं, यह विशाल अन्तरिक्ष अग्निदेव

तम् अकृण्वन् त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥ ऋ० 10.88.10.

1. अग्निर्ऋस्मि जन्मना जातवैदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।
अर्कस्त्रिधातु रजसो विमानोऽजलो घर्मो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3.26.7.
2. त्रिमूर्धनं सप्तारक्षिं गृणपिऽनृन्मग्निं पित्रोरुपस्थेः । ऋ० 1.146.1.
3. अग्ने त्री ते वाजिना त्री पघस्यां तित्त्वस्ते जिह्वा ऋतजात पूर्वाः ।
तित्त्व उंते तुन्वां देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन् ॥ ऋ० 3.20.2.
4. यो अग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु ।
तमानन्म त्रिपस्यं मन्वातुर्देस्युहन्तममग्निं यज्ञेषु पूर्य नभन्तामन्त्रके समे ॥
ऋ० 8.39.8.
5. दे० 10.45.1. पृ० 170.
दे० 10.45.2. तथा 3. पृ० 171.
6. अग्निर्मूर्धी दिवः कृत्वा पतिः पृथिव्या अयम् । अपां रेतोसि जिन्वति ॥ ऋ० 8.44.16.
दे० 10.2.7. पृ० 215. दे० 10.46.9. पृ० 172.
7. दे० 1.95.3. पृ० 238.
8. स जाघत प्रथमः पुस्यास्तु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ । ऋ० 4.1.11.
9. तानामेकामर्द्धुर्मल्ले भुजंसु लोकमु द्वे उपं जामिनीपतुः । ऋ० 3.2.9.
10. अस्य वामस्यं पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्यश्नः ।
तुनीयो आता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम् ॥ ऋ० 1.164.1.

के अर्चीन है, मनु वर्ग अग्नि को समिद्ध करते हैं, यह अग्नि हव्यवाद् है और घृत का प्रेमी है¹ ।

अग्नि के तृतीय रूप को एक वार सर्वोच्च कहा गया है² । यास्क³ कहते हैं कि उनके पूर्ववर्ती विद्वान् शाकपूणी ऋग्वेद (10.88.10.) में अग्नि के तीन विभागों को पृथिवी, वायु और स्वर्गस्थानीय मानते हैं । एक ब्राह्मण अग्नि की तृतीय अभिव्यक्ति को, जोकि स्वर्ग में हुई है, सूर्य से अभिन्न मानता है ।⁴ ऋग्वेद में इतनी स्पष्टता के साथ अभिज्ञात अग्नि का यह त्रि-विभाग न केवल उत्तरकालीन सूर्य-वायु-अग्नि की देवत्रयी का⁵ अपितु दूसरे मन्त्रों⁶ में भी सूर्य-इन्द्र-अग्नि इस देवत्रयी का भी आवार बना है । इस त्रयी में वात या वायु और इन्द्र ने वैद्युत अग्नि का स्थान ग्रहण कर लिया है जैसाकि ब्राह्मण और भाष्यकार इस प्रसंग में कहते आये हैं । वायु और इन्द्र के विद्युत् का स्थान ले लेने का अर्थतः एक कारण यह भी हो सकता है कि विद्युत् का स्वभाव क्षणिक है, और अंशतः यह कि अग्नि के अतिरिक्त विद्युत् के विग्रहत्व के लिए और कोई अभिधान संभव नहीं है । अग्नि की इस देवत्रयी ने ही यजाग्नि के तीन भागों में बंटने का मार्ग प्रशस्त किया होगा । यजाग्नि के ये तीनों विभाग गृह्य अग्नि से पृथक् हैं और ब्राह्मणकालीन वैदिक उपासना के सार-अंश हैं । ऐसी अवस्था में हो सकता है कि कर्मकांड की भी इस गाथा पर प्रतिक्रिया पड़ी हो । कुछ भी हो, परवर्ती हिन्दू साहित्य ने तीनों अग्नियों को ऋग्वेदीय अग्नि के तीन पक्षों का प्रतिरूप माना है । तीनों यजाग्नियों का मूल ऋग्वेद या संभवतः उससे भी प्राचीन काल तक पहुंचता दीख पड़ता है । इस प्रकार अग्नि से प्रार्थना की गई

पूषो वपुः पितृमान् नित्यु जागये द्वितीयमा सुसर्शिवानु मानृषु ।

तृतीयमस्य वृषमस्य द्रोहमे दग्नाप्रमति जनयन्तु योपगः ॥ ऋ० 1.141.2.

1. अग्निर्दिव वा तपत्यग्नेर्देवस्योर्वन्तरिक्षम् ।

अग्निं सर्वोस इन्धते हव्यवाहं वृत्प्रियन् ॥ अथ० 12.1.20.

2. विष्णुरित्या परममस्य विद्वाज्ञातो बृहद्भूमि पाति तृतीयम् । ऋ० 10.1.3.

पदं यद् विष्णोर्लुम् निघाप्रि वेनं पास्ति शुद्धं नाम गोनाम् । ऋ० 5.3.3.

अमुयुवंः पदस्यो विष्यधास्तस्युः पदे परमे चार्द्रग्नेः । ऋ० 1.72.2.

विदन्मर्तो नेमधिवा चिकित्वागमि पदे परमे तस्थिवांसम् । ऋ० 1.72.4.

3. पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकृष्णिः । नि० 7.28.

4. पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकृष्णिः । नि० 12.19.

5. सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्नः पार्थिव्यः ॥ ऋ० 10.158.1.

पृथिवी घेतुस्तस्या अग्निर्वत्सः । सा मेऽग्निता वन्तेनेप्रमृजं कामं दुहाम् ॥

अथ० 4.39.2.

6. त्रयः केशिनं ऋतुया वि चक्षते संवसुरे वपत् एकं उपाम् । ऋ० 1.164.44.

है कि वे देवताओं को लावें और स्वयं तीन योनियों में आ विराजें¹ ।

विश्व के दो खंडों, अर्थात् पृथिवी और स्वर्ग, में होनेवाले विभाजन के आघार पर अग्नि को अनेक मन्त्रों में दो जन्मोंवाला भी बताया गया है, और द्विजन्मा यह विशेषण देवों में केवल अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है² । ऊर्ध्व और अधो जन्मों का उल्लेख मिलता है³ । अग्नि के 'उपर सानु' और 'पर सानु' पर विराजने की ओर भी निर्देश किया गया है⁴ और यह विरोध प्रायः पार्थिव और दिव्य अग्नियों के बीच दिखाया गया है⁵ । यद्यपि कम-से-कम एक मन्त्र में तो यह विरोध दिव्य और जलस्य अग्नियों के मध्य भी बताया गया है⁶ । अग्नि अपने उच्चतम आवास से न्यति जाते हैं⁷ और वे वहां से नीचे की ओर आते हैं । सर्वोच्च पिता के यहां से लाये जाने पर वे ओपधियों में प्ररूढ होते हैं⁸ । सामान्यतया अग्नि के विषय में धारणा है कि वे वर्षा में नीचे उतरते और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाते हैं । इन वनस्पतियों में से ही वे फिर से आविर्भूत होते हैं । जल की भांति अग्नि भी पृथिवी पर अवतीर्ण होकर फिर स्वर्ग को सजीव करते हैं⁹ । अग्नि के इन दो भागों में विभक्त होने के ऊपर ही इस प्रकार की प्रार्थनाएं आधृत हैं : अग्नि अपने लिए

1. वा वसि देवो इह विप्र यक्षिं चोशन् होंतर्निषदा योनिषु त्रिषु । ऋ० 2.36.4.
यज्ञस्य केतुं प्रयमं पुरोहितमग्निं नरंस्त्रिपथस्ये सर्माधिरे । ऋ० 5.11.2.
ऊर्ध्वा यत्तं त्रेतिनां भूद् यज्ञस्य धूपुं सद्यन् । ऋ० 10.105.9.
2. दे० 1.60.1. पृ० 172.
अग्नि द्विजन्मा त्रिवृदन्नमृज्यते संवसुरे वावृधे जग्धमी पुनः । ऋ० 1.140.2.
अग्नि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो वंस्यात् ।
होवा यजिष्ठो भ्रपां सुधस्ये ॥ ऋ० 1.149.4.
भयं स होवा यो द्विजन्मा । ऋ० 1.149.5.
3. विधेमं ते परमे जन्मन्ममे विधेमं स्तोमैरवरे सुधस्ये । ऋ० 2.9.3.
4. सद्यो दधानं उपरेषु सानुं प्रमिः परेषु सानुषु । ऋ० 1.128.3.
5. शृणोतु नो दन्त्येभिरमकैः शृणोत्वग्निदिव्यैरजतैः । ऋ० 3.54.1.
प्रियः स्ये प्रियो भ्रमा भवात्युजातेनं निन्ददुजनिवैः । ऋ० 10.45.10.
6. यदमे दिविना बस्यंस्पुजा वा सइस्कृत ।
तं त्वां गाभिर्हवामहे । ऋ० 8.43.28.
7. वा तं वल्तो मनो यमत् परमाश्चित्पथत्यात् ।
भग्ने त्वां कामया गिरा । ऋ० 8.11.7.
8. प्र यत्तितुः परमाज्ञायते पूर्या पृथुषो वारुषो दंसु रोहति । ऋ० 1.141.4.
9. समानमेतदुदकसु चैत्यव चाहमिः ।
भूमिं पुजंन्या जिन्दन्ति दिवं जिन्दन्त्युग्नयः ॥ ऋ० 1.164.51.

रूप में वर्णन करना सुतरां स्वाभाविक है¹। हो न हो अग्नि के त्रिविध रूपों ने ही तीन भ्राताओं की कल्पना को जन्म दिया होगा², साथ ही हो सकता है कि यज्ञाग्नि की अनेकात्मकता ने भी अग्नि के, बहुवचन में उल्लिखित भ्राताओं की कल्पना के पल्लवन में सहायता दी हो³। बाद में अग्नियों की संख्या तीन आती है⁴। संभवतः उन स्थलों पर भी यही तीन अभिप्रेत हों जहां यह कहा गया है कि देवताओं के चार होता थे, इनमें से प्रथम तीन का अवसान हो गया⁵। वरुण को भी एक बार अग्नि का भ्राता बताया गया है⁶। एक स्थान पर इन्द्र को उनका यमल भ्राता कहा गया है⁷। सचमुच इन्द्र अन्य देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ सबसे अधिक संबद्ध हुए हैं और केवल दो अपवादों को छोड़कर अग्नि का द्वन्द्व अकेले इन्द्र के साथ आता है। निःसंदेह इसी नाते यह कहा गया है कि अग्नि अपने ऊष्मा से अश्माओं को भेद देते हैं और आस्यारहित परिणयों का दमन करते हैं⁸। एक संपूर्ण सूक्त⁹ में अग्नि का द्वन्द्व सोम के साथ आया है।

अग्नि की तद्रूपता अनेक बार अन्य देवताओं के साथ, विशेषतः वरुण और मित्र के साथ की गई है¹⁰। जब अग्नि यज्ञ में पधारते हैं तब वे वरुण वन जाते हैं¹¹। जन्म से वे वरुण हैं किन्तु समिद्ध होने पर वे मित्र वन जाते हैं¹²। अग्नि

1. गर्भो यो अ॒पां गर्भो॑ वना॒नां गर्भे॑श्च स्या॒तां गर्भे॑श्चरथा॒म् । ऋ० 1.70.3.
गर्भो॑ विश्वस्य भू॒तस्य॑ सो अ॒ग्ने गर्भे॑मेह धाः । अथ० 5.25.7.
2. दे० 1.164.1. पृ० 239.
3. अ॒ग्नेः पूर्वे॑ आ॒तरो॑ अ॒र्धमे॑तं रथी॒वाध्वा॑न्मन्वा॒र्वरी॒वुः । ऋ० 10.51.6.
4. अ॒ग्नेस्त्रयो॑ ज्यायाँसो॒ आ॒तर॑ आ॒सन् । तै० सं० 2.6.6.1.
5. च॒त्वारो॑ वै दे॒वानां॑ हो॒तार॑ आ॒सन्भू॒पति॑र्भुवन॒पति॑र्भू॒तानां॑ प॒तिर्भू॒स्तेषां॑ त्रयो॒ होत्रे॑ण प्रा॒मीयन्त॑ । काठक० 25.7.
6. स आ॒तरं॑ वरु॒णम॒ग्ने वा व॑वृ॒त्स्व । ऋ० 4.1.2.
7. सु॒मानो॑ वां ज॒निता॑ आ॒तरा॑ यु॒वं यु॒मावि॑हेहमा॒तरा । ऋ० 6.59.2.
8. न्य॒क्रतू॑र् अ॒ग्निर्नो॑ मू॒धवा॑चः प॒र्णोर्भ्र॑दाँ अ॒वुधो॑ अ॒यज्ञान् ।
प्र॒प्र ता॒न्द्रस्यै॑ र॒ग्निर्वि॑दा॒य॒ पूर्वे॑श्च॒कारा॑र॒र्णो अ॒यज्यु॑न् ॥ ऋ० 7.6.3.
9. अ॒ग्नीषो॑मा॒विमि॑ सु॒मे शृ॒णुतं॑ वृ॒षणा॑ ह॒वम् । ऋ० 1.93.1. आदि पूर्णसूक्त
10. त्वम॒ग्ने रा॒जा वरु॑णो धृ॒तव्र॑तस्त्वं मि॒त्रो भ॑वसि द॒स्म ई॒र्ष्यः । ऋ० 2.1.4.
मि॒त्रो अ॒ग्निर्भ॑वति यत्समि॒द्धो मि॒त्रो हो॒ता वरु॑णो जा॒तवे॑दाः । ऋ० 3.5.4.
त्वं वरु॑ण उ॒त मि॒त्रो अ॒ग्ने । ऋ० 7.12.3.
11. भुव॑श्चक्षु॒र्मह॑ क्र॒तस्य॑ गो॒पा भुवो॑ वरु॒णो य॒हृता॒य॒ वेपि॑ ।
भुवो॑ अ॒पां न॑पा॒जात॑वेदो॒ भुवो॑ दू॒तो यस्य॑ ह॒व्यं जु॒जोषः॑ ॥ ऋ० 10.8.5.
12. त्वम॒ग्ने वरु॑णो जा॒यसे॑ यत् त्वं मि॒त्रो भ॑वसि यत् समि॒द्धः । ऋ० 5.3.1.

सायंकाल के समय बरखा बन जाते और प्रातःकाल के समय उच्चत मित्र । सविता बनकर वे अन्तरिक्ष में विचरणा करते हैं और इन्द्र बनकर वे आकाश को भासित करते हैं । ऋग्वेद के एक मन्त्र^१ में उनका ताद्रूप्य क्रमशः लगभग द्वादश देवताओं से और पाँच देवियों से दिखाया गया है । अग्नि भाँति-भाँति के दिव्य रूप धारण करते हैं और जैसे रूप वैसे ही उनके नाम भी अनेक हैं^२ । उनमें सभी देवता संनि-विष्ट हैं । इन देवताओं को वे उसी प्रकार घेरे हुए हैं जैसे एक चक्र अपने अक्षरों को घेरे रहता है^३ । हो सकता है कि अग्नि की उपासना पहले-पहल भूत, प्रेतों एवं जादू-टोना को कीलने के निमित्त की जाती हो । यह आदिमकालीन धारणा ही वेद में अखंडरूपेण चली आ रही होगी । क्योंकि कहा गया है कि अग्नि अपनी चक्र से राक्षसों को भगा देते हैं^४ । फलतः उन्हें 'रक्षोहृद्' यह विशेषण भी मिला है । सनिद्ध होकर वे राक्षसों और यातुवानों को अपने आयस दांतों से बुड़कते और अपनी ज्वालाओं से उन्हें सुख देते हैं^५ । वे अपनी ज्वलत् दृष्टि से यज्ञ की रक्षा करते हैं । वे यातुवानों की सभी जातियों को चीन्हते और उन्हें नष्ट करते हैं^६ । यद्यपि पाथिव दानवों को मारने का कार्य अग्नि के साथ-साथ इन्द्र, वृहस्पति, रुद्रिन्द और विद्येपत्या सोम भी करते हैं, तथापि मुख्यरूपेण इसका उत्तरदायित्व अग्नि पर ही है । जिस प्रकार असुरों और अन्तरिक्षस्थ दानवों के वध का कार्य,

1. स वरुणः स्यान्नृगिर्भवेति स मित्रो भवेति श्रवणुद् ।
स नृगिन् नृवान्तरिक्षेण पालि स इन्द्रो भूचा तपति नभ्यतो दिवं । अ० 13.3.13.
2. वमंग इन्द्रो वपमः सुकर्मणि तं विमुह्यतामो ननुस्यः ।
तं शूरा रदिविद् अलगलते तं विधतः सवसे इरुस्य ॥ अ० 2.1.3. वादि
सुमर्दन्वदुर्गं वसता नि मायितो ननिरे रूपमस्तिद् । अ० 3.38.7.
3. मने मुराति तव वातवेदो देव सप्रवोऽमृतस्य नमः । अ० 3.20.3.
4. वे विधे सव्यत्र देवः । अ० 5.5.1.
5. अने नृगिरो इव इरुस्यं पतिमूरति । अ० 5.13.6.
6. वि मांसो पृथुका सोसुवानो वावत्वं द्विभो रससो वनीवाः । अ० 3.15.1.
7. रुरीइर्न वासिनुमा विवति । अ० 10.87.1.
8. दे० 10.87.2. ष० 223.
कने अर्वा यातुवानस्य मिन्वि द्वितानिर्हंसा हन्वेदम् ।
प्र पवीति वानवेदः अगीहि कृष्यात् कविताविदितोतु वृकन् । अ० 10.87.5.
परा अगीहि वरुणा यातुवान्द वरुणे रमो हरसा अगीहि । अ० 10.87.14.
वासिर्नृगि वसुधे रस प्रसम् । अ० 10.87.9.
9. वरुणस्ये वरुणोति वेदो मृको मुका सजिगी वातवेदः ।
वातव्यं अलगः वरुणुवो इसेषां मवृवर्नमो । अ० 1.5.4.

जो वस्तुतः इन्द्र के साथ संबद्ध है, अग्नि में निक्षिप्त कर दिया गया है¹, उसी प्रकार यहां भी कार्य-विपर्यय हो गया है। इसका संकेतन इस तथ्य से हो जाता है कि सूक्तों और कर्मकांड में अग्नि को इन्द्र की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा 'रक्षोहन्ता' माना गया है।

मनुष्य जीवन के साथ अग्नि का संपर्क अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक संनिकट है। मनुष्यों के आवासों से उनका संबंध, सच पूछिए तो, अद्भूत-जैसा है। वे ही एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए गृहपति विशेषण का वारंवार प्रयोग हुआ है। वे हर आवास में निवास करते हैं² त्रिकाल में भी वे अपने घर को नहीं छोड़ते³। 'दमूनस्' विशेषण व्यापक रूप से अग्नि ही के लिए आया है⁴। गृह-देवता के नाते हो सकता है, अग्नि इससे भी कहीं अधिक प्राचीन विचार-कोटि से संबद्ध रहे हों; क्योंकि परवर्ती विस्तृत कर्मकांड में प्रयुक्त होनेवाले तीन अग्नियों में से जिस एक अग्नि से अन्य दोनों अग्नियों का आविर्भाव माना गया है उसे 'गार्हपत्य' संज्ञा दी गई है। यहां यह बात देना उपयुक्त होगा कि ऋग्वेदकाल ही में यज्ञाग्नि को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था, क्योंकि अग्नि का परिणयन होता है⁵, वे हव्य की परिक्रमा करते हैं⁶ अथवा यों कहिए कि वे यज्ञ की तीन वार प्रदक्षिणा करते हैं⁷ और ज्यों ही वे अपने माता-पिता से विलग होते हैं, उन्हें पूर्व दिशा में तथा बाद में पश्चिम दिशा में ले जाया जाता है⁸।

अग्निदेव को मानवीय आवासों का प्रतिदिन का अतिथि बताया गया है। वे हर घर के अतिथि हैं⁹। वे वस्तियों के सर्वप्रथम अतिथि हैं¹⁰। वे अमर्त्य हैं

1. प्राग्नेयं विश्वशुचं धियं धेऽसुरेभ्यो मन्म धीतिं भरध्वम् । ऋ० 7.13.1.
2. यः पब्रं चर्षणीरभि निपसाद् दमेदमे । क्विर्गृहपतिर्युवा ॥ ऋ० 7.15.2.
3. अग्ने जरितर्विस्पतिस्तेपानो देव रक्षसः ।
अप्रोपिवान् गृहपतिर्महो असि दिवस्पायुर्दुरोणयुः ॥ ऋ० 8.60.19.
4. दर्मना गृहपतिर्दम औ अग्निभुवद् रयिपती रयीणाम् । ऋ० 1.60.4.
5. स सद्य परिणीयते होता मन्द्रो द्विविष्टिषु । उत पोता निर्धादति ॥ ऋ० 4.9.3.
अग्निर्होता नो अधरे वाजी सन्परिणीयते । देवो देवेषु यज्ञियः ॥ ऋ० 4.15.1.
6. परि वाजपतिः क्विरग्निह्वयान्यक्रमीत् । दधद्रत्नानि द्वाशुषे ॥ ऋ० 4.15.3.
7. पर्याग्निः पशुपा न होता त्रिविष्टैति प्रद्वि उरणः । ऋ० 4.6.4.
परि त्मना मितदुरेति होताऽग्निर्मन्द्रो मधुवचा कृतावा । ऋ० 4.6.5.
परि त्रिविष्टैध्वरं यात्यग्नी रथीरिव । आ देवेषु प्रयोद्धवत् ॥ ऋ० 4.15.2.
8. शत्रेण यत्पित्रोर्मुच्यसे पर्याऽऽत्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनः । ऋ० 1.31.4.
9. स दर्शतुश्रीरतिथिर्गृहेर्गृहे । ऋ० 10.91.2.
10. त्वामग्ने अतिथिं पूष्यं विशः शोचिष्केशं गृहपतिं निर्पादिरे । ऋ० 5.8.2.

(अमर्त्य शब्द का प्रयोग अग्नि के लिए अन्य देवों की अपेक्षा अधिक व्यापक मात्रा में हुआ है) और उन्होंने मर्त्यों के मध्य अपना डेरा डाला है। वे मानवीय वस्तियों में स्थापित किये गये हैं¹। सच पूछो तो इस दमूना अग्नि ने ही मनुष्यों को बसाया है² वे आवासियों के नेता³ एवं उनके संरक्षक हैं⁴। 'विश्वपति' यह विशेषण प्रधानतः उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है।

अग्निदेव को मनुजात का घनिष्ठ संबन्धी, केवल संबन्धी⁵ अथवा मित्र⁶ बताया गया है। किन्तु अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार उन्हें पिता की संज्ञा दी गई है⁷। कभी-कभी उन्हें उपासकों का भाई, पुत्र और माता तक कह दिया गया है⁸। इन विशेषणों से अग्नि के विषय में अति प्राचीन धारणा का आभास मिलता है। और यह धारणा उस काल की दीखती है जबकि अग्नि का यज्ञ के साथ संबन्ध अभी आरम्भ ही हो रहा था और जबकि वे मानवीय गृह्य-जीवन के अक्षय केन्द्र थे। और इस आरम्भिक धारणा के अनुसार अग्नि के साथ मानव मात्र का संनिकट संबन्ध बना होना सुतरां स्वाभाविक था।

घरों में अग्निदेव के अविराम उपस्थित रहने से उसका भूतकाल के साथ संपर्क अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक घना बनकर उभरता है। फलतः उपासक की पैतृक मित्रता अन्य देवों की अपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अधिक स्पष्ट संपन्न हुई है⁹। अग्निदेव को पूर्व पितरों ने समिद्ध किया था, उन्होंने उनकी अर्चना की थी।

1. दे० 3.5.3. पृ० 169.

अमृतो होतान्यसादि विक्ष्वः॑ मिर्मन्द्रो विदथेषु प्रचेताः । ऋ० 4.6.2.

2. प्रति मर्त्याँ अवत्सयो दमूना । ऋ० 3.1.17.

3. श्रुभिं सुन्नायं दधिरे पुरो जनाः । ऋ० 3.2.5.

4. दे० 1.96.4. पृ० 171.

5. यो नो नेदिष्ठ माप्यम् । ऋ० 7.15.1.

त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं नक्षामहे वृधे । ऋ० 8.60.10.

वा हि प्मां सूनवे पितापिर्यजन्त्यापये । सखा सत्ये वरेण्यः । ॥ ऋ० 1.26.3.

6. त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः ।

सखा सखिभ्य इड्यः ॥ ऋ० 1.75.4.

7. त्वं ज्ञाता तरेणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम् । ऋ० 6.1.5.

8. अग्ने भ्रातुः सहस्रकृत रोहिदश्च शुचिमत । ऋ० 8.43.16.

श्रानिं मन्त्ये पितरंमग्निमापिमग्निं भ्रातरं सदमित्सखायम् । ऋ० 10.7.3.

त्वं पुत्रो भवसि यत्तेऽविधत् । ऋ० 2.1.9.

दे० 6.1.5. ऊपर

9. मा नो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मर्षिष्ठा अग्नि विदुष्कविः सन् । ऋ० 1.71.10.

इस संबन्ध में भरत¹, वध्यश्व², देववात³, दिवोदास, और त्रसदस्यु⁴ की अग्निों का उल्लेख गौरव के साथ किया गया है। पितरों के नाम—जिनके साथ अग्नि के नामों का कभी-कभी ताद्रूप्य हो गया है—अंशतः ऋग्वेदीय कवियों के कुल-नाम हैं। इनमें से कतिपय नाम जैसेकि वशिष्ठ—ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं, किन्तु अन्य नाम जैसेकि अंगिरस और भृगु—हो सकता है, निरे गायिक हों।

अग्निदेव का मनुष्य के प्रतिदिन के याज्ञिक जीवन के साथ उभरा हुआ संबन्ध भी ध्यान देने योग्य है। वे यज्ञिय हविष् के स्वीकर्ता ही नहीं, अपितु पृथिवी और स्वर्ग को परस्पर मिलानेवाले भी हैं। वे हविष् को देवताओं तक लेजानेवाले हैं। इसके बिना देवता तृप्त नहीं होते⁵। इसके साथ ही वे देवताओं को भी यज्ञ में लाते और यज्ञ को देवताओं तक पहुँचाते भी हैं⁶। वे देवताओं को हविष्-भक्षण के लिए बर्हि पर ला विठाते हैं⁷। वे देवताओं और पृथिवी दोनों की ओर जानेवाले पथों पर अग्रसर रहते हैं⁸ क्योंकि इन पथों के जानकार वे ही अकेले हैं⁹। फलतः उन्हें बारंबार 'दूत' कहा गया है; ऐसे दूत जो पथों के ज्ञाता हैं और हव्य के बोधा हैं¹⁰। उनकी मानव-मात्र के आवास में पहुँच है,¹¹ वे तेजी से उड़ते¹²

1. अष्टै यविष्ठ नारुतामं द्युमन्तमा भर । वसो पुरुच्छृहं रयिम् । ऋ० 2.7.1.
प्र प्रायसमिर्भरतस्य ऋण्वे । ऋ० 7.8.4.
2. भद्रा अग्नेर्वैध्वयस्य संदशो धामो प्रगतिः सुरणा उपेतयः । ऋ० 10.69.1.
3. अग्निं स्तुहि देववातं देववत्रो यो जनानामसद् वृदी । ऋ० 3.23.3.
4. तमागन्तु सोमरयः सहस्रमुष्कं स्वभिष्टिमवसे । सूत्राजं त्रसदस्यवन् ॥ ऋ० 8.19.32.
5. मुहो अत्यध्वरस्यं प्रकृतो न क्रूते त्वदृष्ट्वा मादयन्ते । ऋ० 7.11.1.
दे० 3.14.2. पृ० 229.
6. आग्नें वह हविरर्थाय देवा निन्द्रज्येष्टास इह मादयन्तान् ।
इमं यज्ञं दिवि देवेषु धेहि ययं पात स्तुत्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० 7.11.5.
7. अच्छं याह्या ब्रह्म दैव्यं जनमा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम् । ऋ० 1.31.17.
अग्निं दूतं पुरोर्दधे हव्यवाहसुर्पद्युवे । देवा आसादयादिह ॥ ऋ० 8.44.3.
एह देवान् हविरर्थाय वक्षि । ऋ० 5.1.11.
8. विद्वान् पथं भ्रूलुशो देवयानानर्प्यंलानं दिवि देवेषु धेहि । ऋ० 10.98.11.
यद्भ्र तवियीयवो यामं शुभ्रा बधिध्वन् । नि पर्वता महासत ॥ ऋ० 8.7.2.
9. वेत्या हि वैधो अर्ध्वनः पयश्च देवाभ्रसा । ऋ० 6.16.3.
10. विद्वो अग्ने वयुर्नानि क्षित्नां व्यानुपद् दुरुवां जवसे धाः ।
अन्तर्विद्वो अर्ध्वनो देवयानानर्प्यो दूतो अभवो हविर्वाद् ॥ ऋ० 1.72.7.
11. स दृष्टो विषेष्टनि वष्टि सभा । ऋ० 4.1.8.
12. शूर्पनि वृधो ज्ञानो अर्के देवां लच्छां रघुपन्वा-जिगाति । ऋ० 10.6.4.

और पृथिवी एवं स्वर्ग के मध्य अवाध विचरण करते हैं¹। वे देवताओं² एवं मनुष्यों द्वारा³ उद्भावित किये गये⁴ अपने हव्यवाद् रूप में उपासकों⁵ की स्तुति को घोषित करने के निमित्त और देवताओं को यज्ञ-वेदी तक लाने के निमित्त नियुक्त किये गये हैं⁶। न केवल देवताओं के अपितु वे विवस्वान् के भी संदेशवाहक हैं⁷। किंतु स्वर्ग के अन्तरतम से परिचित होने के कारण, वहां तक हव्य को ले-जाने और देवताओं को मानवों की यज्ञ-वेदी तक लाने⁸ के कारण उन्हें मुख्यतः मनुष्यों ही का दूत माना गया है। एक उत्तरकालीन ग्रन्थ में आता है कि अग्नि देवों के दूत हैं और वे काव्य उशनस् या दैव्य असुर-दूत हैं⁹। एक दूसरे ग्रन्थ में आता है कि अग्नि दूत नहीं, प्रत्युत उस देवयान के नेता हैं, जिस पर चलकर मानव स्वर्ग-भ्रमं पर पहुंच सकता है।

यज्ञ-चालक होने के नाते अग्नि पार्थिव पुरोहित भी माने गये हैं। फलतः व्यापक रूप से उन्हें ऋत्विज्, विप्र, पुरोहित और होता की संज्ञा दी गई है। वे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा नियुक्त किये होता हैं¹⁰। होतृगणों के वे मूर्धन्य एवं पूज्य हैं¹¹। उन्हें अध्वर्यु भी कहा गया है¹² और बृहस्पति, सोम और इन्द्र की

1. वैरध्वरस्य दूत्यानि विद्वानुभे अन्वा रोदसी संचिकित्वान् । ऋ० 4.7.8.
स होता सेरुं दूत्यं चिकित्वां अन्तरीयते । विद्वों आरोधनं दिवः । ऋ० 4.8.4.
दूतो देवानामासि मर्त्यानामन्तर्महोत्थिरसि रोचनेन । ऋ० 10.4.2.
2. इह त्वं सूतो सहसो नो भ्रष्ट जातो जातां उभयो अन्तरमे । ऋ० 4.2.2.
अन्तरीयसे बरुषा युजानो युष्मांश्चदेवान् विश आ च मतीन् । ऋ० 4.2.3.
3. यं त्वा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुत्पृहो मानुषास्तो यज्ञत्रम् । ऋ० 10.46.10.
4. त्वामग्ने समिधानं यविष्ठय देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम् । ऋ० 5.8.6.
5. इमम् पु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नर्वासम् । अग्ने देवेषु प्रवोचः । ऋ० 1.27.4.
6. स हि वेदा वसुधितिं मह्यं आरोधनं दिवः । स देवा एह वक्षति । ऋ० 4.8.2.
7. दूतो देवानां रजती समीयसे । ऋ० 6.15.9.
8. दे० 4.7.8., 4.8.2. ऊपर ।
9. अग्निदेवानां दूत आसीदुशनो काव्योऽसुराणाम् । तै० सं० 2.5.8.5.
अग्निदेवानां दूत आसीद् दैव्योऽसुराणाम् । तै० सं० 2.5.11.8.
10. ब्रह्म आ यास्यामिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । ऋ० 8.60.1.
बाहुभ्यामग्निमायवोऽजनन्त विष्णुहोतारं न्यसादयन्त । ऋ० 10.7.5.
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने । ऋ० 6.16.1.
11. त्वं होतृगामुत्सारयजिष्ठ । ऋ० 10.2.1.
मेधाकारं विदधस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिभूतमं मुक्तिम् । ऋ० 10.91.8.
12. मित्रो बध्वर्युरिषिरो दमूता मित्रः सिन्धूतामुत पर्वतानाम् । ऋ० 3.5.4.

भांति उन्हें ब्रह्मा की संज्ञा भी मिली है¹ । सच पूछो तो वे उपर्युक्त तथा अन्य पुरोहितों के कार्य-कलाप को अपने में समाहित करके विराजते हैं² । देवताओं के स्तवन एवं पूजन के लिए उन्हें बराबर आमंत्रित किया गया है³, यहां तक कि देव-गण भी अग्नि का दिन में तीन बार समादर करते हैं⁴ । वे ऋत के और ऋत पर आश्रित यज्ञ के विधाता हैं⁵, अपनी आसुरी माया से वे इनकी अभिवृद्धि करते हैं⁶ । वे हव्य को सुवासित करते⁷ और उसे देवताओं तक ले-जाते हैं⁸ । वे यज्ञ के पिता⁹ राजा¹⁰, शासक, निरीक्षक और केतु¹¹ है। एक सूक्त (10.51) में कथा आती है कि एक बार अग्नि को अपने इन कामों से थकान आ गई और उन्होंने इनसे हाथ सिकोड़ लिया । इस पर देवताओं ने उन्हें पारिश्रमिक देने का प्रलोभन दिया । तब जाकर अग्नि ने मनुष्यों का परम पुरोहित बनकर अपना कर्दीमी कार्य करना प्रारम्भ किया । अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता उनका पौरोहित्य है । सच पूछो तो जिस प्रकार इन्द्र महान् योद्धा है वैसे ही अग्नि महान् पुरोहित हैं । किंतु यद्यपि अग्नि की यह विशेषता ऋग्वेद में आद्योपान्त उल्लसित सपन्न हुई है तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से यह अपेक्षाकृत परवर्तीकाल की है । हव्यवाद् अग्नि से ऋग्व्याद् (शव-भक्षण) अग्नि को भिन्न दिखाया गया है । वाजसनेयि संहिता में अग्नि के तीन रूपों में भी विभेद किया गया है—आमाद (कच्चा मांस भक्षण करनेवाला) ऋग्व्याद् और

1. उच्यते अग्निरेध्वर उतो गृहपतिर्दमे । उत ब्रह्मा निर्धीदति । ऋ० 4.9.4.
2. त्वमंजुर्बुध्नो होतासि पूर्यः प्रशास्ता पोता जनुयां पुरोहितः । ऋ० 1.94.6.
तवाक्षे होत्रे तव पोत्रमृत्विष्यं तव नेष्टं त्वमग्निर्दत्तायतः ।
तव प्रशास्त्रं त्वमंध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ ऋ० 2.1.2.
3. अच्छा वो अग्निमवसे देवं गांसि स नो वसुः । ऋ० 5.25.1.
अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उत विश्वेदेवाः ।
ऋधग्देवाँ इह यज्ञा चिकित्वः ॥ ऋ० 3.25.1.
मनुष्वदंभ इह यक्षि देवान् । ऋ० 7.11.3.
4. यं देवासस्त्रिर्हृन्नायजन्ते । ऋ० 3.4.2.
5. केतुं यज्ञानां विदथस्यु साधनं विप्रांसो अग्निं महयन्त चित्तिभिः । ऋ० 3.3.3.
इँडे अग्निं विपुश्रितं गिरा यज्ञस्यु साधनम् । श्रुष्टीवानं धितावानम् ॥ ऋ० 3.27.2.
6. होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोर्दयन् ॥ ऋ० 3.27.7.
7. त्वमंभ इँडितो जातवेदोऽवाद्दृष्ट्यानि सुरभीणि कृत्वी । ऋ० 10.15.12.
8. अग्ने यं यज्ञमंध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इहेवेषु गच्छति ॥ ऋ० 1.1.4.
9. पिता यज्ञानामसुरो विपुश्रितां विमानमग्निर्वयुनं च वाघताम् ऋ० 3.3.4.
10. आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योः । ऋ० 4.3.1.
11. इँशे यो विश्वस्या देववृतिः । ऋ० 10.6.3.

हव्यवाट्¹ । तैत्तिरीय संहिता में भी अग्नि के तीन भेद दिखाये गये हैं—देवताओं के पास हव्य ले-जानेवाले अग्नि को 'हव्यवाहन', अन्त्येष्टि-संस्कार में निक्षिप्त पदार्थों को ले-जानेवाले अग्नि को 'ऋव्यवाहन' और राक्षसों से संपृक्त अग्नि को 'सहरक्षस्' बताया गया है ।

अग्नि ऋषि भी हैं और पुरोहित भी² । वे सूर्धन्य ऋषि के रूप में समिद्ध होते हैं,³ वे सबसे बड़े यशस्वी ऋषि हैं⁴, वे प्रथम ऋषि अंगिरस् हैं⁵ । वे ऋषियों के भी दिव्य ऋषि हैं⁶ । अग्निदेव यज्ञों के मर्मज्ञ हैं⁷ । वे ऋत के अशेष रहस्यों को देखे हुए हैं⁸ । ऋतुओं के विदग्ध पंडित होने के नाते वे देवताओं के यज्ञ-विधानों से अपरिचित मनुष्यों की त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं⁹ । वे स्वर्ग के अन्तराल को देखे हुए हैं¹⁰ । अपनी प्रज्ञा से वे सभी कुछ जानते हैं¹¹ । उनमें सारे ही ज्ञान-विज्ञान संनिहित हैं¹² । इन सबको वे उसी प्रकार परिवेष्टित किये हुए हैं जैसे नैसि चक्र

विशां राजानमद्भुतमर्ष्यं धर्मं गामिमम् । अग्निमीळे स उं अबत् । ऋ० 8.43.25.
दे० 3.3.3. पृ० 250.

स केतुरंध्वराणामग्निर्देवेभिरागमत् । ऋ० 3.10.4.

दे० 6 2.3. पृ० 238.

होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य केतुं स्वान्तम् । ऋ० 10.1.5.

1. अष्टिरस्य पांस्रेऽग्निमा मादं जहि निष्कृष्यादं सेधा देवयज्ञं वह । बा० सं० 1.17.
2. अग्निर्ऋषिः पर्वमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । ऋ० 9.68.20.
3. ऋषिः श्रेष्ठः समिष्यसे यज्ञस्य प्राविता भव । ऋ० 3.21.3.
4. अग्निरिद्धि प्रचेता अग्निर्वेधस्तमृऋषिः । ऋ० 6.14.2.
5. त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिः । ऋ० दे० 1.31.1.
6. दे० 3.3.4. पृ० 250.
7. वा च वह मित्रमहश्चिक्त्वान् त्वं दूतः क्विरसि प्रचेताः । ऋ० 10.110.1.
8. जुषाणो अग्ने प्रति हयं मे वचो विश्वानि विद्वान् वयुनानि सुकतो । ऋ० 10.122.2.
9. यद्वा वयं प्रमिनामं व्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः ।
अग्निष्ट विश्वा पृणाति विद्वान् येभिर्देवाँ ऋतुभिः कस्ययाति ॥ ऋ० 10.2.4.
यत्पाकुरा मनसा दीनदक्षान् यज्ञस्य मन्वते मर्यांसः ।
अग्निष्टद्वोता ऋतुविद्विजानन् यजिष्ठो देवाँ ऋतुशो यजाति ॥ ऋ० 10.2.5.
10. दे० 4.8.2., 4.8.4. पृ० 249.
11. विश्वं स वेदु वरुणो यया धिया । ऋ० 10.11.1.
अग्ने क्विः कान्येनासि विश्ववित् । ऋ० 10.91.3.
12. वा देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विश्वानि कान्यानि विद्वान् । ऋ० 3.1.17.
अग्निर्जातो अयवंगा विद्विद्विष्वानि कान्या । ऋ० 10.21.5.

को¹; इस अनूठी ऋद्धि-सिद्धि को उन्होंने उत्पन्न होते ही पा लिया था²। वे 'विश्वविद्' हैं। 'विश्ववेदस्', 'कवि' और 'कविक्रतु' विशेषण प्रमुखरूप से अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। 'जातवेदस्' विशेषण केवल अग्नि के साथ आया है। यह ऋग्वेद में लगभग 120 बार आता है और वहां³ इसकी व्याख्या मिलती है:— 'विश्वा वेद जनिमा'। वे दिव्य विधानों और मानव-जनिमाओं के ज्ञाता हैं⁴। वे सभी प्राणियों को परखते और देखते हैं⁵। अपने निमित्त किये गये आह्वानों को वे प्रेम से सुनते हैं⁶। अग्नि प्रज्ञा के जनक हैं। सच पूछो तो प्रज्ञा और प्रशंसा उन्हीं से उत्पन्न होती है⁷। वे भास्वर वाणी के प्रेरक हैं और उसके आविष्कर्ता हैं⁸। स्तुति के प्रथम आविष्कर्ता वे ही हैं⁹। उन्हें जरिता अथवा कारु भी कहा गया है।

अग्नि अपने उपासकों के सहज हितैषी हैं। वे सौ अयोर्निर्मित दुर्गों द्वारा उनकी रक्षा करते हैं¹⁰। वे उन्हें विपदाओं से बचाते हैं और आपत्तियों के बीच से वैसे ही ले-जाते हैं जैसेकि एक नाविक नाव में बैठकर यात्रियों को समुद्र के उस पार ले-जाता है¹¹। वे मुक्तिदाता हैं और अपने आतिथेय के सखा

1. परि विश्वानि काव्या नेमिश्चकर्मिवा भवत् । ऋ० 2.5.3.
2. स प्रवथा सहसा जायमानः सुद्यः काव्यानि बळधत्त विश्वा । ऋ० 1.96.1.
3. विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः । ऋ० 6.15.13.
4. आ दैव्यानि व्रता चिकित्वाणा मानुषस्य जनस्य जन्म । ऋ० 1.70.1.
देवानां जन्म मर्ताश्च विद्वान् । ऋ० 1.70.3.
5. अग्निपा विश्वा भुव्नानि वेद । ऋ० 3.55.10.
यो विश्वाभि विपश्यति भुव्ना सं च पश्यति । ऋ० 10.187.4.
6. तं त्वा वयं हवामहे शृण्वन्तं जातवेदसम् । ऋ० 8.43.23.
7. त्वदग्ने काव्या त्वन्मनीषा त्वदुक्त्वा जायन्ते राध्यानि । ऋ० 4.11.3.
प्र भूर्जर्यन्तं मुहां विषोधां मूरा अमूरं पुरां दूर्माणम् ।
8. नर्यन्तो गर्भं वनां धियं धुहिरिदमश्रु नावीणं धनचम् ॥ ऋ० 10.46.5
त्वं शुक्रस्य वर्चसो मुनोर्ता । ऋ० 2.9.4.
9. त्वं ह्यग्ने प्रथमो मुनोर्ता । ऋ० 6.1.1.
10. तेभिर्नो अग्ने अमितैर्महोभिः शतं पूभिरायसीभिर्निपाहि । ऋ० 7.3.7.
तां अहंसः पिष्टहि पृथ्विष्वं शतं पूभिर्यविष्टय । ऋ० 7.16.10.
शतं पूभिर्यविष्ट पाह्यहंसः समेद्वारं शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च दर्दति । ऋ० 6.48.8.
अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान् त्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । ऋ० 1.189.2.
11. स वृत्रहा सनयो विश्ववेदाः पर्यद् विश्वाति दुर्गिता गुणन्तम् । ऋ० 3.20.4.
विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिं परि । ऋ० 5.4.9.
स मुहा विश्वादुरितानि साहानग्निः ध्वे दस आ जातवेदाः । ऋ० 7.12.2.

हैं¹। जो याज्ञिक उनके निमित्त समित्कुण जुटाने में स्वेद बहाता है उसकी सुरक्षा में वे कटिवद्ध रहते हैं²। वे सहस्र नेत्रों से उस मनुष्य की ओर निहारते हैं जो उनके लिए भोज्य लाता है और उन्हें हव्य द्वारा समृद्ध करता है³। वे सूखे भाइयों की न्याई अपने उपासकों के शत्रुओं को भस्मसात् कर डालते हैं⁴ और परिणियों (मनुष्यों) को वैसे ही पीस डालते हैं जैसे वृक्ष को विद्युत् मसल डालती है⁵। फलतः युद्ध में उनका आह्वान किया जाता है⁶ और वे वहाँ आकर सैन्य की ध्वज कानेतृत्व करते हैं। जिस मनुष्य को वे युद्ध में बढ़ावा देते और सुरक्षित करते हैं, वह सभी-कुछ जीत लेता है और उसका बाल भी वांका नहीं होता⁷। सभी आनन्द उनसे प्रादुर्भूत होते हैं जैसे वृक्ष से शाखाएँ⁸। वे द्रविरा के दाता हैं और घनधान्य भूरि-भूरि उनके अधीन हैं⁹। सभी प्रकार के वन उनमें संनिहित हैं¹⁰ और वे प्रसन्न होकर वन के द्वार को भक्तों के लिए खोल देते हैं¹¹। स्वर्ग और पृथिवी¹² में अथवा पृथिवी, स्वर्ग और सागर में मिलनेवाले समस्त वन के वे ही अधिपति हैं¹³। वे

त्वमित्सुप्रया अस्यमे त्रातकृतस्त्वविः । ऋ० 8.60.5.

1. तस्य त्राता भवसि तस्य सत्त्वा यस्तं वातिप्यमानुषग जुजोषत् । ऋ० 4.4.10.
2. यस्तं इध्मं जमरस्तिष्विदानो भूर्धानं वा तत्रपते स्वाया ।
भुवस्तस्य स्वर्तवां पायुरग्ने विशस्मात्सीमघायतर्दहस्य ॥ ऋ० 4.2.6.
3. यो वत्सा बद्धं तृष्या उदघात्याज्यैर्धृतैर्जुहोति पुष्यति ।
तस्मै सहस्रमसनिर्विचक्षेऽग्ने विशतः प्रत्यद्द्वसि त्वन् ॥ ऋ० 10.79.5.
4. यो नो वराति सन्निधान चक्रे नीचा तं घेभयतसं न शुष्कन् । ऋ० 4.4.4.
5. पत्येवं राजह्वयर्गसमजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेजसा । ऋ० 6.8.5.
अग्निर्नो दूतः मृत्येन विद्वान्प्रति दहन्भिर्गस्तिमरातिन् ।
स चित्तानि मोहयन् परेषां निहस्ताश्च कृणवजातवेदाः ॥ बय० 3.2.1.
6. सप्तसुं त्वा हवामहे । ऋ० 8.43.21.
7. यन्मे पृत्तु मय्यमवा वाजेपु यं जुनाः । स यन्ता गश्तीरियः ॥ ऋ० 1.27.7.
8. त्वद् विश्वा सुमग सोमगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न व्याः । ऋ० 6.13.1.
9. अग्निना रयिनंभद्रतोषमेव द्विवेदिवे । यगसं वीरवत्समन् ॥ ऋ० 1.1.3.
सं त्वा रायः शतितुः सं संहन्तिर्गः सुवीरं यन्ति व्रतुपार्मदाम्य । ऋ० 1.31.10.
विश्वं सो ब्रमे जयति त्वया धनं यस्तं वृदाय मय्यैः । ऋ० 1.36.4.
10. सं यस्मिन् विश्वा वसन्ति जग्मुः । ऋ० 10.6.6.
11. वि रायं कौणोद् दुरः पुरुक्षुः । ऋ० 1.65.10.
12. त्वमस्त्य संयन्ति यद् विश्वं द्विवि यद् द्विविं यद्दृष्टिन्वन् । ऋ० 4.5.11.
13. वा देवो देदे युन्या उवन्नि वैशानर उदिना सूर्यस्य ।
वा संनुदादवरादा परस्मादाग्निर्दे विव वा पृथिव्याः । ऋ० 7.6.7.

स्वर्ग से वृष्टि प्रदान करते हैं¹ । वे मरुभूमि में हृद या स्रोत के समान हैं² । फलतः उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें हर प्रकार का वर प्रदान करे, भोजन दें, धन दें, निर्धनता, निरपत्यता, शत्रु और राक्षस से हमें बचावें । अग्नि से मिलनेवाले वरों में कुछ ये हैं : पारिवारिक क्षेम, अत्य और संपत्ति, जबकि इन्द्र से मिलनेवाले दान हैं—शक्ति, विजय और ख्याति । अग्नि अज्ञान से किये पापों को भी क्षमा करते हैं और अदिति के समक्ष मानव को निरपराध दिखाते हैं³ । वरुण के अमर्य को वे ही प्रशान्त करते हैं⁴ । पिता-माता द्वारा किये द्रुग्ध अर्थात् क्रोधजन्य पापों से भी वे त्राण दिलाते हैं⁵ ।

इन्द्र दिव्य (असुर) सभ्राट् हैं, वे इन्द्र के समान बलवान् हैं⁶ । उनकी गरिमा स्वर्ग को भी लांघ गई है⁷ । वे पृथिवी और स्वर्ग से भी अधिक महान् हैं⁸ । वे सभी लोकों से बड़े हैं, जिन्हें उन्होंने उत्पन्न होते ही प्ररिवेष्टित कर लिया था⁹ । गरिमा में वे अन्य सभी देवों से बड़-बड़कर हैं¹⁰ । जब वे अन्धकार में होते हैं तब सभी देवता भयभीत रहते और उनका गुण-गान करते हैं¹¹ । वरुण, मित्र,

वसुर्वसुनां क्षयसि त्वमेकहृद् द्यावा च यानि पृथिवी च पुन्यतः । ऋ० 10.91.3.

1. स नो वृष्टिं दिवस्परि स नो वाजमनुवाणम् । स नः सहस्रिणीरिपः ॥ ऋ० 2.6.5.

2. धन्वंन्निव प्रपा अंसि त्वमग्ने । ऋ० 10.4.1.

3. यच्चिद्वि तं पुरुपत्रा यंत्रिष्ठाऽर्चिन्तिभिश्चक्रुमा कच्चिदागः ।

कुधीष्वस्माँ अदितेरनागान् न्येनांसि शिश्रयो विश्वगमे ॥ ऋ० 4.12.4.

सो अन्न पुना नमस्ता समिद्धोऽच्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं वोचेः ।

यत्सीमार्गश्चक्रुमा तःसु मृळ तदर्थमादितिः शिश्रयन्तु ॥ ऋ० 7.93.7.

4. त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽव यासि सीष्ठाः । ऋ० 4.1.4.

5. यदेनसो मानृकृताच्छेपे पितृकृताश्च यत् । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वंदामिते ॥

अय० 5.30.4.

यन्मयि माता गर्भे सति । पुनश्चकार यत्पिता । अग्निर्मा तस्मादेनसः ।

(गार्हपत्यः प्रमुञ्चन्तु) । तै० ब्रा० 3.7.12.3,4.

6. प्र सभ्राजो असुरस्य प्रगर्हित पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य ।

इन्द्रस्येव प्र तवसंस्कृतानि वन्दे दारुं वन्दमानो विवकिम ॥ ऋ० 7.6.1.

7. दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिंरिचे महित्वम् । ऋ० 1.59.5.

8. सा रोदसी अष्टणा जायमान उन्न प्र रिक्या अधनु प्रयज्यो । ऋ० 3.6.2.

यो महिष्ठा परिवभूवोर्वी उतावस्तादुत देवः परस्तात् । ऋ० 10.88.14.

9. जात आर्षणो भुवनानि रोदसी अग्ने ता विश्वा परिभूरसित्मनां । ऋ० 3.3.10.

10. परि यदेपामको विश्वेषां भुवदेवो देवानां महित्वा । ऋ० 1.68.2.

11. विश्वे देवा अनमस्यन् भियानास्वामग्ने तमसि तस्थिवांसम् । ऋ० 6.9.7.

मरुत् एवं अन्य सभी देवता उनकी उपासना में रत रहते हैं¹। अग्नि ने प्राचीन महान् कार्यों को किया था²। उनके शौर्य-कृत्यों को देख मानव कांप उठते हैं। युद्ध में देवों को उन्होंने सहारा दिया था³ और उन्होंने ही देवताओं को अभिशाप से मुक्त किया था⁴। वे सहस्रजित हैं (यह विशेषण अधिक व्यापक रूप में सोम के लिए आता है)। वे दस्युओं के पराहन्ता हैं और इस प्रकार वे आर्यों के लिए उरु-ज्योति का प्रसार करते हैं⁵। वे आर्यों के रक्षक, वर्धक एवं अभिभावक हैं। अधार्मिक पणियों के वे पराकर्ता हैं⁶। उनके लिए कतिपय वार वृत्रघ्न और दो-तीन वार 'पुरंदर' यह विशेषण भी—जो मौलिकरूप में इन्द्र के लिए उपयुक्त है—प्रयुक्त हुए हैं। युद्ध संबन्धी ये गुरा—जोकि अग्नि के लिए उनके वैद्युत स्वरूप में ही उपयुक्त हैं—निःसंदेह इन्द्र के चरित्र से उधार लिये गये हैं जिनके साथ कि अग्नि का पुनः-पुनः संबन्ध उभारा गया है।

यद्यपि अग्नि, स्वर्ग और पृथिवी के तनय हैं तथापि उन्हें दोनों लोकों का जनक भी बताया गया है⁷। उनके अकाट्य विधानों का स्वर्ग और पृथिवी अनु-गमन करते हैं⁸। उन्होंने इन विधानों का प्रसार किया है अथवा उन्हें दो चर्मों की तरह विछाया है⁹। अपनी ज्वालाओं से उन्होंने द्युलोक को धारण कर रखा है¹⁰। दोनों लोकों को वे ही पृथक्-पृथक् विधारण किये हुए हैं¹¹। उन्होंने धावा-पृथिवी को शाश्वत स्तोत्रों द्वारा धारण कर रखा है¹²। वे विश्व के मूर्धा पर

1. मित्रश्चतुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्ने विश्वं मरुतः सुस्रमर्चन् । ऋ० 3.14.4.
देवाश्रिते बभूवतां जातवेदो महिमानं वाग्यश्च प्र वोचन् । ऋ० 10.69.9.
2. पुरंदरस्य गीर्भिरा विवासेऽग्नेर्दतानि पूर्वा महानि । ऋ० 7.6.2.
3. युधा देवेभ्यो वरिवश्चक्यं । ऋ० 1.59.5.
4. त्वं देवां अभिशंस्तेरसुब्रः । ऋ० 7.13.2.
5. त्वं दस्युरोक्तसोमं वाज उरुज्योतिर्जनयन्नार्थय । ऋ० 7.5.6.
6. दे० 7.6.3. पृ० 244.
7. दे० 1.96.4. पृ० 171.
त्वं भुवना जनयन्नभि क्रूरपत्याय जातवेदो दशस्यन् । ऋ० 7.5.7.
यस्यं व्रतं न मीर्यते । ऋ० 2.8.3.
8. त्वं त्रिधातुं पृथिवी उत धौर्वैश्वानर व्रतमग्ने सचन्त । ऋ० 7.5.4.
9. वि चर्मणीव धियणे अवर्तयद् । ऋ० 6.8.3.
10. दे० 3.5.10. पृ० 171.
मेतव धूमं स्तभायदुपघाम् । ऋ० 4.6.2.
11. व्यंस्तमनाद् रोदसी मित्रो बभूवतः । ऋ० 6.8.3.
12. अजो न क्षां द्वाधारं पृथिवीं त्वस्तम्भु धां मन्त्रेभिः सत्यैः । ऋ० 1.67.3.

विराजमान हैं और रात्रि के समय वे ही पृथिवी के मूर्धा हैं¹ । साथ ही वे आकाश के भी मूर्धा एवं ककुद् हैं² । उन्होंने वायु को मापा है और अपनी गरिमा से स्वर्ग के नाक को छू लिया है³ । उन्होंने वायुलोक और भास्वर स्वर्गलोक को मापा है⁴ । उन्होंने सूर्य को आकाश में आरूढ़ किया है⁵ । समिधान अग्नि सूर्योदय पर जादू का-सा प्रभाव डालते हैं, यह धारणा भी ऋग्वेद में काम करती है । कवि का तात्पर्य ऐसी उक्तियों में यही प्रतीत होता है :—‘हम अग्नि को समिद्ध करें, जिससे तेरा आश्रयमय स्फुलिङ्ग स्वर्ग में प्रकाशित हो⁶ ।’ यह भावना एक ब्राह्मण में और अधिक स्पष्ट बन जाती है :—‘सूर्योदय के पूर्व यज्ञ करके उसने सूर्य को उदित किया, नहीं तो सूर्य का उदय ही न हो पाता⁷ ।’ अग्नि का समिन्वन और सूर्य का उदय ऋग्वेद में दोनों साथ-साथ होते दिखाये गये हैं :—‘जव अग्नि का जन्म हुआ तव सूर्य भी दृष्टिगोचर हुआ⁸ । अग्नि-गाथा की यह विशेषता इन्द्र-गाथा में आई सूर्य-विजय के सदृश है, किंतु दोनों गाथाओं में निहित मौलिक दृष्टिकोण स्पष्टतः एक दूसरे से भिन्न है । अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने आकाश को नक्षत्रों से विभूषित किया है⁹ । उड़नेवाले, चलनेवाले, स्थित रहनेवाले या चर सभी की उन्होंने रचना की है¹⁰ । उन्होंने इन प्राणियों¹¹ में, वन-स्पतियों तथा सभी प्राणियों में गर्भ धारण कराया और स्त्री तथा पृथिवी से

1. यज्ञातवेदो सुर्वनस्य मूर्धञ्जतिष्ठे अग्ने सह रोचनेन । ऋ० 10.88.5.
दे० 10.88.6. पृ० 238.
2. मूर्धा दिवो नाभिर्गभिः पृथिन्या अर्था भवद्गती रोदंस्योः । ऋ० 1.59.2.
मूर्धानं दिवो अर्ति पृथिन्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम् । ऋ० 6.7.1.
दे० 8.44.16. पृ० 239.
3. दे० 6.8.2. पृ० 237.
4. वि यो रजास्याभिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो वि दिवो रोज्जना कुविः । ऋ० 6.7.7.
5. अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि । ऋ० 10. 156.4.
6. आ तं अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम् ।
यदस्या तं पर्नीयसी समिद् दीदर्यति धवीर्यं स्तोतृभ्यु आ भर ॥ ऋ० 5.6.4.
7. अथ यद्वातरनुदिते जुहोति । प्रजनयत्येवैनमेतत्सोऽयं त्रेजो भूत्वा विभ्राजमान उदेति शब्द वै नोदियाद् यदस्मिन्नेतामाहुतिं न जुहुयात् । शत० ब्रा० 2.3.1.5.
येनयंयस्तपसा सत्रमासु तेर्वाणा अग्निं सुर्वराभरन्तः । तै० सं० 4.7.13.3.
8. आविः स्वरभवजाते अग्नी । ऋ० 4.3.11.
9. पिपेश नाकं सृभिर्दमृता । ऋ० 1.68.5.
10. स पंतुर्वात्वरं स्या जगद् यच्छत्रमग्निर्कृणोजातवेदाः । ऋ० 10.88.4.
11. स गर्भंभेषु सुर्वनेषु दीधरत् । ऋ० 3.2.10.

अपत्य उत्पन्न किया¹ । एक स्थान पर कहा गया है कि अग्नि ने मनुष्यों के (इन) वज्रों को उत्पन्न किया है²; किंतु यह तो इस विचार का कि उन्होंने स्वर्ग, पृथिवी और जलों को उत्पन्न किया, विस्तार मात्र है। इसका आशय यह नहीं है कि वैदिक काल में सामान्यतः अग्नि को मानव जाति का पिता माना जाता था। अग्नि विशों के संरक्षक³ और अमृतत्व के अविपति⁴ हैं, वे अपने उपासकों को इसी उत्तम अमरत्व का वर देते हैं⁵ ।

यद्यपि 'अग्नि' शब्द भायोरपीय है, (लै० इग्निस्; स्लैवानिक ओग्नि) किंतु इस नाम से सूताग्नि की उपासना विद्युद्ध भारतीय है। भारत-ईरानी-काल में यज्ञाग्नि सुविकसित कर्मकांड के केन्द्र-रूप में मिलता है जिसे संभवतः अथर्वन् नाम के पुरोहित अखंडरूपेण प्रज्वलित रखते थे। अग्नि का विग्रहवत्त्व और एक ऐसे महानहिम देव के रूप में इसकी उपासना, उस काल में विद्यमान रही होगी जो विद्युद्ध था, प्रजा-संपन्न था, भोज्य, अपत्य, मानसिक शक्ति और यज्ञ का दाता था, जो घर-द्वार का मित्र था और अपने उपासकों के शत्रुओं का विनाशक था। उसे अनेक रूपों में—जैसेकि विद्युत् के रूप में अथवा काष्ठ से उत्पन्न हुई अग्नि—पूजा जाता था। फिर भी यज्ञाग्नि-संस्था भायोरपीय काल की प्रतीत होती है क्योंकि इटली, ग्रीस, ईरान और भारत सभी देशों के निवासियों में देवताओं के निमित्त अग्नि में हव्य डालने की प्रथा विद्यमान थी। किंतु इस भूताग्नि का देवता के रूप में विग्रहवत्त्व अन्य देशों में, यदि कुछ हुआ भी था तो वह अत्यन्त निर्बल रह गया था।

अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति संभवतः गत्यर्थक/अज् से हुई है। फलतः इसका अर्थ होता है—'गतिमान्' जो भूताग्नि की गतिशीलता का बोधक है।

दिव्य अग्नि के विगेषणों में से कुछ में स्वतन्त्रता की-सी अवस्था पाई जाती है। वैश्वानर विगेषण ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है और दो अपवादों को छोड़कर इसका प्रयोग सर्वत्र अग्नि के लिए हुआ है। पांच मन्त्रों को छोड़कर इसके सारे ही प्रयोग 14 सूक्तों में मिलते हैं। अनुक्रमणी के अनुसार इन सभी प्रयोगों में देवता अग्नि वैश्वानर है। यह विगेषण ऋग्वेद में कहीं भी अग्नि से पृथक् नहीं हुआ है। इसका अर्थ है—'सभी मनुष्यों से संबद्ध' और यह जगदग्नि का बोधक प्रतीत होता है। अग्नि के वैश्वानर स्वरूप के निमित्त कहे गये सूक्त कभी-कभी सातरिश्वन्

1. अहं गर्भमदधानोर्षवीश्वहं विश्वेषु सुर्वनेश्वन्तः ।
अहं प्रजा संजनयं पृथिव्यान्हं जनिन्वो मपुरीषु पुत्रान् ॥ ऋ० 10.183.3.
2. इमाः प्रजा संजनयन्मनूनाम् । ऋ० 1.96.2.
3. विश्वामघामि विश्वतिर्दुरोगे । ऋ० 7.7.4.
4. इमो ह्यग्निरुच्यते सूर्यः । ऋ० 7.4.6.
5. त्वं तर्भन्ने अमृतत्वं उच्यते मर्ते दधामि अर्वसे दिवेदिवे । ऋ० 1.31.7.

और भृगु की गाथा की ओर निर्देश करते मिलते हैं जिस गाथा का अग्नि के स्वर्ग से अवतीर्ण होने की घटना के साथ संबन्ध है¹ । अग्नि वैश्वानर को एक बार मातरिश्वा भी बताया गया है² । निघण्टु में वैश्वानर को अग्नि का एक नाम बताया गया है । यास्काचार्य वैश्वानर पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं³ :—याज्ञिक लोग अग्नि वैश्वानर का अर्थ सूर्य करते हैं जबकि शाकपूणि उससे इसी (पार्थिव) अग्नि को समझते थे । बाद में⁴ अपना मत प्रकट करते हुए यास्क कहते हैं :—‘यज्ञ और स्तुति को ग्रहण करनेवाला अग्नि वैश्वानर यह (पार्थिव) अग्नि है, और दो उच्चतर प्रकाशों (अर्थात् वायुस्थ और द्युस्थ अग्नि) के लिए इस विशेषण का प्रयोग प्रासङ्गिक मात्र है । कर्मकाण्ड-ग्रन्थों में वैश्वानर को अग्नि के एक स्वरूप-विशेष की तरह पृथक् कर लिया गया है⁵ । तनूपात् विशेषण अग्नि के नाम से पृथक् ऋग्वेद में आठ बार आता है और दो अपवादों⁶ को छोड़कर यह आप्री सूक्तों के द्वितीय मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है । आप्री सूक्त यज्ञ-संबन्धी आह्वान हैं, जिनमें अग्नि का अनेक नामों से आह्वान किया गया है और जिनमें पशु-बलि की चर्चा की गई है । यह शब्द निघण्टु (5.2) में एक स्वतन्त्र नाम की तरह आता है । यास्क द्वारा की गई इस शब्द की व्याख्याएं असंगत-सी हैं । नि० (8.5) और इस शब्द का प्रतीत्य अर्थ है—‘अपने-आपका पुत्र’; क्योंकि अग्नि वनों और बादलों में स्वतः उत्पन्न होता बताया गया है । वेगों के अनुसार तनूपात् शब्द दिव्य पिता के ‘शारीरिक पुत्र’ का बोधक है । मातरिश्वा और नराशंस के प्रतिकूल तनूपात् को आसुर गर्भ की संज्ञा मिली है⁷ ।

1. आ मुन्द्रस्य सनिप्यन्तो वरंण्यं वृणीमहे अहयं वाजंमृग्मियम् ।
रातिं भृगूणा मुक्षिजं कुविक्रतुमग्निं राजन्तं दिव्येन शोचिषा ॥ ऋ० 3.2.4.
दे० 6.8.4 पृ० 172.
2. दे० 3.26.2. पृ० 264.
3. अथासावादित्य इति पूर्वं याज्ञिकाः । नि० 7.23.
4. यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरुप्यतेऽयमेव सोऽग्निर्वैश्वानरः ।
निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ॥ नि० 7.31.
5. अग्ने वेहोत्रं वेरध्वरमापितरं वैश्वानरमवसे करिन्द्राय देवेभ्यो जुहुता हविः स्वाहा ।
का० श्रौ० सू० 23.3.1.
अग्ने वेहोत्रं वेरध्वरमापितरं वैश्वानरमवसेऽकरिन्द्राय देवेभ्यो जुहुता हविः स्वाहा ।
पञ्च० ब्रा० 21.10.11.
- संवासरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिस्तु संबत्सरायै वैतस्य प्रजापतये निहुतेऽग्ने पूषन्
बृहस्पते म् च वृद । शत० ब्रा० 1.5.1.16.
6. दे० 10.92.2. अगले पृष्ठ पर ।
7. दे० 3.29.11. पृ० 171.

उपाग्रों के विषय में कहा गया है कि वे गृहपुरोहित, लोहितवर्ण तनूनपात् अग्नि का चुम्बन करती हैं¹। तनूनपात् सुजिह्व हैं²। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ को देवताओं तक पहुंचा दें³। घृत और मधुपूर्ण यज्ञिय दोही (घृतमिश्रित पक) का तनूनपात् वितरण करते हैं⁴। देवता उनका समादर-दित्र में तीन वार करते हैं; वरुण, मित्र, अग्नि प्रतिदिन उनका समादर करते हैं⁵। हिलेब्राण्ड तनूनपात् अग्नि का ताम्रप्य सोमगोपा अग्नि के साथ उद्भावित करते हैं। वे सोमगोपा अग्नि (चान्द्र अग्नि) को अग्नि का एक स्वरूप-विशेष मानते हैं।

अपेक्षाकृत अधिक वार आनेवाला नराशंस विशेषण, जिसे निघंटु (5.3.) में स्वतन्त्र नाम समझा गया है और जो ऋग्वेद में अग्नि के नाम से पृथक् भी आता है, अग्नि ही तक सीमित नहीं है क्योंकि दो वार इसका प्रयोग पूषा के साथ भी मिलता है⁶। इसके लिए आप्री सूक्तों में तृतीय और आप्र सूक्तों में द्वितीय मन्त्र निर्धारित हुआ है। नराशंस के चार अवयव हैं⁷। वे दिव्य पत्नी के पति हैं⁸। मधु-जिह्व और मधु-हस्त होकर वे यज्ञ का संपादन करते हैं⁹। वे दिन में तीन वार यज्ञ में मधु छिड़कते हैं¹⁰। वे तीनों स्वर्गों और देवताओं को रंजित करते हैं¹¹।

1. अकुं न युहमुवसः पुरोहितं तनूनपात्मरूपस्य निसते । ऋ० 10.92.2.
2. तनूनपात् पथ ऋतस्य यानान् मध्वा समञ्जन्स्वदया सुजिह्व ।
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥ ऋ० 10.110.2.
3. मधुमन्तं तनूनपाद् यज्ञं देवेषु नः कवे । अथा कृणुहि वीतर्ये । ऋ० 1.13.2.
4. घृतधन्तुमुप मासि मधुमन्तं तनूनपात् । दे० 10.110.2. ऊपर
यज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः ॥ ऋ० 1.142.2.
तनूनपाद्दतं यते मध्वा यज्ञः समञ्ज्यते । ऋ० 1.188.2.
5. यं देवासुखिरहन्ता यजन्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्निः ।
सेमं यज्ञं मधुमन्तं कृधीनस्तनूनपाद् घृतयोनिं विधन्तम् ॥ ऋ० 3.4.2.
तनूनपात्पर्वमानुः शृङ्गे शिशानो अर्पति । अन्तरिक्षेण रारंजत् । ऋ० 9.5.2.
6. नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वरिं पूषर्णं सुभ्रैरमिहे । ऋ० 1.106.4.
दे० 10.64.3. पृ० 164.
7. नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः । ऋ० 10.92.11
8. नराशंसो आस्पतिर्नो अय्याः । ऋ० 2.38.10.
9. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उपह्वये । मधुजिह्वं हविष्कृतम् । ऋ० 1.13.3.
नराशंसः सुपूदतीमं यज्ञमदाभ्यः । क्विहि मधुहस्यः ॥ ऋ० 5.5.2.
10. शुचिः पात्रको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति ।
नराशंसस्त्रिरा दिवो देवेषु यज्ञियः ॥ ऋ० 1.142.3.
11. नराशंसः प्रति धामान्यजन् तिस्रो दिवः प्रति म्हा सृचिः । ऋ० 2.3.2.

वे देवताओं के मूर्धन्य हैं और यज्ञ को देवों के लिए प्रिय बनाते हैं¹। सोम नरा-
शंस और दिव्य जनों के मध्य में विराजते हैं², जिसका तात्पर्य प्रतीत होता है—
पार्थिव और दिव्य अग्नि। तनूनपात् और मातरिश्वा के विपरीत सद्योजात अग्नि
को नराशंस बताया गया है³। एक बृहस्पति-सूक्त⁴ में नराशंस का आह्वान रक्षा
के लिए भी हुआ है और एक अन्य मन्त्र में उन्हें दिव्य पद का याज्ञिक बताया गया
है⁵। फलतः इन दो मन्त्रों में उनका ताद्रूप्य बृहस्पति के साथ हो सकता है। नरा-
शंस शब्द देखने में एक अनियमित समास प्रतीत होता है। हो सकता है कि इसमें
पठ्ठी बहुवचन के 'भू' का लोप हो गया हो क्योंकि इसमें दो उदात्त हैं, और दो
मन्त्रों में इसके दोनों पद निपातों द्वारा पृथक् किये गये हैं⁶। इस विषय में नरा-
शंस और देवानां शंस प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं⁷। एक कवि अग्नि के विषय में
कहता है—'शंसम् आयोः' आयु की प्रशंसा⁸। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
नराशंस शब्द का अर्थ प्रतीत होता है—'मनुष्यों की प्रशंसा', जिसका तात्पर्य
हुआ—'वह पदार्थ, जो मनुष्यों की प्रशंसा का विषय हो।' वेदों के अनुसार नरा-
शंस पद द्वारा अभिहित अग्नि का वास्तविक स्वरूप है—'मनुष्य की स्तुति का
देवता' जो कि दूसरे शब्दों में बृहस्पति ही है।

बृहस्पति (§ 36)—

बृहस्पति-देव का ऋग्वेद में ऊंचा स्थान है, और इनकी स्तुति में 11 :सकल
सूक्त कहे गये हैं। दो सूक्तों में उनका इन्द्र के साथ युग्म भी बनता है⁹। इनका

1. वा देवानामग्रयत्वेह यातु नराशंसो विश्वरूपैरभिरथैः ।
ऋतस्य पथा नमसा मियेषो देवेभ्यो देवतमः सुपृद्व ॥ ऋ० 10.70.2.
नराशंसस्य महिमानं पानुपस्तोपाम यज्ञतस्य यज्ञैः । ऋ० 7.2.2.
2. नरां च शंसं देव्यं च धृतरि । ऋ० 9.86.42.
3. दे० 3.29.11. पृ० 171.
4. दे० 10.182.2. पृ० 264.
5. दे० 1.18.9. पृ० 264.
6. दे० 9.86.42. ऊपर दे० 10.64.3. पृ० 164.
7. नरां न शंसुः सर्वानि गन्तव । ऋ० 2.34.6.
देवानां शंसमूत वा च सुक्रतुः । ऋ० 1.141.11.
8. होतारमुग्निं ननुषो निपेदुर्नमस्यन्तं वृधिनः शंसमायोः । ऋ० 4.6.11.
9. इदं वामास्यं हविः प्रियमिन्द्रावृहस्पती । उच्यं मर्दश्च अस्यते ॥ ऋ० 4.49.1. वादि ।
यज्ञे द्विवो नृपदंने पृथिव्या नरो यत्र देव्यवो मर्दन्ति ।
इन्द्राय यत्र सर्वानि सुन्वे गन्तमदाय प्रथमं वयंश्च ॥ ऋ० 7.97.1. वादि ।

नाम लगभग 120 बार आता है और इसके अतिरिक्त ब्रह्मणस्पति के रूप में 50 बार इनकी स्तुति और हुई है। दोनों प्रकार के नाम एक ही सूक्त के विभिन्न मन्त्रों में यत्र-तत्र मिल जाते हैं। वृहस्पति की विग्रह संबन्धी विशेषताएं पूरी तरह नहीं उभर पाई हैं। वे सप्त-मुख हैं और सप्त-रश्मि हैं¹। वे मन्द्र-जिह्व², तीक्ष्ण-शृंग³, नील-पृष्ठ⁴ और शत-पत्र⁵ हैं। वे हिरण्यवर्ण और लोहित-वर्ण⁶, वे भास्वर⁷, शुचि, और सुव्यक्त ध्वनिवाले⁸ हैं। उनके पास तीक्ष्ण तीर और एक घनुष है जिसमें ऋत की डोरी लगी है⁹। वे हिरण्यवाशी लिये हैं¹⁰ और उनके हाथ में आयस कुल्हाड़ी भी है, जिसे स्वयं त्वष्टा ने पैंना किया था¹¹। उनके पास एक रथ¹² है और यह रथ ऋत का वना हुआ है। फलतः यह रथ यानुधानों को कीलता,

1. वृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन् ।
सप्तार्यस्तुविज्ञातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि ॥ ऋ० 4.50.4.
2. अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं वृहस्पतिं वधया नन्वमृकैः ।
गायान्यः सुरुचो यस्य देवा काशृष्वन्ति नवमानस्य मतीः ॥ ऋ० 1.190.1.
यत्स्तम्भ सहसा वि ज्यो अन्तान् वृहस्पतिस्त्रिषधस्यो रवेण ।
तं श्लास ऋषयो दीर्घाना पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिह्वम् ॥ ऋ० 4.50.1.
3. अरारयं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृङ्गोदृषहिहि । ऋ० 10.155.2.
4. ना वेधसं नीलपृष्ठं वृहन्तं वृहस्पतिं सदेने साद्रयध्वम् ।
सादद्योनिं दम् वा दीद्विवांसं हिरण्यवर्णमरुपं संपेम ॥ ऋ० 5.43.12.
5. स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युहिरण्यवाशी रिधिरः स्रुपाः । ऋ० 7.97.7.
6. दे० 5.43.12. ऊपर
7. शुचिमन्त्रैर्वृहस्पतिमध्वरेषु नमस्यत । ऋ० 3.62.5.
दे० 7.97.7. ऊपर
8. शुचिक्रन्दं यजतं पस्त्यानां वृहस्पतिं मनर्वाणं हुवेम । ऋ० 7.97.5.
9. ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टि प्र तदंशोति धन्वंना ।
तस्य साञ्जीरिषवो याभिरस्यति नृचक्षसो दृशये कर्णयोनयः ॥ ऋ० 2.24.8.
जिह्वा ज्या भवति कुम्भलं वाङ् नाडीका दन्तास्त्रपसाभिदिग्धाः ।
तेभिर्ब्रह्मा त्रिष्यति देवपीयून्द्दृलैर्धनुभिर्देवजूतैः ॥ अय० 5.18.8.
तीक्ष्णपत्रो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यांन सा मृवा ।
अनुहाय तपसा मन्थुना चोत द्रादत्र भिन्दन्त्येनम् ॥ अय० 5.18.9.
10. दे० 7.97.7. ऊपर
11. त्वष्टा माया वेदपसामपत्तमो विभ्रत्पात्रा देवपानानि शं तमा ।
शिशोते नूनं परंशुं त्वायसं येन वृक्षदेतमो ब्रह्मणस्पतिः ॥ ऋ० 10.53.9.
12. वृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां अप्वायमानः । ऋ० 10.103.4.

गो-ब्रजों को तोड़ता और प्रकाश को जीतता है¹ । इस रय को लोहित-वर्ण अश्व खींचते हैं² ।

वृहस्पति पहले-पहल व्यापक प्रकाश से चमचमाते स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपने स्तनयित्नु 'रव' द्वारा अश्वकार का नाश किया था³ । वे दोनों लोकों के तनय हैं⁴, किंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि उनके जनक त्वष्टा हैं⁵ । दूसरी जगह उन्हें देवताओं का जनक बताया गया है⁶; उन्होंने कर्मार (=कर्म-कार) की भांति देवताओं के जन्म धमित किये थे⁷ ।

वृहस्पति एक पुरोहित हैं⁸ । किंतु पुरोहित शब्द का प्रयोग प्रायः अग्नि के संवन्ध में आया है । प्राचीन ऋषियों ने उन्हें अपना नेता बनाया था (पुरो-धा)⁹ । वे एक सोम-पुरोहित हैं¹⁰ । वे ब्रह्मन् हैं¹¹, ब्रह्मन् शब्द का प्रयोग एक बार संभवतः पारिभाषिक अर्थ में हुआ है¹² । परवर्ती वैदिक साहित्य में वृहस्पति देवताओं के पारिभाषिक अर्थ में पुरोहित हैं¹³ । वृहस्पति उपासना-योग को बढ़ाते हैं और

1. आ विबाध्यां परिरापुस्वर्मांसि च ज्योतिष्मन्तं रयंभुतस्य तिष्ठसि ।
वृहस्पते भीमममिन्द्रमर्भनं रक्षोहणं गोत्रभिर्दं स्वर्विदं ॥ ऋ० 2.23.3.
2. तं शुमालो बरुपासो बघा वृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति । ऋ० 7.97.6.
3. दे० 4.50.4. पृ० 261.
सोपामविन्द्रत् स स्वर्ःसो अग्निं सो अर्केण वि बंधाधे तर्मांसि ।
वृहस्पतिगोवपुपो ब्रुत्स्य निर्मज्जानं न पर्वणो जभार ॥ ऋ० 10.68.9.
4. देवी देवस्य रोदसी जनित्री वृहस्पतिं वावृषतुर्माहित्वा । ऋ० 7.97.8.
5. विधेभ्यो हि त्वा सुवनेभ्यस्परि त्वष्टार्जनुःसाम्नःसाम्नः कृविः ।
स ऋणचिद्वेण्या ब्रह्मणस्पतिर्द्रुहो हुन्ता मह ऋतस्य धर्वरि ॥ ऋ० 2.23.17.
6. देवानां यः पितरमा विवांसति श्रद्धानना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् । 2.26.3.
7. ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत् । ऋ० 10.72 2.
8. स संनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतुः स युधि ब्रह्मणस्पतिः । ऋ० 2.24.9.
वृहस्पतिं पुरोहिता देवस्य सवितुः सुवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥ वा० सं० 20.11.
वृहस्पतिर्देवानां पुरोहितुं आसीन् । तै० सं० 6.4.10.1.
9. दे० 4.50.1. पृ० 261.
10. यत्र वै सोमः स्वं पुरोहितं वृहस्पतिं जिज्यां तस्मै पुनर्ददौ । अत० ब्रा० 4.1.2.4.
11. त्वं ब्रह्मा रयिचिद् ब्रह्मणस्पते । ऋ० 2.1.3.
यस्मिन् ब्रह्मा राजन्नि पृत्वं प्रति । ऋ० 4.50 8.
12. सोमं राजानमवसेऽग्निं गीर्मिहैवामहे ।
आदित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च वृहस्पतिम् ॥ ऋ० 10.141.3.
13. ब्रह्म वै देवानां वृहस्पतिः । तै० सं० 2.2.9.1.

उनके बिना यज्ञ सफल नहीं हो पाता¹। पथ-निर्माता के रूप में वे देवताओं के लिए भोज तक पहुंचना सुलभ करते हैं²। उनसे देवताओं तक ने अपना यज्ञांश प्राप्त किया है³। वे शस्त्र गाते हैं⁴। उनका श्लोक (√भ्रु) स्वर्ग में पहुंचता है⁵; छन्दस् उन्हीं का है। उनका गायकों के साथ संबन्ध है⁶। वे अपने उन मित्रों के साथ गाते हैं, जिनकी वारागी हंसों-जैसा, शब्द करती है⁷। ऐसे प्रकरणां में हो सकता है कि अङ्गिरसों से तात्पर्य रहा हो। उनके साथ भजन की मराडली (ऋक्वन् गण) चलती है⁸। निःसंदेह इसी कारण उन्हें गणपति⁹ कहा गया है। सामान्यतः गणपति शब्द का प्रयोग इन्द्र के लिए हुआ है¹⁰।

इनके नाम से भूलकता है कि ये ब्रह्मणस्पति अर्थात् 'स्तुति के पति' थे। इन्हें स्तुतियों का सर्वोच्च राजा भी कहा गया है और कवितम की उपाधि इनकी अपनी है¹¹। ऋत के रथ पर बैठकर वे स्तुति करते और देवों के शत्रुओं पर विजय-

1. यस्माद्दृते न सिध्दति यज्ञो विपश्चितश्चन । स धीनां योगमिन्वति ॥ ऋ० 1.18.7.
2. त्वं नो गोपा पथिक्वद् विचक्षणस्तव घृताय मृतिभिर्जरामहे ।
बृहस्पते यो नो अभि ह्ररों दधे त्वा तं मर्मर्तुं दुच्युना हरत्सवी ॥ ऋ० 2.23.6.
उत वा यो नो मर्षयादनांगसोऽरातीवा मर्तः सानुको वृकः ।
बृहस्पते अप तं वर्तया पयः सुगं नो मस्यै देवर्वातये कृधि ॥ ऋ० 2.23.7.
3. देवाश्चित्ते असुर्यं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः । ऋ० 2.23.2.
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् युजेन बोधय ।
आयुः प्राणं भ्रुजां पृथुन् कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॥ अथ० 19.63.1.
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यन् ।
यस्मिन्निन्द्रो बहंगो मित्रो अर्थमा देवा ओकींसि चक्रिरे ॥ ऋ० 1.40.5.
4. बृहस्पतिः सामभिर्ऋको अर्चतु । ऋ० 10.36.5.
5. अस्य श्लोको द्वितीयते पृथिव्यान् । ऋ० 1.190.4.
6. बृहस्पतिमर्कभिर्विश्ववारम् । ऋ० 7.10.4. बृहस्पतिर्ऋकंभिर्वावृधानः । ऋ० 10.14.3.
7. हंसैरिव सखिभिर्वावदद्भि रश्मन्मर्यानि नहन्त व्यस्यन् ।
बृहस्पतिरभिकनिक्वद्वा उत प्रास्तौदुचं विद्रौ अगायत् ॥ ऋ० 10.67.3.
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धामं प्रथमं मनन्त । ऋ० 10.67.2.
8. स सुष्टुभा स ऋकता गुणेन वलं ररोज फलिगं रवेण ।
बृहस्पतिं रुत्तिया हव्यसूद्रः कनिक्वद्द वावराती रुदाजत् ॥ ऋ० 4.50.5.
9. गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे । ऋ० 2.23.1.
10. नि पु सीदं गणपते गुणेषु । महामर्कं मघवस्त्रिशमंचं । ऋ० 10.112.9.
11. गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे क्विं क्वानामुपमध्वत्समम् ।
ज्येष्टराज्ञं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतु वा नः शृण्वन्वृतिभिः सीद सादनम् ॥ ऋ० 2.23.1.

लाभ करते हैं¹ । वे स्तोत्र-जात के जनक हैं² । वे मन्त्र का उच्चारण करते³ और मानवीय पुरोहित को सूक्त सुभाते हैं⁴ । फलतः वाद में उन्हें वाचस्पति भी कहा गया है⁵ । वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग बृहस्पति के लिए उन्हें वाणी और प्रज्ञा का देवता मानकर किया गया है ।

अनेक मन्त्रों में बृहस्पति का ताद्रूप्य अग्नि से किया गया है । उदाहरणार्थ 'ब्रह्मणस्पति अग्नि का—जोकि सौन्दर्य में मित्रतुल्य है; आह्वान किया गया है⁶ । एक अन्य मन्त्र में⁷ यद्यपि अग्नि का ताद्रूप्य अन्य देवों से भी किया गया है, तथापि ब्रह्मणस्पति के साथ उनका संबन्ध अपेक्षाकृत अधिक निखर आया है; क्योंकि उस मन्त्र में केवल ये ही दो नाम संघोषण में आये हैं । एक मन्त्र में⁸ मातरिश्वा और बृहस्पति दोनों अग्नि के विशेषण प्रतीत होते हैं, और एक दूसरे मन्त्र⁹ में मातरिश्वा बृहस्पति के विशेषण प्रतीत होते हैं । पुनः, ऐसे बृहस्पति से, जोकि नील-पृष्ठ है, गृहों में अपना आवास बनाते हैं, प्रभासित हैं, हिरण्यवर्ण एवं लोहित हैं; अग्नि ही का लिया जाना स्वारसिक है । दो अन्य मन्त्रों में¹⁰ बृहस्पति

आ विवाध्या परिरापुस्तमांसि च ज्योतिन्मन्तं रथंमृतस्य तिष्ठसि ।

बृहस्पते भीममामित्रदम्भनं रक्षोहर्णं गोत्रभिर्दे स्वर्विदम् ॥ ऋ० 2.23.3.

1. त्रातारं त्वा तनूनां हवामहेऽवस्पतरधि वक्तारमस्मयुम् ।
बृहस्पते देवनिदो नि वहेयु मा दुरेवा उत्तरं सुन्नमुन्नशन् ॥ ऋ० 2.23.8.
2. दे० 1.190.2. पृ० 171.
3. दे० 1.40.5. पृ० 263.
4. प्रतीचीनः प्रति मामा वद्वृत्स्व दधामिते धुमतीं वाचमासन् । ऋ० 10.98.2.
देवधुतं वृष्टिवनिं रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत् । ऋ० 10.98.7.
5. बृहस्पतये वाचस्पतये नैवारं चरम् । मै० सं० 2.6.6.
वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्माद् ब्रह्मणस्पतिः । शत० ब्रा० 14.4.1.23.
6. अच्छां वदा तनां गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम् । अग्निं मित्रं न दक्षतम् ॥ ऋ० 1.38.13.
7. त्वमग्ने इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुत्सायो नमस्यः ।
त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्वं विधत्तैः सचस्ते पुरन्ध्या ॥ ऋ० 2.1.3. आदि ।
8. तं शुभ्रमग्निमर्वसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वानमुक्थ्यम् ।
बृहस्पतिं मनुषो देवतातये विप्रं श्रोतारमतिथिं रघुव्यदम् ॥ ऋ० 3.26.2.
9. दे० 1.190 2. पृ० 171.
दे० 5.43.12. पृ० 261.
10. नराशंसं सुष्टुष्टममपश्यं सुप्रथंस्तमम् । दिवो न सन्नमखलम् ॥ ऋ० 1.18.9.
नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे दां नो अस्त्वनुयाजो हवेषु ।
क्षिपदशस्तिमपं दुर्मतिं हन्नयांकरद् यजमानाय दां योः ॥ ऋ० 10.182.2.

नराशंस के—जोकि अग्नि का ही एक रूप है—तद्रूप प्रतीत होते हैं। अग्नि की भांति वृहस्पति भी पुरोहित हैं; वे शवसः सूनु¹ और अङ्गिरस हैं और वे यातुवानों को कीलते² अथवा उनकी हत्या करते हैं³। वृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे स्वर्ग पर अथवा उच्चतर आवास पर आरोहण करते हैं⁴। अग्नि की भांति वृहस्पति के तीन आवास हैं⁵। वे घरों में वन्दनीय हैं⁶। वे सदसस्पति हैं⁷। इन्द्राग्नि को एक वार सदसस्पति भी कहा गया है⁸। दूसरी ओर अग्नि को ब्रह्माण्डस्त्वि वताया गया है⁹ और प्रार्थना की गई है कि वे स्तुति द्वारा (ब्रह्मणा) छावापृथिवी को हमारे हितकारी बनावें। किन्तु सामान्यतया वृहस्पति अग्नि से भिन्न दिखाये गये हैं¹⁰ क्योंकि देव-गरुणाओं में उन्हें अग्नि के साथ न्यौता गया है—उनका नाम पृथक् से लिया गया है¹¹।

अग्नि की भांति वृहस्पति को भी गोमोचन-संवन्धी इन्द्र-गाथा में संपृक्त किया गया है; और उसमें उन्हें एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब अङ्गिरस-वृहस्पति ने गो-ब्रज को अनावृत किया और इन्द्र के साथ सहायक रूप में अन्न-कारावृत अर्गांस को उन्मुक्त किया, तब उनके ऐश्वर्य के सामने पर्वत भी नत हो

1. त्वामिद्वि सहसस्सुन्नमत्यं उपन्नते धने हिते । ऋ० 1.40.2.
त्वं श्रिये च्यजिहीतु पर्वतो गवां गोन्नमुदसृजो यदङ्गिरः ।
इन्द्रेण युजा तमसा परीवृत्तं वृहस्पते निरपामोञ्जो लण्वम् ॥ ऋ० 2.23.18.
2. तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तपु ये त्वा निदे दधिरे इष्टवीर्यम् । ऋ० 2.23.14.
3. वृहस्पते परिदीया रयेन रक्षोहामित्रीं अप्वार्धमानः ।
प्रभङ्गन्वेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकं मेध्यविता रथानाम् ॥ ऋ० 10.103.4.
4. युदा वाजमसनेद्विश्वरूपमा घामस्सुदुत्तराणि सद्यं । ऋ० 10.67.10.
5. दे० 4.50.1. पृ० 261.
6. दे० 7.97.5. पृ० 261.
7. सदसस्पतिनङ्घृतं प्रियमिन्द्रस्य कान्यम् । सुनि मेधा मयासिपम् ॥ ऋ० 1.18.6.
8. ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उच्चतम् । अन्नजाः सन्त्रिणः ॥ ऋ० 1.21.5.
9. त्वं नः पाहंहेसो जातवेदो अवायुतः । रक्षानो ब्रह्मणस्त्वे ॥ ऋ० 6.16.30.
प्राची छावापृथिवी ब्रह्मणा कृधि । ऋ० 2.2.7.
10. अग्नेरिदं प्रसित्तिर्नाह वतंवे ययं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः । ऋ० 2.25.3.
इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा ब्रह्मा वृहन्तेम् ।
आदित्यैभिरदितिं विश्वजान्यां वृहस्पतिं सृकभिर्विश्वारम् ॥ ऋ० 7.10.4.
दे० 10.68.9. पृ० 262.
11. इधिकामुमिमुपसं च देवीं वृहस्पतिं सवितारं च देवम् ।
अधिना नित्रावरणा भगं च वसुन् रुद्रां आदित्यां इह हुवे ॥ ऋ० 3.20.5.

गया¹ । अपनी भजन-मण्डली के साथ स्व के द्वारा उन्होंने वल को भेद दिया; और गरज कर रांभती हुई गौओं को बाड़े में से बाहर निकाल दिया² । उन्होंने घन तथा गौओं से संपन्न गो-व्रज को जीता । सलिल और प्रकाश की इच्छा से, अवाच्य बृहस्पति अपने गन्धों को ज्वालाओं से भुलस देते हैं³ । उनके उदय पर अच्युत च्युत बन गये और बलवानों ने आत्म-समर्पण कर दिया । उन्होंने गौओं को उन्मुक्त किया और वल को स्तुति द्वारा भेद दिया; उन्होंने अन्वकार को घेर लिया और स्वर्ग को अनावृत किया; मधु भरे पापाण-मुख कुएं को बृहस्पति ने तवस्वरा द्वारा देवगणों को पानी पिलाने के लिए भेद दिया⁴ । जब बृहस्पति ने आग्नेय प्रभा द्वारा वल के बाड़ों को भेदा तब उन्होंने गो-घन को प्रकट किया; अंडों को तोड़कर मानों उन्होंने गौओं को गिरि-दरी से बाहर निकाला, पापाण में पिहित मधु को उन्होंने खोज निकाला; अपने स्व से वल को दल कर उन्होंने मधु को बाहर किया; मानो उन्होंने वल की मज्जा को ही बाहर खींच लिया हो⁵ । उन्होंने गौओं को उन्मुक्त किया और उन्हें स्वर्ग में वितरित किया⁶ । बृहस्पति ने गौओं को गिरि-गुहा में से बाहर निकाला; वल की गौओं को स्वायत्त किया⁷ । सच पूछिए तो बृहस्पति का वल-विजय इतना प्रख्यात हुआ कि आगे चलकर यह एक मूहाविरा ही बन गया⁸ । वादल में रहते हुए (अन्निय) वे अनेक गौओं के पीछे स्व करते हैं⁹ । ये गौएं उन जलों का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं, जिनका

1. दे० 2.23.18. पृ० 265.

स्वर्मांढहे यन्मर्दं इन्द्र ह्यर्थाहंन्वृत्रं निरपामैर्वज्रो अर्णवम् । ऋ० 1.56.5.

2. दे० 4.50.5. पृ० 263.

3. बृहस्पतिर्हन्स्यमिदंमूकैः । ऋ० 6.73.3.

4. तद्देवानां देवतमायुक्त्वंमध्वयन्त् दृ०हात्रेदन्न वीळिता ।

उद्रा अंजुदंभिन्दद् अर्हणा बलमर्गुहत्तमो र्यचक्षयन्स्वः ॥ ऋ० 2.24.3.

अस्मांस्यनवृत्तं अर्हणस्पतिर्मधुधारमभि यनोजुसावृणत् ।

तमेव विश्वे पतिरे स्वर्देशो बहु साकं सिंसिचुरसमुद्रिणम् ॥ ऋ० 2.24.4.

5. आप्रपायन्मवृत्तं कृतस्य योर्भिमवक्षिपन्नुकं वृत्कामिंश्च योः ।

बृहस्पतिरुत्तरन्नर्भनोगा भूम्या उद्रेव वि त्वचं विभेद ॥ ऋ० 10.68.4-9.

6. यो गा उद्राजुस्स द्विवे वि नोभजत् । ऋ० 2.24.14.

7. बृहस्पतिरेनुमृदयो बलस्याऽभ्रमिंश्च वात् वा चक्र वा गाः । ऋ० 10.68.5.

8. बृहस्पतिर्निवाहं वृत्तं वाचा वि संसयामि तत् । लय० 9.3.2.

9. इदमंशं नमो अन्नियाय यः पूर्वैरिन्द्रानोर्नवीनि ।

बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयो धात् ॥ ऋ० 10.68.12.

दे० 10.67.3. पृ० 263., 2.23.18. पृ० 265.

कई स्थलों पर उल्लेख हुआ है¹ उषा की किरणों भी इनसे अभिप्रेत हो सकती हैं² ।

गौश्रों को उन्मुक्त करने की गाथा में वृहस्पति अन्धकार में प्रकाश को खोजते और उसे प्राप्त करते हैं । उन्होंने उषा, अग्नि और प्रकाश को प्राप्त किया और अन्धकार को दूर भगाया³ । दुर्ग का भेदन करने पर उन्हें उषा, सूर्य और गौएँ प्राप्त हुई⁴ । उन्होंने अन्धकार को ध्वस्त किया और प्रकाश को गोचर बनाया⁵ इस प्रकार वृहस्पति का भी युद्ध-संबन्धी बातों से संबन्ध उभर आता है । उन्होंने घन-संपन्न पर्वत का भेदन किया और शंबर के दुर्ग को तहस-नहस कर डाला⁶ । सर्वप्रथम उत्पन्न यक्षपुरुष वृहस्पति अङ्गिरस्—जोकि पाषाणों का भेदन करते हैं, वृषभ की न्याई दोनों लोकों की ओर रांभते एवं घड़कते हैं; वे वृत्रों का वध करते, दुर्गों को विदीर्ण करते और शत्रुओं को पराजित करते हैं⁷ । वे शत्रुओं को तितर-वितर करके उन पर विजय हासिल करते हैं⁸ । बड़े या छोटे किसी भी युद्ध में कोई भी उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता⁹ । युद्ध में उन्हें पुकारा जाता है¹⁰ और वे युद्ध में भूरिशः प्रशंसित होनेवाले पुरोहित हैं¹¹ ।

इन्द्र के साथी और सहायक होने के नाते वृहस्पति को इन्द्र¹² के साथ

1. अथः सिषासुन्स्त्वप्रप्रतीतो वृहस्पतिर्हन्यमित्रंमर्कैः । ऋ० 6.73.3.

2. वृहस्पतिरुषसं सूर्यं गामुकं विवेदस्तनयस्त्रिवृ सौः । ऋ० 10.67.5.

दे० 10.68.9. पृ० 262.

3. दे० 10.68.4. तथा 9. पृ० 266.

4. दे० 10.67.5. ऊपर

5. दे० 2.24.3. पृ० 265. 4.50.4. पृ० 261.

6. यो नन्वान्यनमन्तुयोजसो तार्दर्मन्युना शम्बराणि वि ।

प्राच्यावयदच्युता महणस्पतिरा चाविशद् वसुमन्तं वि पर्वतम् ॥ ऋ० 2.24.2.

7. यो बद्रिभिर्ष्यमजा कृतावा वृहस्पतिराङ्गिरसो हविर्मान् ।

द्विर्बहज्मा प्राघर्मस्त पिता न मा रोदसी वृषभो रोरवीति ॥ ऋ० 6.73.1.

मन् वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयन्च्छत्रैर्मित्रान् पृत्सु साहन् । ऋ० 6.73.2.

8. दे० 10.103.4. पृ० 265.

नास्यं घर्ता न तर्ह्वा महाधने नार्भे अस्ति वृजिगः । ऋ० 1.40.8.

9. श्नानुदो वृषभो जग्मिराहयं निर्ष्टसा शत्रुं घर्तनासु सासुहिः ।

जसिं सुस्य ऋणया अहणस्त उग्रस्यं चिद् दयिता वीळुहर्षिगः ॥ ऋ० 2.23.11.

10. भरेषु ह्य्यो तमसोपसर्गः । ऋ० 2.23.13.

11. दे० 2.24.9. पृ० 262., 2.23.18. पृ० 265., 2.24.2. ऊपर.

12. इन्द्रंश्च सोमं पियतं वृहस्पते । ऋ० 4.50.10.

वृहस्पत इन्द्रं वर्धते नः । ऋ० 4.50.11.

वार-वार बुलाया गया है। इन्द्र के साथ बृहस्पति सोम पीते हैं¹ इसलिए उनकी भांति इन्हें भी मघवन् की उपाधि मिल जाती है²। इन्द्र ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, जिनके साथ बृहस्पति का युग्म बनता है³। फलतः उन्हें सहज ही वज्रिन् की संज्ञा प्राप्त हो जाती है⁴ और उनका वर्णन असुर-हन्ता के रूप में होने लगता है⁵। इन्द्र के साथ ही मरुत् के योग में भी बृहस्पति का आह्वान हुआ है⁶ और एक बार प्रार्थना की गई है कि वे मरुतों के साथ, चाहे वे मित्र हों, वरुण हों या पूषन् हों, पधारें⁷। एक मन्त्र में कहा गया है कि उन्होंने रूप में पड़े त्रित की प्रार्थना को सुना और उन्हें उसमें से ऊपर उभारा⁸।

बृहस्पति अपने उपासकों पर अनुग्रह करते हैं⁹। किंतु स्तुति से घिनाने-वाले पामरों को वे दण्ड भी देते हैं¹⁰। वे ऋजुधर्मा मानव को सभी संकटों, सभी उत्पातों, अभिशापों और शत्रुओं से बचाते हैं और उस पर छप्पर फाड़ वन-संपत्ति की वर्षा करते हैं¹¹। सभी वननीय वस्तुओं के अधिपति बृहस्पति¹²

1. बृहस्पते या परमा परावदत् वा तं ऋतस्पृशो नि चेंदुः ।
तुभ्यं खात्ता ब्रवता अद्रिदुग्धा मर्ध्वः श्रोतन्त्यभितो विरुषाम् । ऋ० 4.50.3.
वा न इन्द्रा बृहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम् । सोमपा सोमपीतये । ऋ० 4.49.3.
दे० 4.50.10. ऊपर
2. विश्वं सुत्यं मघवाना युवोरिदापश्चन प्र भिनन्ति व्रतं वांम् ।
अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पती इविर्नोऽहं युजैव वाजिना जिगातम् ॥ ऋ० 2.24.12.
3. दे० 4.49.1. पृ० 260 (पूर्ण सूक्त)
4. दे० 1.40.8. पृ० 267.
5. बृहस्पतिरिन्द्रिहो वज्रं यमसिञ्जवासुर क्षयणं वृधम् । अथ० 11.10.13.
6. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वमेहे ।
उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्रं प्राश्रभवा स वा ॥ ऋ० 1.40.1.
7. बृहस्पते प्रति मे देवता मिहि मित्रो वा यद्वरुणा वासि पूषा ।
आदित्यैर्वा यद्वसुभिर्मत्त्वान् त्व पुर्जन्यं संतनवे वृषाय ॥ ऋ० 10.98.1.
8. त्रितः कृपेऽर्वहितो देवान् हवत क्रतयै ।
तच्छुभ्राश्च बृहस्पतिः कृण्वन् ह्यरुणादुरु ॥ ऋ० 1.105.17.
9. जातेन जातमति स प्र संवृत्ते यंयं युजै कृणुते ब्रह्मणस्पतिः । ऋ० 2.25.1.
10. सुनीतिभिर्नयसि त्रायसि जनं यस्तुभ्यं दायाश्च तमंहो अश्नवत् ।
यद्वादिपुस्तपेनो मन्युमीरासि बृहस्पते महि तत् तं महित्वनम् ॥ ऋ० 2.23.4.
11. मा नः संसो अररुषो धूतिः प्रणङ् मत्यस्य । रक्षाणो ब्रह्मणस्पते । ऋ० 1.18.3.
दे० 2.23.4. पृ० 268., 2.23.6. एवं 7 पृ० 263. आदि 10वीं ऋक् तक ।
12. दे० 7.10.4. पृ० 265.

दयालु, धनद एवं संपत्ति को बढ़ानेवाले हैं¹। वे आयु को बढ़ाते और रोगों का दमन करते हैं²। अपनी इस उदारवृत्ति के कारण ही वे पिता कहलाते हैं³।

वे असुर्य (दिव्य) हैं⁴, सभी देवों से उनका संबन्ध है⁵ वे देवों के भी देव-तम हैं⁶। देवता के रूप में वे देवताओं तक पहुंचे हुए हैं और वस्तुजात में व्यापे हुए हैं⁷। अपने रव से उन्होंने पृथिवी के छोरों को जकड़ कर घाम रखा है⁸। यह उन्हीं का अननुकरणीय नाम है कि सूर्य-चन्द्रवारी-वारी से उदित होते हैं⁹। वनस्पतियों की उपजशक्ति को वे ही सहलाते हैं¹⁰। बाद में वृहस्पति का संबन्ध तारा-विशेषों के साथ भी उभर आया है। इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता 4.4.9-10. में उन्हें तिष्य नक्षत्र का देवता बताया गया है और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में वे वृहस्पति नामक तारा माने जाने लगे हैं।

वृहस्पति विशुद्ध भारतीय देवता हैं। दोनों प्रकार के नाम ऋग्वेद में आद्योपान्त आते हैं। किसी क्षेत्र-विशेष के शासक के रूप में कल्पित कोई देवता का—जिसका नाम पति शब्द के साथ समास में वनता है (जैसेकि वाचस्पति, वास्तोस्पति, क्षेत्रस्यपति), अपेक्षाकृत उत्तर काल की ही उपज होना अशक्य संगत प्रतीत होता है; क्योंकि इस कोटि का देवता प्रलम्ब मानव-चिन्तना का परिणाम हुआ करता है। वृहस्पति भी इसी कोटि में आते हैं। फलतः उनकी कल्पना का आरम्भ-काल ऋग्वेदिक काल के आस-पास ही माना जाना युक्तिसंगत दीख पड़ता है।

वृहस्पतिर्विश्ववारी यो अस्ति। ऋ० 7.97.4.

1. यो देवान् यो अमीवहा वसुवित्पुष्टि वर्धनः। स नः सियक्नु यस्तुरः। ऋ० 1.18.2
2. दे० 1.18.2. ऊपर
3. एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे स्रजैर्विधिम् नमसा हविर्भिः। ऋ० 4.50.6.
दे० 6.73.1. पृ० 267.
4. दे० 2.23.2. पृ० 263.
5. वृहस्पते जुपस्त्रं नो हृज्यानि विश्वदेव्य। रास्त्र रत्नानि दृशुषं। ऋ० 3.62.4.
दे० 4.50.6. ऊपर
6. दे० 2.24.3. पृ० 266.
7. स देवो देवान् प्रति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता परिभ्रुवर्हंगुस्पतिः। ऋ० 2.24.11.
8. दे० 4.50.1. पृ० 261.
9. अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सुर्यानासा। मिय उचरातः। ऋ० 10.68.10.
10. याः फलिनीया अफला मपूष्या याश्च पुत्पिणीः।
वृहस्पतिं प्रसृतास्ता नो मुहन्वंहस्तः ॥ ऋ० 10.97.15.
या ओषधीः सोमराज्ञीविधिताः पृथिवीमनु।
वृहस्पतिं प्रसृता अस्य सं दत्त वीर्यम् ॥ ऋ० 10.97.19.

वृहस्पति शब्द के स्वर से ज्ञात होता है कि यह एक अनियत समास है। पूर्व-पद संभवतः—अस् में अन्त होनेवाला नपुंसक शब्द था। किन्तु उसके समकालीन ब्रह्म-स्पति रूप से—जोकि उसी की एक प्रकार से व्याख्या है—सूचित होता है कि ऋग्वेदीय कवि इसे वृहप्रातिपदिक के षष्ठी का रूप समझते थे। स्मरण रहे कि वृह् शब्द की निष्पत्ति उसी धातु से हुई है जिससे कि ब्रह्मन् की।

उपर्युक्त बातें इस विचार को उभारती हैं कि वृहस्पति मूलतः अग्नि के ही एक पक्ष थे और वे भक्ति के अविष्ठाता दिव्य पुरोहित थे। अग्नि का यह पक्ष (पति के साथ बने हुए अग्नि के अन्य विशेषणों से भिन्न जैसेकि विशां पति, गृह-पति, सदस्पति) ऋग्वेदीय युग के आरम्भकाल में अपने निजी रूप को पा चुका था, यद्यपि इसका अग्नि से संबन्ध अब भी पूर्णतः विच्छिन्न नहीं हो पाया था। लॉग्लुई, एच० एच० विल्सन और मैक्समूलर वृहस्पति को अग्नि का एक रूप मानने में सहमत हैं। रॉय के मत में वृहस्पति यज्ञ-देव एवं भक्ति-शक्ति के सीधे मानवीकरण है। केजी और ओल्डनवेर्ग के अनुसार ये पौरोहित्य कार्य के भावात्मक रूप (Abstraction) हैं, और इन्होंने पूर्ववर्ती देवताओं के कार्यों को नियमित एवं सुव्यवस्थित किया है। वेबर का कहना है कि वृहस्पति इन्द्र के पुरोहितां द्वारा कल्पित एक भावात्मक देव हैं। हापकिन्स वेबर का अनुगमन करते हैं। अन्त में, हिले-ब्राण्ड्ट उन्हें वनस्पतियों का अविष्ठाता और चन्द्रमा का मानवीकरण बताते हैं जो मुख्यतः उस ज्योतिष्पुत्र के ज्वालामय पक्ष का प्रतिरूप है।

दिव्य ब्रह्मा नामक पुरोहित के रूप में वृहस्पति हिन्दू देव-मयी के प्रमुख देवता ब्रह्मा के पूर्वरूप जान पड़ते हैं। इसी समय में ब्रह्म शब्द का नपुंसक रूप वेदान्त दर्शन के ब्रह्म में पल्लवित हुआ दीख पड़ता है।

सोम (§ 37) —

सोम-याग वैदिक कर्मकाण्ड का प्रमुख अङ्ग है; फलतः सोम ऋग्वेद के सबसे महान् देवों में से एक है। नवम मण्डल के सारे ही 114 सूक्त एवं अन्य मण्डलों में भी छः सूक्त सोम के निमित्त कहे गये हैं। चार या पांच सूक्तों में अंशतः सोम का स्तवन हुआ है, और इन्द्र, अग्नि, पूषा या रुद्र के साथ देवता-युग्म के रूप में भी इनका छः अन्य सूक्तों में कीर्तन हुआ है। और समस्त रूप में सोम का नाम ऋग्वेद में सैंकड़ों बार आया है। प्रयोगाधिक्य की दृष्टि से सोम का ऋग्वेद के देवों में तृतीय स्थान पड़ता है। सोम का मानवीय विग्रह इन्द्र और वरुण की अपेक्षा बहुत कम विकसित हो पाया है; क्योंकि सोम को विग्रहवान् बनाकर देखनेवाले कवियों के समक्ष सोम का वनस्पति रूप सदैव उभरा रहता था। फलतः सोम के मानवीय विग्रह या उनके मानवीय कार्यों के विषय में बहुत ही स्वल्प उल्लेख हो पाया है। शौर्य के प्रभूत कार्य, जो उनमें निक्षिप्त हुए मिलते हैं, या तो फीके रह गये हैं—

क्योंकि वे कार्य प्रायः सभी देवों में निष्ठ हैं—अथवा वे गौण रूप से सोम में आक्षिप्त हो पाये हैं। अन्य देवताओं की भांति सोम या इन्दु नाम से यज्ञ में उनका आह्वान किया गया है, जिससे कि बर्हि पर बैठकर वे हविष् को स्वीकार करें। नवम मण्डल में प्रवानतया स्थूल सोम का गुणगान किया गया है—पापाणों द्वारा इसका चवन किया जाता है; तदुपरान्त इसे ऊनी छलनी में से छानकर दाह-पात्रों में इकट्ठा किया जाता है जहाँ से इसे देवताओं के लिए बर्हि पर पेय रूप में पेश किया जाता है, इसे अग्नि में भी डालते हैं¹ अथवा पुरोहित लोग इसे पीते हैं; सोम से संबन्ध रखनेवाली इन प्रक्रियाओं का वर्णन विविध कल्पनाओं से समाचित होते-होते समृद्ध बन गया है और इसके संबन्ध में की गई कुछ प्रकल्पनाएं अनेक स्थलों पर एकान्ततः रहस्यमय बन गई हैं।

सोमगाथा के आवारभूत तत्त्व हैं—पार्थिव सोम-लता और इससे निकाला हुआ मादक द्राव। फलतः सोम संबन्धी गाथाओं को समझने के लिए सोमलता का तथा सोमद्राव का संक्षिप्त प्रक्रिया के साथ विवरण देना उपयोगी होगा। सोमलता के पेय्य अंश को अंगु कहते हैं²। ये अंगु जब फूल जाते हैं तब इनमें से द्राव टपकता है जैसे कि गीओं के स्तनों से दूध³। इठल से अलग समस्त सोमलता को संभवतः अन्वन् कहते हैं⁴। यह स्वर्ग से आई है⁵ और इयेन के द्वारा लाई गई है⁶। सोम पद का व्यवहार द्रव के लिए भी होता है और इसे इन्दु देव

1. त्वं तं भृद्रे यद् समिद्धः स्वे दन्ने सोमाहुतो जर्से मृलयत्तमः ।
द्व्यासि रवं द्रविं व द्युधेऽभ्रं सुध्वे ना रिपाना वयं तव ॥ ऋ० 1.94.14.
प्राग्नेयं तुवसे भरश्चं गिरं दिवो बरुतये पृथिव्याः ।
यो विश्वं पामृत्वा नामुपत्यं वैश्वानरो वावृधे जागृवाग्निः ॥ ऋ० 7.5.1.
उमाहाय वृगाहाय सोमं पृष्टाव वेधसे । स्तोमैर्विधेन्माग्नेय ॥ ऋ० 8.43.11.
2. प्र प्यायस्व प्र स्थन्दस्व सोम विश्वेभिरंगुभिः । देवेभ्य उत्तमं हविः । ऋ० 9.67.28.
3. यद्गर्गागतो बृगवो गावो न दुह कर्धमिः ।
यद् वा बाणोरुषत प्र देवयन्तो अग्निर्ना ॥ ऋ० 8.9.19.
4. यो विश्वान्गुभि वृता सोमस्व मदे कन्धसः । इन्द्रो देवेषु चेतति । ऋ० 8.32.28.
ते जद्रेयो दसंयन्त्रास आगवृ तेषाम्नाधानं पथेति ह्यवत् ।
त ऊं सुतस्य सोम्यस्थान्यंसोऽभोः पूयूर्यं प्रथमस्यं भेजिरे ॥ ऋ० 10.94.8.
5. उचा तं जात्रन्धंसो द्विविपद्म्या वदे । उग्रं अग्निं महि अवेः । ऋ० 9.61.10.
6. रवुः इयेनः पंतवदन्थो अच्चा युवा ऊविदीदयुद् गोषु गच्छन् । ऋ० 5.45.9.
मन्दस्यं रूपं विविदुर्ननीपिगः इयेनो यदन्वो कभरत्परावतः ।
तं न संयन्त नुवृधं नृदीश्वी उगन्तंमंशुं परिचन्तं नृमिधं ॥ ऋ० 9.63.6.
यं तं इयेनश्चान्मवृकं पुदाभरदरुणं मानमन्धसः । ऋ० 10.144.5.

से पृथक् किया गया है¹। द्रव को सोम (सोम नाम पीधे का भी है) अथवा केवल रस भी कहते हैं। एक सूक्त² में द्रव को पितु (पेय) की संज्ञा मिली है; और इसे मद (मादक पेय) भी कहा गया है। सोम का उल्लेख अन्न के साथ भी बहुत बार आया है³। मधु शब्द, जो अश्विनों के संबन्ध में शहद का बोधक है, अपने साधारण 'मीठा पेय' इस अर्थ में न केवल पयस् और घृत के लिए, अपितु सोम रस के लिए भी प्रयुक्त हुआ है⁴। गाथेय मधु अमृत-रूपी सोम का पर्याय द्रव है। ठीक इसके विपरीत अमृत शब्द का प्रयोग अनेक बार साधारण सोम के लिए हुआ है⁵ पिते हुए सोम स्वराट् अमृत है⁶। एक अन्य पद 'सोम्य मधु' का प्रयोग भी यत्र-तत्र आता है⁷। आर्लकारिक शब्दों में सोम को पीयूष⁸ दुग्ध⁹, लता की ऊर्मि¹⁰

1. त्व ल्य इन्दो अन्वसो देवा मधोर्व्यंशते ।
पर्वमानस्य मूर्त्तः । ऋ० 9.51.3.
तं वो विं न द्रुपदं देवमन्धसु इन्दुं प्रोथन्तं प्रवपन्तमण्वम् ।
यासा वधिं न गोचिषां विरग्निनं महिध्रतं न सुरजन्तु मर्धनः ॥ ऋ० 10.115.3.
2. पितुं नु स्तोषं मधो धर्माणं तविषीम् ।
यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दयत् ॥ ऋ० 1.187.1.
3. यधेधिये प्रदिधि चार्वं द्विवेदिवे पीत्तिमिदस्य वत्रि । ऋ० 7.98.2.
इदं ते बधुं युज्यं ससुक्षितं तस्येहि प्रदवा पिर्व । ऋ० 8.4.12.
पूष वै सोमो राजा देवानामक्षं यच्चन्द्रमा । शत० ब्रा० 1.6.4.5.
4. अर्ध्वर्युभिः प्रयतं मध्वो अग्रमिन्द्रो मदीयं प्रति धत्विर्बर्ध्वै । ऋ० 4.27.5.
इन्द्राय गावं आशिरं द्रुहे वज्रिण मधुं । ऋ० 8.69.6.
5. नू चिद्यु वायोरन्तुं विदस्येत् । ऋ० 6.37.3.
हिरण्यदन्तुं शुचिर्वर्गमारारु क्षेत्रादपद्यमायुंघा निमानम् ।
ददानो अस्मा अचरुं विष्टृक्किं मार्मानिन्द्राः कृण्वन्ननुक्याः ॥ ऋ० 5.2.3.
शुभ्रा स्यं वृत्रतुरो राघोंगृतांस्रुतस्य पर्वाः ।
ता देवीदेवत्रेमं यज्ञं नयतोपहृताः सोमस्य पियत ॥ वा० सं० 6.34.
तद् यत्तुदन्तं सोमः सः । शत० ब्रा० 9.5.1.8.
6. सोमो राजांस्रुतं सुतः । वा० सं० 19.72.
7. क्यं ययौ मधुना सोम्येनोत अत्रो विविदे इयेनो वत्रं । ऋ० 4.26.5.
राजांमवन्मधुनः सोम्यस्यं । ऋ० 6.20.3.
8. दे० 3.48.2. पृ० 132.
9. अंशोः पर्यता मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम् । ऋ० 9.107.12.
10. स मंसुरः पूषु बन्धववातः सहस्रेता अग्नि वाज्रपरं ।
इन्द्रापिन्द्रो पर्वमानो मनीष्यं १ शो रुनिर्मारय गा इष्यन् ॥ ऋ० 9.96.8.

या मधु-रस भी¹ कहा गया है। सोम के लिए सत्रसे अधिक प्रयोग में आने वाला आलंकारिक शब्द 'इन्दु' (चमकने वाला बूँद) है। एक दूसरा शब्द 'द्रप्स' है, जिसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम बार हुआ है। सोम-सवन के वर्णन में साधारणतया √'पुञ् अभिपवे' धातु का प्रयोग किया गया है²; इसके लिए अनेक बार √बुह धातु का प्रयोग भी मिलता है³। यह रस मादक और मधुमत् है⁴। मधुमत् पद का स्वारसिक अर्थ है 'मीठा', किंतु सोम के लिए प्रयुक्त होने पर यह 'मधु-मिश्रित' सोम का बोधक बन जाता है। सोम और मधु के मिश्रण के संकेत कई मन्त्रों में आते हैं⁵। पेषण करने के उपरांत बहने वाले सोम-रस की उपमा जल-स्रोत की ऊर्मियों से दी गई है⁶ और इसे सीवे ऊर्मि⁷ या मधूमि⁸ भी कहा गया है। दाह-मात्रों में एकत्र हुए सोम-रस को अर्गाव (समुद्र) कहा गया है⁹। और अनेक बार उसे समुद्र कहकर भी पुकारा गया है¹⁰। दिव्य सोम का 'उत्स' यह

1. मध्वो रसं सुगमस्तिगिरिष्ठां चनिश्चदद् द्रुहे शुक्रमंशुः । ऋ० 5.43.4.
2. मसार्ग्वं शुमदायाऽप्यु दक्षो गिरिष्ठाः । श्येनो न योनिमार्सदत् ॥ ऋ० 9.62.4.
3. यद्वो सोमः पूषति दुग्धो अंशुः । अ० 3.36.6.
समुद्रेण सिन्धवो यार्दंगान् इन्द्राय सोमं सुयुतं भरतः ।
अंशु दुहन्ति हस्तिर्भो भूरिश्चै मध्वः पुनन्ति धारया पवित्रैः ॥ अ० 3.36.7.
4. अंशोः सुतं पायय मत्सरस्यं । ऋ० 1.125.3.
पूषा विष्णुस्तोषि सरांसि धावद् वृत्रहर्षं मदिरमंशुर्मत्सै । ऋ० 6.17.11.
प्र श्येनो न मदिरमंशुर्मत्सै शिरों शसस्यु नसुचेमयायन् ॥ ऋ० 6.20.6.
रसाव्यः पर्यसा सिन्धुमान इरयकेनि महेमन्तमंशुम् । ऋ० 9.97.14.
5. मधोर्धारामनुंक्षर तीव्रः सुधस्यमार्सदः । चारं क्रंताय पीतये ॥ ऋ० 9.17.8.
पर्वस्व सोम क्तुविशं उक्थ्योऽव्यो वारे परि धाव मधुं प्रियम् ।
जहि विश्वान् रक्षसं इन्द्रो अग्निगो बृहहृदेम विदये सुवीराः ॥ अ० 9.86.48.
वधु धारया मध्वो पृचानस्तिरो रोमं पवते नदि दुग्धः ।
इन्दुरिन्द्रस्य सुव्यं जुपागो देवो देवस्य मन्सरो मदाय ॥ ऋ० 9.97.11.
वसवि वाजी तिरः पवित्रमिन्द्राय सोमं सुहृत्धारः ॥ ऋ० 9.109.19.
अत्रत्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दुं मदाय ॥ ऋ० 9.109.20.
6. सिन्धोरिवोनिः पर्वमानो अपसि । ऋ० 9.90.5.
7. ऊर्मियत्सै पवित्र वा देवावीः पर्यक्षरत् । सीदकृतस्य योनिना ॥ ऋ० 9.64.11.
8. वा सिञ्जस्व जुहे मध्वं ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम् ॥ ऋ० 3.47.1.
9. दे० 10.115.3. पृ० 272.
10. उक्षा समुद्रो बहवः सुपणः पूर्वस्य योनिं तितुरा विवेदा । ऋ० 5.47.3.
केतुं कुवन् द्विवत्पारि विश्वां रुपाभ्यर्पसि । समुद्रः सोमं पिन्वसे ॥ ऋ० 9.64.8.

नाम भी आता है; यह उत्स गौत्रों के परम पद में विराजित है¹; इसे गौत्रों में स्थापित किया गया है और दश रश्मियों द्वारा नियमित किया गया है²। स्थान-स्थान पर इसे विष्णु के परम पद में पाया जाने वाला 'मधु-उत्स' भी बताया गया है³।

सोमलता, सोमरस एवं सोमदेवता का रंग वध्रु, अरुण और इससे भी अधिक वार हरित बताया गया है। इस प्रकार सोम एक अरुण वनस्पति की टहनी है⁴। यह अरुण दूध वाला अंकुर है⁵। हरित अंकुर को पीसा जाता है⁶ सोमलता का रंग अरुण है⁷; और कर्मकाण्ड में सोम-ऋय के लिए दी जाने वाली गौ का लोहित या भूरी होना आवश्यक है; क्योंकि सोम का अपना रंग वही है⁸।

सोम के वर्णन में आता है कि हाथों से इसे पवित्र करते हैं⁹, दश अंगुलियों से¹⁰ या आलंकारिक भाषा में, दश युवतियों से, जोकि विवस्वान् की वहनें या पुत्रियाँ हैं¹¹। इसी प्रकार त्रित की युवतियों के विषय में कहा गया है कि वे वध्रु (सोम) को द्रप्स-रूप में इन्द्र के पीने के लिए उकसाती हैं¹²। सोम के विषय में यह

1. उत्सं वासां परमे सधस्थं ऋतस्य पया सरमा विदद्गाः ॥ ऋ० 5.45.8.
2. श्रयं चावां पृथिवी विष्कंभाघदयं रयमयुनक् सुसर्दश्मम् ।
श्रयं गोषु अच्यं पृक्मन्तः सोमो दाधार दशयन्त्रमुत्सम् ॥ ऋ० 6.44.24.
3. विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः । ऋ० 1.15.4.5.
4. वृक्षस्य शाखांमरुणस्य वपसंतस्ते सूभवा वृषभाः प्रेमराविपुः ॥ ऋ० 10.94.3.
5. अर्चयवोऽरुणं दुग्धमंशुं जुहोतेन वृषभाय क्षितीनाम् । ऋ० 7.98.1.
6. परिं सुवानो हरिंशुः पवित्रे रथो न सर्जिं सनये हियानः । ऋ० 9.92.1.
7. स यान्यरण्यं पुष्पाणि फाल्युनानि तान्यभियुणुयादेषवै सोमस्य न्यहो
य दरण्यं पुष्पाणि फाल्युनानि । शत० 4.5.10.2
8. अरुणया पिद्गाक्ष्या क्रीणात्येतद्वै सोमस्य रूपम् । तै० सं० 6.1.6.7
सा या वध्रुः पिद्गाक्षी । सा सोमऋयण्यथ या रोहिणी सा वार्त्रेणी । शत० 3.3.1.14.
9. पर्वमान् महर्णो वि धावसि सुरो न चित्रो अर्चयानि पच्यया ।
गर्भस्ति पृतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वाजाय धन्याय धन्वसि ॥ ऋ० 9.86.34.
10. मृजन्ति त्वा दश क्षिपों हिन्वन्ति सप्त धीतर्यः । अनु विप्रा अमादिपुः ॥ ऋ० 9.8.4.
पृतमु त्वं दश क्षिपों मृजन्ति सप्त धीतर्यः । स्वायुधं मदिन्तमम् ॥ ऋ० 9.15.8
11. तमीमण्वाः समर्थ आ गृभ्णन्ति योषणोदश । स्वसारुः पार्थे द्विवि ॥ ऋ० 9.1.7
यमर्त्यमिव वाजिनं मृजन्ति योषणो दश । वने क्रीळन्तमर्त्यविम् ॥ ऋ० 9.6.5
नसीभिर्योविवस्वतः शुश्रो न मामूजे युवा । गाः कृण्वानो न निर्णिजम् ॥ ऋ० 9.14.5
12. आर्दां त्रिनस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्याद्रिभिः । इन्द्रमिन्द्राय पीतर्यं ॥ ऋ० 9.32.2.

भी उल्लेख मिलता है कि वह सूर्य-दुहिता के द्वारा लाया या पीसा गया है¹ । कभी-कभी इसे स्तुति द्वारा पवित्र हुआ भी बताया गया है² । सोम-सवन करने वाला पुरोहित अर्ध्वर्यु है³ ।

सोम-अंकुर को पापाण या पापाणों⁴ द्वारा पीसा जाता है⁵ । सोम-रस निकालने के लिए लता को कुचला जाता है⁶ । पापाण द्वारा इसके छिलके को अलग करते हैं⁷ । पापाणों को चर्म पर रखा जाता है, क्योंकि कहा गया है कि ये पापाण 'सोम को गी के चर्म पर चवाते हैं'⁸ । वे वेदि पर रखे होते हैं⁹ । यह ढंग उत्तरकालीन कर्मकारण्ड के ढंग से भिन्न है । इन पापाणों को हाथों या भुजाओं से पकड़ते हैं¹⁰ । दोनों भुजाएं और दश अंगुलियां पापाण को काम में जोड़ती हैं¹¹ । अतः कहा गया है कि पापाणों का नियमन दश रश्मियों के द्वारा होता है¹² ।

- एतं त्रितस्य चोषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ऋ० 9.38.2.
1. पुनातिं ते परिन्नुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता । वारेण शश्वता तना ॥ ऋ० 9.1.6.
वरममाणो अर्ध्वर्येति गा अग्नि सूर्यस्य प्रियं दुहितु स्तिरो रवम् ।
बन्धस्मै जोषमभर द्विनं गुसः सं द्यौभिः स्वर्चभिः क्षेति जामिभिः ॥ ऋ० 9.72.3.
पर्जन्यवृद्धं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत् ।
तं गन्धर्वा प्रत्यगृणन् तं सोमे रसमादधुरिन्द्रधिन्द्रो परिं ख्व ॥ ऋ० 9.113.3.
 2. पृथस्य सोमो मतिभिः पुनानोऽत्योन वाजी तृतीदरातीः ।
पयो न दुग्ध महिते रिपिरसुर्विव गातुः सुयमो न वोळ्हा ॥ ऋ० 9.96.15.
पर्वस्व सोम मधुमां ऋतावाऽपो वसानो अधि सानो बर्धे ।
नव द्रोगानि घृतवान्ति सीद मुदिन्तनो मत्सर इन्द्रपानः ॥ ऋ० 9.96.13.
पुनानो बर्हगाहर् इन्द्रधिन्द्रो परिं ख्व । ऋ० 9.113.5.
 3. बर्धयौ द्रावयात्वं सोममिन्द्रः पिपालति । ऋ० 8.4.11.
 4. का सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरो वारान्यन्वया ।
जनो न पुरि चन्वोर्विशदतिः सद्यो वनेषु दधिषे ॥ ऋ० 9.107.10
 5. प्राणां तुन्नो अभिर्दुतः पवित्रं सोम गच्छसि । दर्धस्तोत्रे सुवीर्यम् ॥ ऋ० 9.67.19.
 6. सोमं मन्यते पपिवान्यसंपिपन्त्योषधिन् । ऋ० 10.55.3.
 7. दत्ते त्वचं विभिर्दुयञ्च योनिम् । तै० ब्रा० 3.7.13.1.
 8. बर्धयस्त्वा वप्सति गोरधिं त्वच्यः । सुवाहस्तेर्दुहुर्मनापिगः ॥ ऋ० 9.79.4.
 9. वदन् प्रावात् वेदिं भ्रियाते यस्य उरिमेध्वयं वधरन्ति । ऋ० 5.31.12.
 10. सोनुवाहुभ्यां सुयतो नावां । ऋ० 7.22.1. दे० 9.79.4. ऊपर ।
गृहाग प्रावांगौ मुहुनौ वीरु हस्तु का तं देवा यज्ञियाजनेगुः । अथ० 11.1.10.
 11. दशभिषो युजते बाहू अद्रिं सोमस्य या शमितार सुहस्ताः । ऋ० 5.43.4.
 12. ते अद्र्यो दर्शयन्नास काशवस्तेपानाधानं पर्येति हयंतम् । ऋ० 10.94.8.

क्योंकि उनके इस काम को 'जोतना' बताया गया है; अतः उनकी तुलना अश्वों से की गई है¹ । सवन-पापाण का व्यावहारिक नाम अद्रि (जो साधारणतः √सु वातु के साथ प्रयुक्त होता है) या ग्रावा, जो साधारणतः वद् या इसके समानार्थक घातुओं के साथ प्रयुक्त होता है और इस प्रकार विप्रहवत्त्व की दिशा में इसका अद्रि की अपेक्षा अधिक रहमान है । दोनों शब्द प्रायः एकवचन या बहुवचन में आते हैं, द्विवचन में कभी नहीं । पापाणों को अश्न², भरित्र³, पर्वत⁴ और पर्वता अद्रयः⁵ भी कहा गया है । पापाणों द्वारा सोम-सवन करना ऋग्वेद काल की प्रथा थी । किंतु उलूखल के द्वारा सोम पीसना भी—जिसका कि कर्मकारण्ड के ग्रन्थों में विधान किया गया है—ऋग्वेद काल में चालू था⁶; और क्योंकि यह ढंग पारसियों में भी मिलता है अतः प्रतीत होता है कि संभवतः भारत-ईरानी काल में भी इसका चलन होता रहा हो ।

पीसने पर रिसी हुई वृद्धे अवि के वालों से बनी छलनी में से छानी जाती है⁷ । छानने से सोम की अगुद्धि या रेगे पृथक् हो जाते हैं और शुद्ध होने पर ही सोम देवताओं का भोज्य बन पाता है⁸ । इस छलनी के अनेक नाम पढ़ गए हैं, जैसे : त्वच्, रोमन्, वार, पवित्र या सानु । ये सभी नाम अवि शब्द से बने विदो-पण के साथ अथवा उसके बिना भी प्रयुक्त हुए मिलते हैं । स्वयं अवि शब्द का भी आलंकारिक रूप से इस अर्थ में प्रयोग हुआ है । छलनी में से छनते हुए सोम को पवमान या पुनान (√पू) कहा गया है । अधिक व्यापक √मृज् वातु का प्रयोग न केवल सोम-शोवन के लिए, अपितु उसके साथ जल और दूध के मिश्रण के

1. उग्रा इव प्रवहन्तः समायसुः साकं युक्ता वृषणो विभ्रतो धुरः ।
यच्छत्रसन्तो जप्रसाना बराविषुः शृण्व षंषां प्रीयथो बर्वतामिव ॥ ऋ० 10.94.6.
2. नृभिर्धृतः सुतो बश्ने रथ्यो वारैः परिपूतः । बश्नो न त्रिको नदीषु ॥ ऋ० 8.2.2.
3. दे० 3.36.7. पृ० 273.
4. इमं नृ पर्वतान्त्वम्यमापः समिन्द्र गोभि मंशुमन्तमक्रन् । ऋ० 3.35.8.
5. यदद्रयः पर्वताः साकन्मागन्नः श्लोकं घोषं नरयेन्द्राय सोमिनः । ऋ० 10.94.1.
6. यद्वा प्रावा पृथुवृत्र कृष्वो भवति सोतवे ।
उलूखलसुतानामवेदिन्द्र जल्युलः ॥ ऋ० 1.28.1-4 तक
7. परीवो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरन् ।
बश्यो वारैषुसिञ्चत ॥ ऋ० 9.63.10.
पुते सोमाः पर्वनानाम् इन्द्रं रया इव प्रययुः साति मच्छ ।
सुताः पृथिग्रमतिं यन्मय्यं हित्वी वारि हरितो वृष्टिमच्छ ॥ ऋ० 9.69.9.
8. प्र राज्ञा वारं जनयन्नसिष्यददृपो वसानो ब्रमि गो ईयशति ।
गृभ्याति रिप्रमविरस्यु तान्वा शुद्धो देवानामुषं याति निष्कृतम् ॥ ऋ० 9.78.1.

लिए भी आया है¹। अमिश्रित सोम-रस को कभी-कभी शुद्ध, किंतु अपेक्षाकृत अधिक वार शुक्र या गुचि बताया गया है²। इस अमिश्रित सोम को केवल वायु और इन्द्र के लिए देते हैं। 'शुचिपा' विशेषण वायु का अपना है। यह वर्णन परवर्ती कर्मकाण्ड की प्रथा के साथ संगत है, जहां कि ग्रहों में वायु या इन्द्र-वायु के लिए शुचि सोम प्रदान किया जाता है, किंतु मित्र-वरुण के लिए इसे दूध में और अश्विनो के लिए मधु में मिला कर देते हैं।

छलनी में से निकलकर सोम कलश या द्रोण में एकत्र होता है³। सोम-घाराएं दारुपात्र में महिषों की भांति पड़ती हैं⁴। यह देवता दारु पात्र में विराजने के लिए पक्षियों की भांति उड़कर जाता है⁵; वृक्ष पर बैठे पक्षी की तरह हरित (सोम) चमू में बैठ जाता है⁶। काष्ठपात्र में सोम-रस को जल के साथ मिलाया जाता है। ऊर्मि के साथ युक्त होने पर सोम-डंठल गिर जाता है⁷। जैसे सांड गीम्रां के रेवड़ में, उसी प्रकार सोम काष्ठ-पात्र में प्रविष्ट होता है। वह जलों की गोद में जाता और सांड की तरह रांभता है। अपने को जलावृत करके इन्द्र-कोश की परिक्रमा करता है⁸। कवि अपने हाथों उसे जल में दुहते

1. हरिर्मित्रस्य सदेनेषु सीदति नमृज्जनोऽविभिः सिन्धुभिर्वृषा ॥ ऋ० 9.86.11.
2. इमे तं इन्द्र सोमांस्ती वा अस्मे सुतासः । शुक्रा आशिरं वाचन्ते ॥ ऋ० 8.2.10.
अभि द्रोणांनि वृत्रवः शुक्रा इतस्य धारया । वाजं गोर्मन्वमसरन् ॥ ऋ० 9.33.2.
सुत पात्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतय । सोमांसो दध्याशिरः ॥ ऋ० 1.5.5.
शतं वा यः शुचिनां सहस्रं वा समाशिरान् । पृष्टुं निद्रं न रीचते ॥ ऋ० 1.30.2.
3. अति वारान्पर्वमानो वसिष्ठः कूलशां अभि धावति ।
इन्द्रस्य हाद्यांविशन् ॥ ऋ० 9.60.3.
4. प्र सोमांसो विप्रश्चितोऽपानं यन्त्युर्मयः । वनानि महिषा इव ॥ ऋ० 9.33.1.
परि सश्वं पशुमान्ति होता राज्ञा न सुत्यः समितीरिद्यानः ।
सोमः पुनानः कूलशां वयासांश्च सीदन्मृगो न महिषो वनेषु ॥ ऋ० 9.92.6.
5. पृष देवो वमत्यः पर्वादीरिव दीयति । अभि द्रोणांन्यासदन् ॥ ऋ० 9.3.1.
6. नृवाहुभ्यां चोदितो धारया सुतोऽनुन्वन्यं पवते सोम इन्द्र ते ।
साम्नाः क्रतून्समन्वैरश्वरे मृतीर्वेन वृषच्चन्द्रोऽं रासद्वरिः ॥ ऋ० 9.72.5.
7. वरावीदंशुः सचमान ऊर्निगां देवाभ्यं मनुषे पिन्वति त्वन्नम् ।
दधाति गर्भमर्धिते हृपस्य वा येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ ऋ० 9.74.5.
8. वृषेव यूया परि कोशमपस्यपानुपस्ये वृषनः कर्निकद्व ।
न इन्द्राय पवसे मन्सुरिन्तमो यया जेप्रांन समिथे त्वोतयः ॥ ऋ० 9.76.5.
अपो वसानः परि कोशमर्षतीन्दुर्हिद्यानः सोनृभिः ।
जनयन्त्योतिमृदनां ववीवशद् गाः कृन्वानो न निर्गिजम् ॥ ऋ० 9.107.26.

हैं¹। ऊन में से छल जाने के बाद और काण्ठ-पात्र में क्रीडा करने के उपरांत उसे दश युवतिर्या शुद्ध करती हैं²। अनेक मन्त्रों में सोम का जल के साथ मिश्रित होना दिखाया गया है³। सोम की दूँदें स्रोतों में प्रकाश फैलाती हैं⁴। जल-मिश्रण के⁵ सूचक √मृज् घातु के अतिरिक्त शुद्धचर्यक √आ-घाव् घातु का भी प्रयोग इस अर्थ में हुआ है⁶। सोम तैयार करने की प्रक्रिया में प्रथम सवन आता है; तदुपरान्त जल-मिश्रण⁷; ठीक उसी तरह जैसे वाद के कर्मकाण्ड में 'सवन' कार्य 'आघावन' के पूर्व आता है। पात्रों में सोम को दूध के साथ मिलाते⁸ हैं; दूध इसे मीठा बना देता है⁹। अनेक मन्त्रों में जल तथा दूध दोनों के मिश्रण का वर्णन आता है। इस प्रकार कहा गया है कि सीम अपने को जल-वस्त्र से आवृत करता है, जल-स्रोत इसके पीछे-पीछे प्रवाहित होते हैं, जब वह गौओं में अपने को छिपाने की कामना करता है¹⁰। उसे पाषाणों से पीसा जाता है और जल में घोया जाता है; मानों

1. दे० 9.79.4. पृ० 275.

2. दे० 9.6.5. पृ० 274.

3. अप्सु त्वा मरुमत्तम् हरिं हिन्द्वन्व्यद्रिभिः । इन्द्रविन्द्राय पीतये ॥ ऋ० 9.30.5.
तं हिन्वन्ति मद्रुच्युतं हरिं नदीपुं वाजिनम् । इन्द्रुमिन्द्राय मत्सरम् ॥ ऋ० 9.53.4.
राजा समुद्रं नद्योऽ वि गाहतेऽपामूर्मि संचते सिन्धुपु ध्रितः ।

अर्धस्थात् सानु पर्वमानो अन्वयं नार्भा पृथिव्या धरुणो महो दिवः ॥ ऋ० 9:86.8.
अव्यं पुनानं परि चारं ऊमिणा हरिं नवन्ते अभि सप्त धेनवः ।

अपामुपस्थे अध्यायवः क्विमृतस्य योना महिया बहेपत ॥ ऋ० 9.86.25.

4. धृता दिवः पवते कृत्वो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः ।

हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पार्जासि कृणुते नदीपवा ॥ ऋ० 9.76.1.

5. तर्मा मजन्त्यायवो हरिं नदीपुं वाजिनम् । इन्द्रुमिन्द्राय मत्सरम् ॥ ऋ० 9.63.17.

6. सोता हि सोममद्रिभि रमेनमुप्सु धावत ।

गव्या वखेव वासयन्त इन्नरो निर्युक्षन् वृक्षणाभ्यः ॥ ऋ० 8.1.17.

7. यत्सें गभीरा सर्वनानि वृत्रहन्सुनोत्या च धावति ॥ ऋ० 7.32.6.

दे० 8.1.17. ऊपर

या दम्पती समनसा सुनुत वा च धावतः । देवांसो नित्ययाशिरा ॥ ऋ० 8.31.5.

इन्द्राय सोममृत्वजिः सुनोता च धावत । अथ० 6.2.1.

8. पुनान कलशेपवा वस्त्राण्यरूपो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ॥ ऋ० 9.8.6.

9. तं ते यत्र यथा गोभिः स्वार्दुमकर्म श्रीणन्तः । इन्द्रं त्वास्मिन्सधुमादे ॥ ऋ० 8.2.3.

10. अर्धुक्षतं प्रियं मधु धारासुतस्य वेधसः अपो वसिष्ठ सुक्रतुः ॥ ऋ० 9.2.3.

महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्पन्ति सिन्धवः ।

यद्रोभिर्वासियिष्यसे ॥ ऋ० 9.2.4.

उसे गव्य वस्त्र में ढक लिया जाता है। नमुष्य उसे डण्डल में से दृहते हैं¹।

ऋग्वेद में सोम की दोही (मिश्रित रूप) के तीन रूप दीख पड़ते हैं²—
गवागिर्, दव्यागिर् और यवागिर्। इस मिश्रण का आलंकारिक रूप से वस्त्र,
वासस, अत्क या निर्णिज्³, इन शब्दों से वर्णन किया गया है। निर्णिज् शब्द का
प्रयोग छतनी के लिए भी आता है⁴। फलतः सोम को सौन्दर्य-संवलित बताया
गया है⁵। घृत के साथ भी सोम-मिश्रण के कुछ उल्लेख मिलते हैं⁶; किन्तु घृत और
जल के मिश्रण स्थायी आगिर् नहीं हैं।

कर्मकाण्ड में एक आप्यायन नामक क्रिया का भी निर्देश आता है। आप्या-
यन का अर्थ है: अर्ध-सुत सोम-डण्डलों को फिर से पानी में डालकर नर्म करके
फुलाना। इस कर्म का आरम्भ मैत्रायणी संहिता⁷ में मिलता है। आ+√प्या
वातु का ऋग्वेद में सोम के संबन्ध में प्रयोग हुआ है⁸। इस प्रसंग में यह सोम के
उत्सव चन्द्रमा का संकेतक प्रतीत होता है किन्तु एक अन्य नम्र में इसका यज्ञ संबन्धी
प्रयोग भी संभव है⁹। ऋग्वेद में सोम का समुद्र या नदी की भाँति 'पी' या 'पिन्व'

1. ऋ० 8.1.17. घृ० 278.

सुम्यं हिवानो वसिष्ठु गा अपोऽशुभन्सोमविमिरदिमिरः । ऋ० 2.36.1.

वसुधे गवो नृ वागो जद्विरिन्दुं सनसुर् पितये सनस्यै । ऋ० 6.40.2.

त्वां सोमं पर्वनात् स्वाप्योऽनु विप्रसो वनदृष्टवस्यः ।

त्वां सुम्यं वामरद्व दिवस्सरोन्वो विश्वामिनिभिः परिकृतम् ॥ ऋ० 9.56.24.

घृ० 9.56.25. घृ० 278.

सुम्यस्युतः शकुनो विष्टुत्वा गोविन्दुष्टं जदुधाति विष्टुर् ।

सुम्यसि सनसनात् समुद्रे तुरीये घानं मडियो विवक्ति ॥ ऋ० 9.96.19.

2. यत्सो मा पत्वाः शतसुहृद्वयस्युस्यः ।

सर्वमेवस्य दाताः सोमाद्देव आशिरः ॥ ऋ० 5.27.5.

3. ऋ० 9.14.5. घृ० 274.

4. सुवर्ति सोमो वृषमलविष्यथा शृङ्गे सिर्गानो हरिणे विचक्षणः ।

का शोति सोमः सुहृते विपदिनिगम्यथा लग्नवति निर्दिताश्वरी ॥ ऋ० 9.70.7.

5. सुवर्द्व विवसु मस्यो सुवदिन्द्राय मस्यः । सं सुवैरजदे हरिः ॥ ऋ० 9.34.4.

प्र सोमस्य पर्वनामस्योमिषु इन्द्रस्य यन्ति जवरं सुवैरगमः । ऋ० 9.51.1.

6. श्रुं वेपथुष्टिता सोमं सुव्य वृत्तं वसानुः परिं यामि तिगिर्वन् । ऋ० 9.82.2.

7. वनविबेरीभिः सोमनाप्याययन्ति । मै० सं० 4.5.5.

8. वा प्यायस्य समेतुते विष्टुः सोमं वृष्यन् । मवा वारस्य संगुये ॥ ऋ० 1.91.16.

यद् वा देव प्रविर्वन्ति तव वाप्यायसु पुनः । ऋ० 10.85.5.

9. ऋ० 9.51.4. के तिर 1.91.16. ऊत्तर ।

करना भी कहा गया है¹ ।

ऋग्वेद के अनुसार सोम का सवन दिन में तीन वार किया जाता था । इस प्रकार ऋभुओं को सायं सवन में² और इन्द्र को माध्यंदिन सवन में³—जो एकमात्र उन्हीं का है—न्याता गया है जबकि प्रातः सवन इन्द्र का सबसे पहला प्रातराश है⁴ ।

सोम के आवास (सघस्थ) का बहुधा उल्लेख मिलता है । किंतु एक वार तीन आवासों का उल्लेख हुआ है, जहाँ वे पवित्र होकर वास करते हैं⁵; एक अन्य मन्त्र में उनके लिए त्रिपघस्थ विशेषण का प्रयोग मिलता है । ये तीनों आवास परवर्ती काल में सोमयाग में उपयुक्त तीन बड़े हृदों के पूर्व रूप कहे जा सकते हैं⁶ किंतु वेगों इन हृदों को एकान्ततः गाथात्मक मानते हैं । कुछ इसी प्रकार की व्याख्या इन्द्र के द्वारा तीन हृदों के सोमपान की भी की जा सकती है⁷ । त्रिपिष्ठ विशेषण सोम का अपना है । इस विशेषण का कम-से-कम एक वार सोम-रस के लिए भी प्रयोग आया है⁸ । हो सकता है कि यह (जैसाकि सायणाचार्य का विचार है) तीनों सोम-मिश्रणों का बोधक रहा हो, ठीक वैसे ही जैसेकि अग्नि का 'धृतपृष्ठ' विशेषण अग्नि में धृत डालने का बोधक है ।

सोम-रस के साथ जल-मिश्रण के आचार पर उत्पन्न हुए सोम-जल-संवन्य की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से की गई है । सोम के लिए स्रोत प्रवाहित होते हैं⁹ ।

1. दे० 9.64.8. पृ० 273.

प्र सोमं देवर्वातये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा । ऋ० 9.107.12.

2. ते नूनमस्मे ऋभवो वसूनि तृतीये अस्मिन्सवने दधात । ऋ० 4.33.11.

3. इन्द्र सोमं सोमपते पिबेमं माध्यं दिने सवने चारु यत्ते । ऋ० 3.32.1.

माध्यंदिने सवने वज्रहस्त पिवा रुदेभिः सर्गणः सुशिप्र । ऋ० 3.32.3.

माध्यंदिनस्य सवनेस्य वज्रहस्तेद्य पिवा सोमस्य वज्रिवः । ऋ० 8.37.1.

4. इन्द्र पिबे प्रतिक्रामं सुतस्य प्रातः सावस्तव हि पूर्व पीति । ऋ० 10.112.1.

5. परि वाराण्यव्यया गोभिरङ्गानो अर्पति ।

त्री प्घस्था पुनातः कृणुते हरिः ॥ ऋ० 9.103.2.

6. त्रयः कोनासः श्रोतन्ति तिस्रश्चन्द्राः सुपूर्णाः । समाने बधि भार्मेन् ॥ ऋ० 8.2.8.

7. त्री सामिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतं पिबेद् वज्रहत्यां सोमम् । ऋ० 5.29.7.

त्री सरांसि मघवा सोम्यापाः । ऋ० 5.29.8.

दे० 6.17.11. पृ० 273.

त्रीणि सरांसि पृथयो दुदुहे वज्रिणे मधु । उत्सं कवन्धमुद्रिणम् ॥ ऋ० 8.7.10.

8. अभि त्रि पृष्टः सवनेषु सोमैः । ऋ० 7.37.1.

9. तुभ्यं वाता अभिप्रियस्तुभ्यं मर्षन्ति सिन्धवः । सोमं वर्षन्ति ते महः ॥ ऋ० 9.31.3.

जल उनके विधानों का अनुगमन करते हैं¹ । वे स्रोतों के आगे-आगे प्रवाहित होते हैं² । वे स्रोतों के पति एवं सम्राट् हैं³; वे पत्नियों के भर्ता हैं⁴; वे समुद्रिय सम्राट् एवं देवता हैं⁵; जल उनकी बहनें हैं⁶ । जल-नेता होने के नाते सोम का वर्षा पर भी शासन है⁷ । वे जलों का आविर्भाव करते और घावा-पृथिवी पर उन्हें बरसाते हैं⁸ । वे स्वर्ग से वृष्टि करते हैं⁹ । स्वयं सोम-विन्दुओं की कई बार वृष्टि से तुलना की गई है¹⁰ और कहा गया है कि सोम मधु-धारा के साथ वैसे ही प्रवाहित होते हैं जैसे पर्जन्य वर्षा के साथ¹¹ । इसी प्रकार पवमान विन्दु स्वर्ग से और वायु से पृथिवी की ओर प्रवाहित होते हैं¹² । कुछ अन्य मन्त्रों में दुहा हुआ सोम वृष्टि का

1. तव व्रतमन्वापः सचन्ते । ऋ० 9.82.5.
2. अग्ने सिन्धूनां पवमानो वर्पति । ऋ० 9.86.12.
3. पुष रुद्रिमभिरोयते राजाशुभ्रेभि रंशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन् ॥ ऋ० 9.15.5.
राज्ञा सिन्धूनां पवते पतिदिवि कृतस्य याति पृथिभिः कर्तिक्रदत् ।
सहस्रधारः परिपिच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयसुपावसुः ॥ ऋ० 9.86.33.
राज्ञा सिन्धूनामवगिष्ट् वासं कृतस्य नावमारुहद्रजिष्ठाम् ।
श्रप्सु द्रप्सो वावृधे श्येनवृतो दुह ई पिता दुह ई पितुर्जाम् ॥ ऋ० 9.89.2.
4. स सूर्यस्य रुद्रिमभिः परिध्यत तन् तन्वानस्त्रिभक्तं यथा विदे ।
तर्यकृतस्य प्रगियो नवीयस्यैः पतिर्जनीनामुप याति निकृतम् ॥ ऋ० 9.86.32.
5. नृभिर्यमानो हर्षतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रियः । ऋ० 9.107.16.
6. स्वसारं आपां अभि गा उतासरन् । ऋ० 9.82.3.
7. ईशे यो वृष्टेरित उचियो वृषाऽपां नेता य इत ऊतिक्रमिमयः । ऋ० 9.74.3.
8. कृषवहपो वर्षयन्द्यामुतेमामुरोरा नो वरिवस्या पुनानः । ऋ० 9.96.3.
9. वृष्टिं दिवः परिन्व वृषन् पृथिव्या अधि । म्हेन नः सोम पुंसुधाः ॥ ऋ० 9.8.8.
पर्वस्व वृष्टिमा सुनोऽपामूर्मि दिवस्सरि । श्रयुष्मा बृहनीरिपः ॥ ऋ० 9.49.1.
वृष्टिं नो वर्ष दिव्यां जिगन्तुम् । ऋ० 9.97.17.
अभिद्युम्नं बृहद्युम्नं इपस्पते दिनीहि देवदेव्युः । वि कोशं मध्यं युव ॥ ऋ० 9.108.9.
वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्ट्ये धियः । ऋ० 9.108.10.
10. शृष्वे वृष्टेरिव न्वनः पवमानस्य शुम्भिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ 9.41.3.
प्रो त्य वहिः पृथ्याभिरस्थान् दिवो न वृष्टिः पवमानो अक्षाः ।
सद्वत्धारो असदन्त्यस्मे मानुरुपस्ये वन् वा च्च सोमः ॥ ऋ० 9.89.1.
वा नः सुनास इन्द्रवः पुनाना धावता रयिम् ।
वृष्टिधावो रीन्यापः स्त्रविदः ॥ ऋ० 9.106.9.
11. अस्मभ्यमिन्द्रविन्दुमुष्वः पवस्व धारया । पर्जन्यो वृष्टिर्नो इव । ऋ० 9.2.9.
12. पवमाना दिवस्वयन्तरिक्षादन्धन । पृथिव्या अधि सानवि ॥ ऋ० 9.63.27.

बोधक प्रतीत होता है¹। शतपथ ब्राह्मण² में अमृत का ताद्रूप्य जलों के साथ किया गया है। इसी ताद्रूप्य में ध्येन द्वारा मनुष्यों के पास सोम लाने की गाथा का जन्म निहित प्रतीत होता है। किन्तु साधारणतया पृथिवी पर अबतीर्ण होनेवाले दिव्य सोम को वृष्टि-मिश्रित माना गया है न कि वृष्टि से त्रिल-कुल अलग।

जलों से कहा गया है कि वे मादक ऊर्मि को गतिमान् बनावें, जो (ऊर्मि) कि इन्द्र का पेय है और आकाश में टंगा हुआ एक कूप है³। सोम वह पेय है, जो जलों में वदता है⁴। अतः वह जल-गर्भ है⁵। वह उनका शिशु है, क्योंकि सात वहनों माता के रूप में शिशु (सोम) के चारों ओर खड़ी रहती हैं, यह शिशु नव-जात है और जलों का गन्धर्व है⁶। जलों को प्रत्यक्षतः भी सोम की माता कहा गया है। सोम जलों या गौत्रों के मध्य आनन्द लेनेवाला युवक है⁷।

जब सोम को पवित्र किया जाता है और जब वह कोशों या कलशों में गिरता है तब उससे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि का पुनः पुनः संकेतन किया गया है। इसकी तुलना वर्षा की रिमरिम से की गई है⁸। किन्तु इन प्रकरणों की भाषा सामान्यतया अत्युक्तिपूर्ण बन गई है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि मधुर द्रव्य छलनी में से योद्धाओं की पंक्तियों की भाँति प्रवाहित

1. दे० 8.7.10. पृ० 280.

मात्मन्वन्ननों दुहते घृतं पर्यकृतस्य नाभिरमृतं वि जायते । ऋ० 9.74.4.

अर्षां नपान्मधुमतीरपो दाः । ऋ० 10.30.4.

2. अमृतं वा सापः । शत० ब्रा० 11.5.4.5.

3. तं सिन्धुर्वो नसुरामिन्द्रपानमूर्मि प्र हेतु य व्रमे इयति ।

मदच्युतं मौशानं नमोजां परिं धितन्तुं विचरन्तुमुत्सन् ॥ ऋ० 10.30.9.

4. दिवो नाके मधुविद्वा बसश्रतो वेना दुहन्त्युक्षर्गं गिरिस्त्रम् ।

अप्सु द्रव्यं वावृषानं समुद्रं भा सिन्धोर्मुर्मा मधुमन्तं पविश्रुत्वा ॥ 9.85.10.

दे० 9.89.2. पृ० 281.

5. महत्सोमो महिषमकारायां यद् गर्भोऽवृणीत देवान् । ऋ० 9.97.41.

वेवीरप एष वो गर्भ इत्यपां शेष गुभः । शत० ब्रा० 4.4.5.21.

6. सप्त स्वसरो अभि मातरः भिक्षुं नर्वं जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम् ।

अर्षां गन्धर्वं दिव्यं नृषक्षंसं सोमं विश्वस्य भुर्वनस्य राजसे ॥ ऋ० 9.86.36.

सप्त क्षरन्ति शिर्षवे मरुवन्ते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवतव्रतम् । ऋ० 10.13.5.

7. दे० 5.45.9. पृ० 271.

वा अभि सन्तमस्तृवं मदि सुवान्मादधुः । इन्दुमिन्द्र तवव्रते ॥ ऋ० 9.9.5.

8. दे० 9.41.3. पृ० 281.

होते हैं¹ । इस ध्वनि को अनेक गर्जनार्थक धातुओं (ऋन्द, नद, मा, रु, वाश्)² के प्रयोग द्वारा व्यक्त किया गया है । इस संवन्ध में स्तन् धातु तक का प्रयोग आ गया है³ और कहा गया है कि कवि लोग स्तनयित्नु एवं अच्युत डण्डल को दुहते हैं⁴ । सोम के पवित्रीकरण में विद्युत् तक को कई मन्त्रों में संपृक्त कर लिया गया है⁵ । इससे दिव्य सोम के पवित्रीकरण का बोध हो सकता है और यह स्तनयित्नु तूफान के दृश्य की ओर संकेत करता प्रतीत होता है । जब सोम के रव का वरान करना होता है तब साधारणतया उसकी उपमा वृषभ के साथ दी जाती है अथवा उसे सीधा वृषभ ही कहा जाता है । वृषभ की भांति वह काष्ठ में रांभता है⁶; हरित वृषभ हिकार करता हुआ सूर्य के साथ प्रकाशित होता है⁷ । जैसे दूध से मिश्रित या उससे अमिश्रित जलों को आलंकारिक रूप से गीएं कहा गया है उसी प्रकार सोम-जल के संवन्ध को वृषभ-गो-संवन्ध के रूप में दिखाया गया है । वह गीओं के घन (herd) में एक सांड है⁸, वह गीओं का भर्ता है⁹ । वह गीओं के घन में गल्हारने वाला सांड है¹⁰ । गीएं उसे देख घड़कने लगती हैं¹¹ । वह स्वर्ग, पृथिवी एवं स्रोतों

1. पर्वमानः संतुनिः प्रहृतामिन्व मधुमान् द्रप्सः परि वारमर्षति । ऋ० 9.69.2.
2. वृषा वृष्णे रोस्वदंशुरस्मै पर्वमानो रुशदीर्ते पयो गोः । ऋ० 9.91.3.
दे० 9.95.4. पृ० 104.
3. दिवो न सारुं स्तनयन्तुमक्षितं क्वि क्वयोऽपसो मनीषिणः । ऋ० 9.86.9.
4. अंशुं दुहन्ति स्तनयन्तुमक्षितं क्वि क्वयोऽपसो मनीषिणः । ऋ० 9.72.6.
5. दे० 9.41.3. पृ० 281.
सोमस्य धारां पवते नूचक्षस ऋतेन देवान् हवते दिवस्परि ।
वृहस्पते र्वथैना वि दिद्युते समुद्रासो न सर्वानानि विष्यञ्चुः ॥ ऋ० 9.80.1.
वा विद्युतां पवत धारया सुतः । ऋ० 9.84.3.
दिवो न विद्युत् स्तनयन्त्यभ्रैः सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा । ऋ० 9.87.8.
6. प्र युजो वाचो अभियो चक्रद्वने । सग्नाभि सत्यो अक्षरः ॥ ऋ० 9.7.3.
7. अक्षिकदृदृषा हरि मंहान् मित्रो न दर्शतः । सं सूर्येण रोचते ॥ ऋ० 9.2.6.
8. शूरो न गोपुं तिष्ठति । ऋ० 9.16.6.
रुक्षा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम् । ऋ० 9.69.4.
प्राचीविपट्टाच्च कुमिं न सिन्धुर्गिरः सोमः पर्वमानो मनीषाः ।
श्रन्तः पश्यन् वृजनेमावराभ्या तिष्ठति वृषभो गोपुंजानन् ॥ ऋ० 9.96.7.
9. पतिर्गवां प्रदिव इन्द्रं त्विर्यः । ऋ० 9.72.4.
10. वृक्षेव यूथा परियसरावीत् । ऋ० 9.71.9.
परा व्यक्तो हरयो दिवः क्विर्वृषा त्रिपृष्ठो अनाविष्ट गा अभि । ऋ० 9.71.7.
11. यं त्वा वाजिसृज्या अम्यन्पत । ऋ० 9.80.2.

का सांड है¹ । सोम की घृष्टता का महिष की दिठार्ई के साथ साम्य दिखाया गया है और इन प्रसंगों में उसे पशु तक की संज्ञा दे दी गई है² । गो-जल के मध्य वृषभ होने के नाते वह जलों को गर्भ धारण कराता है³ । वह रेतोघा है । इस विशेषण का प्रयोग यजुर्वेद में चन्द्रमा के लिए भी आया है । वह गर्भदाता है⁴ । सोम एक उक्षा है, वृषन् है, वृषभ है, उसके पैने सींग (तिग्म-शृङ्ग) हैं । यह विशेषण ऋग्वेद में पांच बार आता है और पांचों बार इसका वृषभार्थक गन्ध के साथ संपर्क हुआ है । इस प्रकार इन्द्र का मन्य तिग्मशृङ्ग वृषभ जैसा है⁵ । अग्नि की भांति सोम भी अपने सींगों को पैनाता रहता है⁶ ।

सोम तेज गतिवाला है⁷ । सोम-रस के प्रवाह को घोड़े-जैसा क्षिप्र बताया गया है । इस प्रकार कहा गया है कि दश युवतियां उसे आगु अश्व की न्याईं साफ़ करती हैं⁸ । इन्द्र को मद-मत्त बनानेवाली वृंद एक हरित अश्व है⁹ । कोशों में बहनेवाले सोम की उपमा कभी-कभी वन की ओर उड़नेवाले पक्षियों से दी गई है¹⁰ ।

सोम-रस पीत वर्ण का होता है, अतः ऋषियों ने इसके गारौरिक गुण को भास्वर बताया है । वह सूर्य की भांति या सूर्य के साथ चमकता है और अपने-आपको इसके किरण-वस्त्रों से परिवेष्टित कर लेता है¹¹ । वह सूर्य के रथ पर

1. वृषांसि द्वित्रो वृषभः पृथिव्या वृषा सिन्धुनां वृषभः स्त्रियानाम् । ऋ० 6.44.21.
2. हिरण्यपावाः पशुमांसु गृण्णते । ऋ० 9.86.43.
3. अषां पेशं जीवधन्यं भ्रामहे देवार्थं सुहृदमध्वरुश्रियम् । ऋ० 10.36.8.
कुविद् वृषुप्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमादधन् । याः शुक्रं दुहते पर्यः । ऋ० 9.19.5.
गोवित्पवस्व वसुविद्विरण्यविद् रेतोघा इन्द्रो सुवनेष्वर्पितः । ऋ० 9.86.39.
सोमो रेतोघा । मै० सं० 1.6.9.
4. इन्द्रस्य सोम राशसे शं पवस्व विचर्षणे । प्रजावद्रेतु आभर ॥ ऋ० 9.60.4.
दे० 9.74.5. पृ० 277.
5. वृषभो न तिग्मशृङ्गोऽन्तर्येषु रोस्वन् । ऋ० 10.86.15.
6. पुष शृङ्गाणि दोर्ध्वच्छिर्षति बृथ्यो दुवृषां । नृग्मा वृषान् लोजसा । ऋ० 9.15.4.
स्वविं सीमो वृषभस्तविष्यया शृङ्गे शिगानो हरिणी विचक्षणः । ऋ० 9.70.7.
7. एमाद्युमाशवे भर यजुश्रियं नृमादनम् । पतयन्मदयन्संखम् ॥ ऋ० 1.4.7.
8. दे० 9.6.5. पृ० 274.
9. दे० 9.63.17. पृ० 278.
10. दे० 9.72.5. पृ० 277.
11. विश्वस्य राजा पवने सुदृग् अतस्य धीति सृष्टिपालदीवशत् ।
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता मनीनामसमष्ट काव्यः ॥ ऋ० 9.76.4.

आरोहण करता है और सूर्य की भांति सभी प्राणियों के ऊपर डट जाता है। वह सूर्य की तरह अपनी किरणों से पृथिवी और स्वर्ग को आपूरित करता है¹। जब वह एक भास्वर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तब उसने अपने माता-पिता को भी चमचमा दिया²। सूर्य-पुत्री भी उसे पवित्र करती है³। अतः सोम के लिए आया है कि वह अन्धकार से युद्ध करता है⁴ और उसे प्रकाश के द्वारा कील देता है अथवा वह दिव्य प्रकाश को उत्पन्न करता और अन्धकार को ध्वस्त कर देता है⁵।

अमित मात्रा में पीनेवाले को यह दीवाना और ऊर्जस्वल बना देता है। सोम की यह शक्ति अन्य सभी पेयों की अपेक्षा कहीं बढ़कर है। यह उसे असाधारण वीर कार्यों के लिए प्रेरित करती है। अतएव इसे अमृतत्व प्रदान करनेवाला दिव्य पेय भी बताया गया है। गाथात्मक रूप में इसे अमृत भी कहा गया है। यह एक अमर प्रेरक है⁶ जिसपर देवता तक मरते हैं⁷ और मनुष्यों के हाथों पीसे जाने और दुग्ध के साथ मिश्रित हो जाने पर वे इसे कणोहत्य पीते हैं⁸। तब वे आनन्द में रत हो जाते⁹ और उल्लास में सराबोर हो जाते हैं¹⁰। सोम अमर है¹¹।

अधि त्विषीरधित् सूर्यस्य । ऋ० 9.71.9.

दे० 9.86.32. पृ० 281.

1. स पर्वस्व विचर्षण आ मही रोदसी पृण । उपा सूर्यो न रुश्मिभिः ॥ ऋ० 9.41.5.
2. स सूनूर्मातरा शुचिर्जातो ज्ञाते जरोचयत् । महान्मही ऋतावृथा ॥ ऋ० 9.9.3.
3. दे० 9.1.6. पृ० 275.
4. अवा कल्पेषु नः पुमस्तर्मांसि सोम योष्या । तानि पुनान जह्वनः ॥ ऋ० 9.9.7.
5. पर्वमान क्रुतं बृहद्भुक्रं ज्योतिरजीजनत् । कृग्गा तर्मांसि जह्वनत् ॥ ऋ० 9.66.24.
पर्वमान महि श्रवश्चित्रेभिर्यासि रुश्मिभिः ।
शर्धन् तर्मांसि जिह्वसे विश्वानि दाशुषो गृहे ॥ ऋ० 9.100.8.
वृषा विजज्ञे जनयन्नमर्त्यः प्रतपञ्ज्योतिषा तमः । ऋ० 9.108.12.
6. इममिन्द्र सुतं पित्र ज्येष्ठममर्त्यं मर्दम् । ऋ० 1.84.4.
7. दक्षो देवानामसि हि प्रियो मर्दः । ऋ० 9.85.2.
8. पित्रन्व्यस्य विश्वे देवासः । ऋ० 9.109.15.
9. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।
यन्ति प्रमादमर्तन्द्राः ॥ ऋ० 8.2.18.
10. विश्वे देवा बमत्सत । ऋ० 8.69.11.
11. यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् धर्मन्नृतस्य ।
मूर्धो नाभा सोम वेन अभूपन्तीः सोम वेदः ॥ ऋ० 1.43.9.
यो न इन्द्रुः पितरो हस्तु पातोऽमर्त्यो मर्त्या वाविवेश । ऋ० 8.45.12.
दे० 9.3.1. पृ० 277.

देवताओं ने अमृतत्व के लिए इसका पान किया है¹। सोम देवताओं को अमृतत्व प्रदान करता है² और साथ ही मनुष्यों को भी³। वह अपने उपासकों को सनातन एवं श्रवणलोक में स्थापित करता है, जहाँ अनन्त प्रकाश है और यश है; वह उन्हें वहाँ अमर बना देता है जहाँ स्वयं सत्राट् वैवस्वत विराजमान हैं⁴।

इस प्रकार सोम में एक प्रकार की स्वाभाविक भेषज्य-शक्ति भी है। रोगियों के लिए सोम निरामय एक रसायन औषध है। फलतः सोम रोगियों का उपचार करते देखे गये हैं। उन्होंने अन्धों को दृष्टि और लंगड़ों को गति प्रदान की है⁵। वे मनुष्यों के अङ्ग-संरक्षक हैं, वे उनके अङ्ग-अङ्ग में व्यापे हुए हैं⁶ और मनुष्य को वे ही दीर्घायु प्रदान करते हैं⁷। सोम हृदय के पापों को धो देता है; वह अनृत का विनाश और सत्य का संवर्धन करता है।

जीभ पर पड़ते ही सोम वाणी में जान डाल देता है⁸। वाणी को वह वैसे ही जीवट देता है जैसे पतवार नाव को⁹। निःसंदेह इसी कारण सोम को 'वाचस्पति'¹⁰

1. त्वां देवासो अमृताय कं पपुः । ऋ० 9.106.8.
2. त्वं ह्यभ्र दैव्या पर्वमानु जनिमानि धुमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयः ॥ ऋ० 9.108.3
3. अपामु सोमममृता अंभूमा गन्म ज्योतिरविदाम देवान् । ऋ० 8.48.3.
4. यत्र ज्योतिरज्ज्वं यस्मिँल्लोके स्वरहितम् ।
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृतं लोके अक्षित इन्द्रायिन्द्रो परिश्रव ॥ ऋ० 9.113.7.
यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावुरोधनं दिवः ।
यत्रामृत्युद्धतीरापस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायिन्द्रो परि श्रव ॥ ऋ० 9.113.8.
5. प्रान्धं श्रौणं च तारिषुद्विवक्षसे । ऋ० 10.25.11.
6. त्वं हि नस्तन्धः सोम गोपाः । ऋ० 8.48.9.
7. त्वं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे । प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः । ऋ० 1.91.6.
प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीः । ऋ० 8.48.4.
सोमं राजन् प्र ण आयुषि तारीः । ऋ० 8.48.7.
तव क्रवा तत्रोतिभिर्ज्येक् पश्येम् सूर्यम् । अथा नो वस्यसकृधि ॥ ऋ० 9.4.6.
ज्योङ्घनः सूर्यं दृशये रिरिहि । ऋ० 9.91.6.
8. अयं मे पति उदियति वाचमयं मनीषामुदातीमजीगः । ऋ० 6.47.3.
हिन्द्वानो वार्चमिपिरामुपवुर्धम् । ऋ० 9.84.4.
इत्यन्वार्चमुपवृक्त्वा होतुः पुनान इन्द्रो वि प्यां मनीषाम् । ऋ० 9.95.5.
स इन्द्राय पवसे मत्सर्वान् हिन्द्वानो वार्चं मुविभिः कवीनाम् । ऋ० 9.97.32.
9. हरिः सज्जानः पृथ्यामृतस्ये यति वाचमरितेव नावम् । ऋ० 9.95.2.
10. तमं ह्यनु भूरिजोधिष्या संवसानं विवस्वतः । पतिं वाचो अदाभ्यम् ॥ ऋ० 9.26.4.
इन्दुरिन्द्राय पवत् इति देवासो अमृवन् ।

या 'वाचो अग्रिय' या 'अग्ने वाचाम्'¹ कहा गया है। वह स्वर्ग से अपनी रांभ को उठाता है²। ब्राह्मणों में वाक् को देवताओं द्वारा चुकाया गया सोम का मूल्य बताया गया है। सोम कामनाओं को कुमुकाता है³। फलतः सोम का उपासक बोल उठता है:—'हमने सोम पी लिया है, हम अमर बन गये हैं, हम प्रकाश-लोक में पहुंच गये हैं, हमने देवताओं को देख लिया है'⁴। अतः सोम को 'मनस्पति', सूर्त्ता का पिता, नेता या जनक भी कहा गया है। सोम कवियों के मूर्त्त्य और पुरोहितों में द्रष्टा है⁵। उनमें ऋषियों की मनीषा है, वे ऋषियों के निर्माता⁶ एवं स्तोत्रों के रक्षक हैं⁷। वे यज्ञ की आत्मा हैं⁸, देवों में ब्रह्मा हैं और उनका यज्ञ में अपना भाग है⁹। सोम की प्रज्ञा के विषय में भी विवरण मिलते हैं। वे एक भेवावी ऋषि हैं¹⁰। वे देवताओं की जनिमात्रों को पहचानते हैं¹¹; वे बुद्धिमान्, मानवदर्शी कर्म हैं¹²। सोम विवेक के साथ प्राणियों का निरीक्षण करते

वाचस्पतिर्मन्त्रस्यते विश्वस्येदान् लोकेषा ॥ ऋ० 9.101.5.

1. पर्वस्व वाचो अग्रियः सोमं चित्रार्मिरूतिभिः ।

अग्नि विश्वानि कार्या ॥ ऋ० 9.62.25.

दे० 9.7.3. पृ० 283.

त्वं संसृद्रियाअपोऽग्रियो वाचं ईरयन् । पर्वस्व विश्वमेवय । ऋ० 9.62.26.

अग्ने सिन्धूतां पर्वमानो अर्षत्यग्ने वाचो अग्रियो गोषु गच्छति । ऋ० 9.86.12.

अग्ने वाचः पर्वमानः कर्त्तिकृद् । ऋ० 9.106.10.

2. यो घोरया मधुना कर्मिणा दिव इर्यति वाचं रयियाळ्मत्यः । ऋ० 9.68.8.

3. दे० 6.47.3. पृ० 286.

4. दे० 8.48.3. पृ० 286.

5. श्रद्धा देवानां पदवीः कवीनामृषि विमाणां महिषो मृगाणान् । ऋ० 9.96.6.

6. ऋषिनना य ऋषिहृत्स्वर्पाः सहस्रंगीयः पदवीः कवीनाम् । ऋ० 9.96.18.

7. किमुहृत्वा प्रहंगः सोम गोपां किमुहृत्वा हुरभिशस्तिपां नः । ऋ० 6.52.3.

8. आत्मा यज्ञस्य पृथ्वीः । ऋ० 9.2.10.

आत्मा यज्ञस्य रक्षां सुधागः पवते सुतः प्रव नि पति कार्त्तम् । ऋ० 9.6.8.

9. भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन् । ऋ० 10.85.19.

दे० 9.96.6. ऊपर ।

10. ऋषिर्विप्रः कार्त्तयन् । ऋ० 8.79.1.

11. कर्पा देवानामुभयस्य जन्मनो विद्वौ अमोत्यमुत इतश्च यत् । ऋ० 9.81.2.

देवो देवानां गुह्यानि नानाऽऽविश्रुगोति श्रिषिं प्रवाचं । ऋ० 9.95.2.

प्र कार्त्तयन्मनेच सुवागो देवोदेवानां जनिमा विवक्ति ।

महिंयतः श्रुचिंयन्तुः पादकः पदा वराहो अग्नेति रेमन् ॥ ऋ० 9.97.7.

दे० 9.108.3. पृ० 286.

12. इन्द्राय सोम परिं पियसे नृभिर्नृचक्षो कर्मिः क्विरन्वसे वने । ऋ० 9.78.2.

हैं¹ अतः वे 'बहु-चक्षु'² और 'सहस्र-चक्षु' है³ ।

सोम ने पितरों को कृत्यों में प्रेरित किया था⁴; उन्हीं के द्वारा पितरों ने प्रकाश और गौण प्राप्त की थीं⁵ । सोम पितरों से संपृक्त है⁶ और उनके साथ रहते हैं⁷ । फलतः पितरों को 'सोम-प्रिय'⁸ कहा गया है ।

मानव पर होनेवाला सोम का मादक प्रभाव शनैः शनैः देवाताओं पर आक्रमित हो गया । सोम की मादक शक्ति का प्रमुख उपयोग इन्द्र को अन्तरिक्षस्थ शत्रु-दल के विरुद्ध लोहा लेने के लिए बढ़ावा देना है; क्योंकि सोम ही इन्द्र को वृत्र से युद्ध करने के लिए संनद्ध करते हैं । इस तथ्य का उल्लेख ऋग्वेद के अग्रणीत मन्त्रों में हुआ है⁹ । सोम-मद में वीरा कर इन्द्र अशेष शत्रुओं का वध कर डालते हैं¹⁰ और जब वे सोम-पान कर लेते हैं तब कोई भी शत्रु उनका सामना नहीं कर पाता¹¹ । सोम इन्द्र की आत्मा है¹² । वे इन्द्र के कल्याणकारी मित्र है¹³ । वे ही इन्द्र के अज को उजागर करते हैं¹⁴ । वे ही वृत्र-वध में उसका हाथ बटाते हैं¹⁵ । सोम ही की

1. सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः । ऋ० 9.71.9.
2. ह्यृतं भूरिचक्षसम् । ऋ० 9.26.5.
3. इन्द्रं सहस्रचक्षसम् । ऋ० 9.60.1.
4. त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि ब्रुः पवमान धीराः । ऋ० 9.96.11.
5. स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढूँ अभि नो ज्योतिपावीत् ।
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वर्दिदे अभि गा अत्रिमुष्णन् ॥ ऋ० 9.97.39.
6. त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु धावापृथिवी आ तंतन्थ । ऋ० 8.48.13.
7. स पितृभ्यः सोमवद्भ्यः । पदकपालं पुरोडागं निर्वपति सोमाय वा पितृभ्यते ॥
शत० ब्रा० 2.1.6.4.
8. धावापृथिवी अनु मा दीधीथां विधे देवासो अनु मा रभध्वम् ।
अद्भिरसः पितरः सोम्यासः पापमार्षैस्त्वपकामस्य कर्ता ॥ अय० 2.12.5.
अद्भिरसो नः पितरो नवन्वा अर्थवर्णो भृगवः सोम्यासः ।
तेषां वयं सुमते यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ऋ० 10.14.6.
9. यस्ते चित्रश्रवस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तमः । य ओजो दार्तमो मर्दः । ऋ० 8.92.17.
10. अस्येदिन्द्रो मद्दवा विश्वां वृत्राणि जिहते । शूरो मघा च महते ॥ ऋ० 9.1.10.
11. दे० 6.47.1. पृ० 132
12. अदब्ध इन्द्रो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः ।
अभि स्वरान्ति ब्रह्मो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निंसते ॥ ऋ० 9.85.3.
13. त्वं नो वृत्रहन्तमेन्द्रस्येन्द्रो शिवः सखा । ऋ० 10.25.9.
14. इन्द्रस्य शुष्मरीर्यत्रपस्युभिरिन्द्रुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः । ऋ० 9.76.2.
15. स पवस्व य आविधेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । वृत्रिवांसं महीरपः ॥ ऋ० 9.61.22.

सहायता से इन्द्र ने सरितों को मनुष्य के लिए प्रवाहित किया था और 'अहि' का वध किया था¹। इस प्रकार कभी-कभी सोम को इन्द्र-वज्र की संज्ञा भी मिली है²। इन्द्र का सोम सहस्र-विजयी वज्र बन जाता है³। यही मोदके-मेघ शत पुरों को दलित करता है⁴ और वृत्र को मारता है⁵। अतः सोम देव को इन्द्र की भांति 'वृत्रघ्न' और 'पुरंदर' भी कहा गया है⁶ और इन्हें छः वार 'वृत्रहन्' विशेषण मिला है जो मूलतः इन्द्र का है।

इन्द्र द्वारा पिये जाने पर सोम ने सूर्य को स्वर्ग में उदित किया है⁷। इस दृष्टि से जगत् का क्षेमकारी यह कार्य सोम पर आरोपित हो जाता है। सोम ने सूर्य को भासमान बनाया है⁸। उसी ने आकाशस्थ प्रकाश को चमकाया⁹ और सलिलों में सूर्य को उत्पन्न किया है¹⁰। सोम ने सूर्य को उदित किया, प्रेरित किया, प्राप्त किया और प्रदान किया है और उपाग्रों को भी उन्होंने भास्वर बनाया है। वे अपने उपासकों को सूर्याश दिलाते¹¹ और उनके लिए प्रकाश फैलाते हैं¹²। उन्होंने ही प्रकाश प्राप्त किया¹³ और प्रकाश तथा स्वर्ग को जीता है। जिस प्रकार आज्य को 'अमृत की नाभि' कहा गया है—जिस पर कि समग्र संसार आश्रित है¹⁴—

1. त्वा युजा तत्र तस्योम सख्य इन्द्रो अपो मन्वे सुसुतस्कः । ऋ० 4.28.1.
2. इन्द्रस्य वज्रो वृषभो विभूर्वसुः सोमो हृदे पवते चारं मत्सरः । ऋ० 9.72.7.
एष प्रकोशे मधुमं अचिक्रद्विन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुषरः । ऋ० 9.77.1.
वज्रश्च यद्भवो अनपच्युता । ऋ० 9.111.3.
3. आत्सोमं इन्द्रियो रसो वज्रः सहस्रसा भुवत् ।
उक्थं चंदस्य जायते ॥ ऋ० 9.47.3.
4. संवृक्तं घृणुमुक्थं मुहामंहिवत्तं मदम् । शतं पुरो रुरुक्षणिम् ॥ ऋ० 9.48.2.
5. दे० 6.17.11. पृ० 132.
6. इन्द्रो न यो मुहा कर्माणि चक्रिहन्ता वृत्राणामसि सोम पूर्भित् । ऋ० 9.88.4.
7. सोद्विन्द्रस्य जग्रे कनिकद्वृभिर्भितः सूर्यमारोहयो दिवि । ऋ० 9.86.22.
8. एष सूर्यमरोचयत् पर्वमानो विचर्षणिः । विश्वा धामानि विश्ववित् । ऋ० 9.28.5.
दे० 9.37.4. पृ० 164.
9. अधि चामस्याद् वृषभो विचक्षणोऽरुरुद्वि दिवो रोचना कविः ।
राजा पवित्रमर्थेति रोरेवद् दिवः पीयूथं दुहते नृचक्षसः ॥ ऋ० 9.85.9.
10. जनयन् रोचना दिवो जनयन्नुत्सु सूर्यम् । वर्मानो गा अपो हरिः । ऋ० 9.42.1.
11. त्वं सूर्यं न आ भंज तव क्रन्वा तवोतिभिः । अयो नो वस्यसहृदि ॥ ऋ० 9.4.5.
12. आ नः पवस्व धारया पर्वमान रथि पृथुन् । यया ज्योतिर्विदासि नः ॥ ऋ० 9.35.1.
13. पर्वमान स्वविदो जायमानोऽभवो महान् । इन्द्रो विश्वा अभीदसि ॥ ऋ० 9.59.4.
14. जिहा देवानाममृतस्य नाभिः । ऋ० 4.58.1.

उसी प्रकार सोम-संबन्धी धारणा जगच्छासकत्व तक जा पहुंचती है—क्योंकि सोम दिशाओं के अधिपति हैं¹। वे दोनों लोकों को उत्पन्न करने का महान् क्षेमकारी कार्य करते हैं²। वे स्वर्ग और पृथिवी का जनन एवं स्थापन करते हैं। वे स्वर्ग को धारण करते और सूर्य में प्रकाश का आधान करते हैं³।

वृत्र-युद्ध में प्रवृत्त हुए इन्द्र के साथ निकट रूप से संबद्ध होने के नाते सोम को स्वतन्त्र रूप से भी एक महान् योद्धा बताया गया है। सोम विजयी हैं; वे अजेय हैं और युद्ध के लिए उतरे हैं⁴। वे योद्धाओं के अग्रणी हैं, भीमों में सबसे बढ़कर भीषण हैं, वे अजस्र विजयशील हैं⁵। वे अपने उपासकों के लिए गौएं, रथ, अश्व, सुवर्ण, स्वर्ग, सलिल, सहस्र वसु⁶, यहां तक कि अशेष पदार्थ जीत कर लाते हैं। उनके युद्दालु चरित्र का उल्लेख किये बिना भी कहा गया है कि वे पृथिवी और स्वर्ग के अशेष धन, भोजन, पशु, अश्व आदि अपने उपासकों को देते हैं⁷। स्वयं सोम को अनेक बार रथि या देवों का धन कहा गया है⁸।

धामन् ते विश्वं भुवनमधिधितम् । ऋ० 4.58.11.

त्वं विश्वस्य भुवनस्य राजसि । ऋ० 9.86.28.

1. आ पवस्व दिशां पते । ऋ० 9.113.2.

2. प्र हिन्वानो जनिता रोदस्योः । ऋ० 9.90.1.

3. अयमकृणोदुपसः सुपतीरयं सूर्यं मदघाज्ज्योतिरन्तः ।

अयं त्रिधातुं दिवि रौचनेर्षु त्रितेषु विन्ददमृतं निर्गृहम् ॥ ऋ० 6.44.23.

दे० 6.44.24. पृ० 274.

दे० 6.47.3. पृ० 286.

अयं स यो बरिमाणं पृथिव्या वृष्माणं दिवो अकृणोदयं सः ।

अयं पृथुपं त्रिषु प्रवसु सोमो दाधारोर्वतन्वरीक्षम् ॥ ऋ० 6.47.4.

4. अपाळहं युत्सु पृतनासु परिं स्वर्पामप्सां वृजनस्य गोपाम् ।

भूरुपुजां सुक्षितिं सुश्रवसं जयन्तं त्वामर्षु मदेम मोम ॥ ऋ० 1.91.21.

5. महीं असि सोम ज्येष्ठं दुग्राणामिन्द्र ओजिष्ठः ।

युध्वा सन्धश्चजिगेय ॥ ऋ० 9.66.16.

य उग्रैर्भश्चिदोर्जायाञ्छ्वैर्भ्यश्चिच्छूरंतरः । भूरिदाभ्यश्चिन्महीयान् ॥ ऋ० 9.66.17.

6. गोजिष्ठः सोमो रशुजिष्ठिरण्यजिस्त्रजिद्विजिष्यवते सहस्रजित् ।

यं देवासचक्रिरे पीतये मदे स्वादिष्टं द्रुप्समरुणे मधोभुवम् ॥ ऋ० 9.78.4.

7. उत त्वामरुणं वयं गोभिरन्मो मद्राय कम् । वि नो राये दुरो वृधि ॥ ऋ० 9.45.3.

स न ऊजं व्यय्ययं पवित्रं धात्र धारया । देवासः शृण्वन् हि कम् ॥ ऋ० 9.49.4.

परिं शूक्षः सुनद्रयिर्मरुद्राजं नो अन्धसा । सुवानो अयं पवित्र आ ॥ ऋ० 9.52.1.

वतस्त्वा रथिमभि राजानं सुकतो दिवः । सुपणो अच्यथिर्भरत् ॥ ऋ० 9.48.3.

8. स वै देवानां वसु । अत० ब्रा० 1.6.4.5.

सोम शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं¹। वे यातुवानों को ध्वस्त करते हैं² अन्य देवों की तरह—किंतु उन सबकी अपेक्षा कहीं अधिक बार—इन्हें 'रसोह्व' की उपाधि दी गई है। सोम ही एक ऐसे देवता हैं, जिन्हें 'अघशंसहा' यह विशेषण मिला है³। परवर्ती वैदिक साहित्य में उल्लेख आता है कि वे ब्राह्मण, जो सोम-पान करते हैं, निमेष-मात्र में शत्रुओं का वध कर डालते हैं।

योद्धा होने के नाते सोम अस्त्र-सज्जा भी करते⁴ और एक वीर की भांति अपने हथियारों को अपने हाथ में संभालते हैं⁵। उनके अस्त्र दारुण और पौने हैं⁶। एक मन्त्र में आता है कि इन अस्त्रों को सोम ने अपने दुर्मनस्क पिता से छीन लिया था⁷। वे सहस्रभृष्टि अस्त्र से सुसज्जित हैं⁸ और उनका घनुष अमोघ है⁹।

सोम इन्द्र के रथ पर बैठते हैं¹⁰। वे रथी इन्द्र के सारथि हैं¹¹। वे रथ पर बैठते हैं¹² और उनका रथ दिव्य है¹³। वे 'ज्योतीरथ'¹⁴ अथवा 'पूत-रथ' हैं¹⁵। सारथियों के वे सिरमौर हैं¹⁶। उनकी अपनी घोड़ियां सुपर्णा

1. त्वं नः सोम विश्वतो गोपा अदांग्यो भव । ऋ० 10.25.7.
2. पर्वमानो वसिष्ठ्यदृक्षास्त्यपुजइवन्त् । प्रुववद् रोचयुद् रुचः ॥ ऋ० 9.49.5.
3. एष शुष्प्यदांग्यः सोमः पुनानो जंपति । देवावीरवशंसहा ॥ ऋ० 9.28.6.
4. स्वायुधः सौत्रभिः पूयमानोऽन्यं गुह्यं चारु नाम । ऋ० 9.96.16.
5. शरो न धत्त आयुधा गर्भस्त्योः स्वः सिषासन् रथिरो गर्विष्टिषु ॥ ऋ० 9.76.2.
6. या तं भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वगे । रक्षा समस्य नो निदः ॥ ऋ० 9.61.30
शूरब्रामः सर्ववीरः सहावाज्जेता पवस्व सनिता धनानि ।
तिग्मार्युधः क्षिप्रधन्वा समस्वधाहः साहान् घृतेनासु अर्चून् ॥ ऋ० 9.90.3.
7. अयं देवः सहसा जायमान इन्द्रेण युजा पगिमस्तभायत् ।
अयं स्वस्य पितुरायुधानीन्द्रमुष्णादशिवस्य मायाः ॥ ऋ० 6.44.22.
8. राजा पवित्ररथो वाजमारुहः सहस्रभृष्टिर्जयमि श्रवां बृहन् । ऋ० 9.83.5, 9.86.40
9. दे० 9.90.3. ऊपर ।
10. इन्द्रेण सोम सुरथं पुनानः । ऋ० 9.87.9.
वा तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सत्वा । ऋ० 9.96.2.
पति देवीरनु स्वाधा इन्द्रेण याहि सुरथम् । पुनानो वाषट्वावद्विरमन्यः । ऋ० 9.103.5
11. इन्द्रः स्यष्टाश्चन्द्रमा सारथिः । जय० 8.8.23.
12. एष देवो रथयति पर्वमानो दशरथि । अविच्छंगोति वज्रनुन् ॥ ऋ० 9.3.5.
13. देव्यो दशतो रथः । ऋ० 9.111.3.
14. ज्योतीरथः पवने राय श्रोत्र्यः । ऋ० 9.86.45.
15. दे० 9.83.5. ऊपर ।
16. पर्वमानो रथितमः शुभ्रेभिः शुभ्रगस्तमः । हरिश्चन्द्रो मरुद्गः । ऋ० 9.66.26.

हैं¹ और उनका एक अश्व वर्ग भी है² जोकि अनिल जैसा मनोजवा है ।

प्रसङ्गतः सोम कभी-कभी इन्द्र के सखा मरुद्गण के साथ संपृक्त होकर आते हैं । मरुद्गण स्वर्ग-वृषभ (सोम) को दुहते³ और नवजात शिशु को अलंकृत करते हैं⁴ । इन्द्र की भांति सोम की भी मरुद्गण परिचर्या करते हैं⁵ । वायु सोम के लिए सौख्यदायक हैं⁶, वायु उनके संरक्षक हैं⁷ । अग्नि, पूषा और रुद्र के साथ सोम युग्म में आते हैं । कुछेक मन्त्रों में रहस्यमय ढंग से वरुण के साथ उनका ताद्रूप्य किया गया है⁸ ।

ऋग्वेद में एक वार⁹ सोम को 'मौजवत्' भी कहा गया है, जो उत्तर-कालीन संदर्भों के अनुसार 'मुखवत् पर्वत पर उत्पन्न' इस अर्थ का बोधक है । सोम को अनेक वार 'गिरिष्ठः' भी कहा गया है । पर्वतों को भी सोमपृष्ठ संज्ञा मिली है¹⁰, जो संभवतः याज्ञिक प्रतीकवाद के प्रभाव से सोमपेयक पापाण (अद्रि) के लिए आई है । उद्घृत पदों से झलकता है कि सोमलता का स्थान पार्थिव पर्वतों पर रहा होगा¹¹ । अवेस्ता में आता है कि होम पर्वतों पर पैदा होता है । इस बात से भी उक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है, क्योंकि सोमलता पर्वतों पर उगती थी ।

1. ईशान इमा भुवन्नि वीर्यसे युजान ईन्द्रो हरितः सुपर्णः । ऋ० 9.86.37.
2. वायुर्न यो नियुक्त्वा इष्टयामा । ऋ० 9.88.3.
3. एतमुत्वं मद्रुच्युतं सहस्रधारं वृषभं दिवो दुहुः । विश्वा वसूनि विश्रतम् ॥ ऋ० 9.108.11
अस्य प्रत्नान्मु युतं शुक्रं दुदुहे अर्हयः । पर्यः सहस्रसामृषिम् । ऋ० 9.54.1.
4. शिशुं जज्ञानं हर्यते मृजन्ति शुम्भन्ति वह्निं मरुतो गणेन । ऋ० 9.96.17.
5. द्यामस्तभ्नाद् वृषभो मरुवान् । ऋ० 6.47.5.
6. दे० 9.31.3. पृ० 280.
7. वायुः सोमस्य रक्षिता । ऋ० 10.85.5.
8. चक्रिदिवः पवते कृत्यो रमो मूर्हा अद्रुधो वरुणो हुस्वयते ।
असावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियोऽथो न यूथे वृषयुः कविकदद् ॥ ऋ० 9.77.5.
दे० 9.95.4. पृ० 164.
महः संमुद्रं वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छेत्तुर्धरुणोऽवारभम् । ऋ० 9.73.3.
ऋतस्य तन्नुविततः पवित्रं वा जिह्वाया अग्रे वरुणस्य भायया । ऋ० 9.73.9.
स संमुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदांमु यजुर्दधे । ऋ० 8.41.8.
9. सोमस्यैव मौजवत्स्यं भूक्षः । ऋ० 10.3.1.
क्षरन्तः पर्वतावृधः । ऋ० 9.46.1.
10. ये पर्वताः सोमपृष्ठाः । अथ० 3.21.10.
दिवो मानं नोसदन्सोमपृष्ठसो अद्रयः । ऋ० 8.63.2.
11. पुर्जन्यः पिता महियस्यं पुर्णिनो नामां पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे । ऋ० 9.82.3.

अतः संभव है कि यही तथ्य कवि के मन में उस समय भी उपस्थित रहा हो जबकि वह कहता है कि द्यूलोक के नाक पर मधु-जिह्व मित्र-गण पार्वत्य-वृषभ सोम को वृहते हैं¹ । उन संदर्भों में भी तात्पर्य पार्थिव पर्वतों ही से हो सकता है, जहां आया है कि वरुण ने अग्नि को सलिल में रखा, सूर्य को स्वर्ग में और सोम को अद्रि पर² अथवा मातरिश्वा अग्नि को स्वर्ग से लाये, जबकि श्येन दूसरे (सोम) को चट्टान से उड़ा ले गया³; किन्तु फिर भी यहां संदेह बना रह जाता है, क्योंकि गायार्त्मक भाषा में 'पर्वत' और 'चट्टान' का प्रयोग बहुवा 'भिव' के लिए आता है।

सोम एक पार्थिव लता है और साथ ही यह दिव्य भी है⁴; वस्तुतः इसके वास्तविक मूल और आवास स्वर्ग में माने गये हैं। उदाहरणार्थ कहा गया है कि इस लता का जन्म ऊंचाई पर हुआ है; स्वर्ग के निवासी सोम को पृथिवी पर उतारा गया है⁵ । वह मादक-रस 'स्वर्ग का शिशु' है⁶ । 'स्वर्ग-शिशु' विशेषण सोम के लिए बार-बार प्रयुक्त हुआ है। किन्तु एक मन्त्र⁷ में उन्हें 'सूर्यजा' भी कहा गया है और एक अन्य मन्त्र में पर्जन्य को (इस) 'वलवान् पर्वी' का पिता बताया गया है⁸ । अथर्ववेद⁹ के अनुसार अमृत का मूल पर्जन्य के वीर्य में निहित है। जहां सोम को शिशु¹⁰ अथवा युवा बताया गया है वहां इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि की भांति सोम भी सदा नव-नव उत्पन्न होता रहता है। सोम स्वर्ग का पीयूष है¹¹ और उसे स्वर्ग में पुना जाना है¹² । उनकी वाराण स्वर्ग के रम्य स्थलों की ओर प्रवाहित होती है¹³ । उनका प्रवाह लोकों के उस पार स्वर्ग में पहुंचता है

1. दे० 9.85.10. पृ० 282. दे० 9.95.4. पृ० 164.
2. दृशु क्रुं वरुणो अश्वरुं दिवि सूर्यमदधान्सोममद्रौ । अ० 5.85.2.
3. कान्ये दिवोः मातरिश्वा जम्बारा मयनादन्त्यं परिश्येनो अद्रेः । अ० 1.93.6.
4. मननु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र । अ० 10.116.3.
5. उच्चा ते जातमन्धसो दिविपद् भूम्या वदे । उग्रं जमं महिश्रवः ॥ अ० 9.61.10.
6. पृषस्त्र मद्यो स्तोऽर्वं चष्टे दिवः शिशुः । अ इन्दुवीरमाविशत् ॥ अ० 9.38.5.
7. हरि पर्यद्रवजाः सूर्यस्य । अ० 9.93.1.
8. दे० 9.82.3. पृ० 281. दे० 9.113.3. पृ० 275.
9. उर्मिहीव्ये स्तनयन्मिन्द्रन्द्योषधीः । उद्रा वः प्रक्षिमातरः पर्जन्यो रेतुपार्वणि ॥
स्य० 8.7.21.
10. दे० 9.93.17. पृ० 292.
11. दिवः पीयूषं पुनं सोममिन्द्राव वृजिर्गे । सुतोता मयुमत्तमन् ॥ अ० 9.51.2.
12. नरोनुविशं वितनं दिदन्मुदे । अ० 9.83.2.
पर्वस्त्र सोम दिव्येषु धामसु । अ० 9.46.22.
13. अग्नि प्रिया दिवस्त्रदा सोमो हिन्द्रानो जंपनि । विप्रस्य धारया कृविः ॥ अ० 9.12.8.

का निधान है¹।

सोम को स्वर्ग से लाया गया है², इस विश्वास को मुखरित करनेवाली सर्वप्रसिद्ध गाथा सोम और श्येन की है। सोम को श्येन लाये हैं³। सुपर्ण सोम को सर्वोच्च स्वर्ग से लाये हैं⁴। श्येन इन्द्र के लिए मधु या सोम को लाये हैं। मनोजवा श्येन सोमलता की ओर उड़े। श्येन ने इन्द्र के लिए मधुर डंठल तोड़ लिया। श्येन इसे इन्द्र के लिए वायु मार्ग में से होकर अपने पक्षों में पकड़ कर लाये⁵। मनोजवा सुपर्ण ने आयस पुर् को विदीर्ण किया⁶ और वह स्वर्ग में जाकर वज्रवाहु के लिए सोम लाये⁷। श्येन ने (सोम) लता को कहीं सुदूर से, कहीं दूर के स्वर्ग से वहन किया⁸। इस गाथा का सबसे विशद विवरण⁹ ऋग्वेद (4. 26 और 27) में आता है। ब्राह्मणों के अनुसार सोम को गायत्री लाई है जो अग्नि का रहस्यात्मक याज्ञिक नाम है। ऋग्वेद में सोम को लानेवाला श्येन इन्द्र से पृथक् है, जिसके लिए कि उसे लाया गया है। केवल एक मन्त्र में (जिसका इस गाथा के साथ संबन्ध नहीं है) इन्द्र को भी सोम-पान के अवसर पर श्येन कहा

1. दे० 6.44.23. पृ० 290.

2. दे० 9.63.27. पृ० 281.

यस्य ते द्युन्नवत्युः पर्वमानामृतं दिवः। तेन नो मृक जीवसे ॥ ऋ० 9.66.30.

3. स त्वामदद् वृषा.मदः सोमः श्येनामृतः सुतः। ऋ० 1.80.2.

4. ऋजीपीश्येन ददमानो अंशं परावृतः शकुनो मन्द्रं मदम्।

सोमं भरद् दादहागो देवानान् दिवो असुभ्यादुक्तरादादार्य ॥ ऋ० 4.26.6.

5. यं ते श्येनः पदाभरन् तिरो रजोस्यस्पृतम्।

पिवेदस्य त्वमीशिप ॥ ऋ० 8.82.9.

6. गर्भे नु सन्नन्वेयामवेदमुहं देवानां जनिमानि विश्वां।

शतं मा पुर आयसीररक्षुन्नधं श्येनो जवसा निरंदीयम् ॥ ऋ० 4.27.1.

7. मनोजवा अयमान आयसीमेतरुत्पुरम्।

दिवं सुपर्णो गुत्वाय सोमं वज्रिण आभरत् ॥ ऋ० 8.100.8.

8. दे० 9.68.6. पृ० 271.

स पूर्यः पवते यं दिवस्वरिं श्येनो मया यदिपितस्तिरो रजः। ऋ० 9.77.2.

दे० 9.80.24. पृ० 279.

अध्वल्यं द्रुप्सं विभ्वं विचक्षुणं विराभरदिपित श्येनो अश्वरे। ऋ० 10.11.4.

यं सुपर्णः परावृतः श्येनत्यं पुत्र आभरत्।

शतचक्रं योऽहो वृतेनिः ॥ ऋ० 10.144.4.

9. अहं मनुंरभवं सूर्यश्वाऽहं कक्षीर्वा ऋषिरस्मि विप्रः। ऋ० 4.26.1. आदि पूर्णसूक्त

दे० 4.27.1. (ऊपर) आदि पूर्णसूक्त।

गया है¹। 'दिव्य श्येन' विशेषण अग्नि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है² (और केवल दो बार मरुतों के लिए भी)। श्येन शब्द वैद्युत अग्नि के या विद्युत् के साथ संबद्ध है³ और ऋग्वेद में अग्नि को बहुधा 'सुपर्णा' कहा गया है। इस संदर्भ के भीतर व्लूमफ्रील्ड—जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्याकारों द्वारा की गई ऋग्वेद⁴ (4.27) की व्याख्या पर मर्मस्पर्शी आलोचना लिखी है—श्येन द्वारा स्वर्ग से सोम लाने की गाथा से उस विद्युत् को लेते हैं, जो बादलों (=आयसी: पुर:) में कौंधती हुई और अमृतमय सोम-रस को आसमान से गिराती हुई नीचे की ओर घरती पर गिरती है। इसी की संगति में मिलाकर वे ऋग्वेद⁵ (1.93.6) की भी व्याख्या करते हैं, जिसमें सोम और अग्नि के एक-साथ अवतरण का उल्लेख आता है। इस गाथा का एक विवरण—जिसे कि संभवतः किसी कवि ने प्ररोचनार्थ जोड़ दिया है—यह है कि जब श्येन सोम को उठा कर ले गये तब कृशानु ने उन पर तीर चलाया और उनका एक पर काट दिया⁶। इसी गाथांश को ब्राह्मणों ने बृहत्तर रूप में प्रस्तुत किया है। पृथिवी पर गिर कर यही पर्णा (पलाश) या शल्यक वृक्ष बन गया। इसी कारण पलाश वृक्ष को यज्ञ में पवित्र माना गया है।

औपधियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सोम के लिए कहा गया है कि वह वनस्पतियों के राजा बनकर उत्पन्न हुए हैं⁷, साथ ही वनस्पतियों को सोम की प्रजा भी बताया गया है। सोम के लिए 'वनस्पति' यह विशेषण भी आया है⁸।

1. सो अन्नियोन यवस उदुन्यन् क्षयाय गातुं विदन्नो अस्मे ।
उप यस्सीदुदिन्दुं शरीरैः श्येनोऽयोपाष्टिर्हन्ति दस्युन् ॥ ऋ० 10.99.8.
2. नवं नु स्तोमंमद्ये दिवः श्येनार्थं जीजनम् । ऋ० 7.15.4.
3. वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि । तै० ब्रा० 3.10.5.1.
4. दे० 4.27.1. पृ० 295 आदि पूर्ण सूक्त ।
5. दे० 1.93.6. पृ० 293.
6. अत्र यच्छ्येनो अस्वनीदध द्योविद्यद् यदि वात ऊहुः पुरन्धिम् ।
सृजद् यदस्मा अवह क्षिपज्यां कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यन् ॥ ऋ० 4.27.3.
ऋजिप्य इमिन्द्रावतो न भुज्युं श्येनो जंभार बृहतो अधिग्नोः ।
अन्तः पतत् पतस्यस्य पूर्णमधु यामनि प्रसितस्य तद्रे ॥ ऋ० 4.27.4.
तेऽनुवंशुन्दंसि यूयं न इमं सोमं राजानमाहरतेति तथेति ते सुपर्णा भूत्वोदपतन् ।
दे० ब्रा० 3.25.
7. सोमं नमस्य राजानं यो जुजे वीरुयां पतिः । ऋ० 9.114.2.
8. दे० 1.91.6. पृ० 286.
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धानामन्तः संवद्वैः । हिन्वानो मानुषा युगा ॥ ऋ० 9.12.7.

और कहा गया है कि सोम ने ही सारे वीरुवों को उत्पन्न किया है¹। ब्राह्मणों² में वनस्पतियों को सोम के नाते 'सौम्य' कहा गया है। सोम के वनस्पतित्व पर ध्यान न रखकर अन्य देवों की भांति उन्हें भी राजत्व सामान्य का अभिमान दिया गया है। वे सरिताओं के राजा हैं³, समग्र पृथिवी के वे अधिपति हैं⁴; देवों के राजा या पिता हैं⁵। देवों और मरुतों के सोम राजा हैं⁶; वे ब्राह्मणों के राजा हैं⁷। सच पूछो तो उन्हें बार-बार देवता कहा गया है, किन्तु एक मन्त्र में उन्हें 'देवों के लिए सुत-देव' यह संज्ञा भी मिली है⁸।

वेदोत्तर-कालीन साहित्य में सोम चन्द्रमा का स्थायी नाम पड़ गया है। चन्द्रमा के विषय में यह बारणा ग्राम है कि देवगण उसका पान करते हैं; फलतः वह क्षीण होता जाता है और फिर सूर्य द्वारा आपूरित होकर आकाश में उभरता है। छान्दोग्य उपनिषद् में आया है कि चन्द्रमा सोम राजा है। वह देवों का भोज्य है; देवता उसे पी जाते हैं⁹। यहाँ तक कि ब्राह्मणों में सोम और चन्द्र का ताद्रूप्य एक साधारण-सी बात बन गई है। उदाहरणार्थ ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि चन्द्र देवों का सोम है¹⁰। शतपथ ब्राह्मण¹¹ के अनुसार देवताओं का भोजन सोम=चन्द्र है; और कौपीतिक ब्राह्मण में यज्ञ-लता या रस चन्द्र-देव का प्रतीक बन गया है। ब्राह्मणों की गाय में चन्द्रमा की कलाओं में परिवर्तन का कारण यह बताया गया

1. त्वमिना सोपधीः सोम विश्वा स्वसुपो अज्जनयुस्त्वं गाः । ऋ० 1.91.22.
2. सौम्या सोपधयः । अत० ब्रा० 12.1.1.2.
3. दे० 9.59.2. पृ० 281.
4. त्वया वयं पर्वमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम अर्धन् ।
तद्यो मित्रो बरुयो मामहन्तानर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः ॥ ऋ० 9.97.58.
5. ज्योतिर्बुध्नस्य पवने मधुप्रियं पिता देवानां जनिता विभुर्वसुः । ऋ० 9.86.10.
पिता देवानां जनिता सुदधो विष्टम्भो दिवो धरुजः पृथिव्याः । अ० 9.87.2.
पर्वस्व सोम महात्समुद्रः पिता देवानां विश्वामि धाम । अ० 9.109.4.
6. पविर्भेभिः पर्वमानो नृचक्षा राजा देवानामुत मर्यानाम् । अ० 9.97.24.
7. सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । वा० सं० 9.40.
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । वै० सं० 1.8.10.1.
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । मं० सं० 2.6.9.
8. एष विप्रैरभिष्टुतोऽपोदेवो वि गांहे । दध्रुवानि द्युयं । अ० 9.3.6.
दे० 9.3.7. पृ० 294.
9. यं देवा अंशुनाप्यापयन्ति यमर्धितमर्धिता भुक्षयन्ति । अथ० 7.81.6.
10. एतद्वै देवसोमं यच्चन्द्रमाः । ऐ० ब्रा० 7.11.
11. एष वै सोमो राजा देवानामुत यच्चन्द्रमाः । अत० ब्रा० 1.6.4.5.

है कि देवता तथा पितृगण अमृतरूप चन्द्र-रस का पान करते रहते हैं। चन्द्रमा के रूप में सोम को यजुर्वेद में नक्षत्र-मण्डल से परिवेष्टित बताया गया है। प्रजापति की पुत्रियां उनकी पत्नियां हैं। अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर सोम का अर्थ चन्द्रमा लगता है¹। बहुत से विद्वान् इस विचार से सहमत हैं कि ऋग्वेद के नवीनतम (प्रथम और दशम मण्डल) अंश के कतिपय मन्त्रों में सोम का ताद्रूप्य चन्द्रमा के साथ निश्चित है। किंतु बहुसंख्यक विद्वानों की दृष्टि में सोमदेव ऋग्वेद में पेयद्रव के मानवीकरण मात्र हैं; और चन्द्रमा के साथ उनका तादात्म्य गौण गायान्त्मक विकास है। जिन मन्त्रों में यह ऐक्य स्वीकृत हुआ है, उनमें सोम-सूर्या-विवाह के (सूक्त के) मन्त्र सबसे महत्त्वपूर्ण हैं²। यहां सोम को 'नक्षत्राणाम् उपस्थे' यह कह कर दिखाया गया है³ और कहा गया है कि जिस सोम को पुरोहित-वृन्द जानते हैं उसे कोई भी नहीं खाता और वह सोम पीसे जानेवाले सोम से सर्वथा भिन्न है⁴। चन्द्रमा के सोम स्वभाववाला होने की बात एक गुह्य रहस्य थी जिसका ज्ञान केवल ब्राह्मणों को था। इससे प्रकट होता है कि उस काल तक यह सार्वजनिक विश्वास नहीं बन पाया था। जिस प्रक्रिया से दिव्य सोम शनैः शनैः चन्द्रमा के साथ तदात्म हुआ वह दुर्बोध नहीं है। एक ओर सोम को बराबर दिव्य एवं भास्वर और कभी-कभी अन्धकार को नष्ट करनेवाला और सलिल में वढ़नेवाला समझा जाता था, और दूसरी ओर उसे इन्द्रु (बूंद) भी कहा जाता था⁵। इस दशा में चन्द्रमा के साथ सोम की तुलना स्वाभाविक हो गई थी। इसी लिए चमस में रखे हुए सोम की उपमा जलस्थ चन्द्रमा से दी गई है⁶। एक अन्य मन्त्र में सोम को समुद्र में जानेवाला बूंद (द्रप्स) बताया गया है जो गुह्य के नेत्रों से

1. सोमस्यांशो युधां पतेऽर्न्तो नाम वा असि । अथ० 7.81.3.
दृशोऽसि दशतोऽसि समग्रोऽसि समन्तः । अथ० 7.81.4.
सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुश्चन्द्रमा इति । अथ० 11.6.7.
2. सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणो संभिता चोः ।
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः ॥ ऋ० 10.85.1. आदि पूर्ण सूक्त ।
3. अधो नक्षत्राणामेपामुपस्थे सोम आर्हितः । ऋ० 10.85.2.
4. आच्छद्विधानैर्गुपितो चाहितैः सोम रक्षितः ।
ग्राण्णामिच्छुण्वन् तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥ ऋ० 10.85.4.
सोमं मन्यते पपिवान् यत्संप्रिपन्त्योर्पथिम् ।
सोमं यं गृह्णाणो विदुर्न तस्यांभाति कश्चन ॥ ऋ० 10.85.3.
5. वृणेत इन्द्रु वृषभ पीपाय स्वादूरसो मधुपेयो वराय । ऋ० 6.44.21.
6. यो अप्सु चन्द्रमा इव सोमश्चमूपु दर्दते । पिवेदस्य त्वमीनिपे । ऋ० 8.92.8.
चन्द्रमा अप्स्वपुन्तरा सुपणो धावते दिवि । ऋ० 1.105.1.

विश्व को देखता है। इस प्रकार के संदर्भों में तात्पर्य चन्द्रमा से लिया जाना चाहिए¹

कुछ भी हो हिलेब्राण्ड अपनी 'वैदिशे मिथालजी' नामक पुस्तक में सोम चन्द्र का तादात्म्य अनेक वैदिक मन्त्रों में सूचित हुआ मानते और कहते हैं कि संपूर्ण नवम मण्डल में सोम का अर्थ चन्द्रमा समझा जाना चाहिए और उस शब्द का अर्थ कहीं भी 'लता' नहीं लेना चाहिए, फलतः उनकी दृष्टि में नवम मण्डल वास्तव में चन्द्र-स्तुति का मण्डल है। उनके अनुसार ऋग्वेद में सर्वत्र, चाहे वह भाग प्राचीनतम अथवा नवीनतम ही क्यों न हो, सोम का दूसरा अर्थ 'लता' और 'रस' है, किंतु देवता के रूप में उसका अर्थ सब जगह चन्द्रमा ही है। उनके मत में चन्द्रमा सोम या अमृत का निधान है और उसी को उपासक लोग सोम-सवन करते समय देवता के रूप में ध्याते एवं मनाते हैं। पेय सोम तो उस चान्द्र-अमृत का एक अंशमात्र है। हिलेब्राण्ड ऋग्वेद में चन्द्र-सोम के इस तादात्म्य से भी एक पग आगे बढ़कर कहते हैं कि सोम के रूप में चन्द्र-देव वैदिक धर्म के मुख्य केन्द्र हैं; क्योंकि वे सूर्य की अपेक्षा भी कहीं अधिक मन्त्रों में विश्व के स्रष्टा एवं शासक बनकर सामने आते हैं। हिलेब्राण्ड के मत में, इन्द्र का—जोकि जन-साधारण के सबसे बड़े देवता हैं—स्थान भी चन्द्रमा के बाद आता है।

उक्त मत के विरोध में यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में सोम के बहु-संख्यक वर्णनों में सोम-देव एक लता और रस-विशेष के मानवीकृत रूप में पाठक के संमुख आते हैं। साथ ही जहां परवर्ती साहित्य में सोम-चन्द्र का तादात्म्य पूर्ण-रूपेण चमक उठा है, वहां ऋग्वेद में एक भी उद्धरण ऐसा नहीं मिल पाता जहां सोम-चन्द्र का तादात्म्य असंदिग्ध रूप में संपन्न हो चुका हो अथवा चन्द्रमा को देव-भक्ष्य माना गया हो। केवल उन मन्त्रों में, जहां कि सोम की सूर्य से संबद्ध भास्वरता का अस्पष्ट वर्णन किया गया है, चन्द्रमा और सोम के ऐक्य का आभासमात्र मिल सकता है। किंतु यह संभव है कि सोम-संबन्धी कल्पनाओं के असमन्वित विवरणों के मध्य अमृत और चन्द्रमा का तादात्म्य कहीं पर उभर आया हो। सोम के भास्वर और आप्यायक स्वभाव का वर्णन करनेवाले मन्त्रों में यत्र-तत्र इस विचार के संकेत मिल सकते हैं किंतु संपूर्ण ऋग्वेद को ध्यान में रखकर उसके उन कतिपय परवर्ती मन्त्रों को छोड़कर, जहांकि सोम-चन्द्र का तादात्म्य स्वीकार किया जा चुका है, कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक कवि के लिए सोमदेव प्रधानतः पार्थिव लता और रस के ही मानवीकरण थे। साथ ही यह मानना भूल होगी कि सभी वेद-व्याख्याकारों को, जिनके समय में कि सोम और चन्द्रमा को एक माना जाता था, इस बात का ज्ञान न हो कि ऋग्वेद में भी कहीं-कहीं सोम का अर्थ चन्द्रमा लगाना युक्तिसंगत है।

1. इप्सः संसूद्रमुभि यजिगाति पश्यन् गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्। ऋ० 10.123.8.

कहना नहीं होगा कि भारत-ईरानी काल ही में अवेस्तिक होम का सवन और स्तवन होता था। ऋग्वेद में आता है कि सोम पर्वतों पर या पर्वत-विशेष पर उत्पन्न होता था। ऋग्वेद में वरुण इसे चट्टानों के ऊपर धरते हैं। अवेस्ता में होम को एक कार्यदक्ष देवता के द्वारा हरैति नामक महान् पर्वत पर रखा जाता है। ऋग्वेद में इसे श्येन लाता है; अवेस्ता में कुछ क्षेमकारी पक्षी इसे पर्वत पर से लाकर वितरित करते हैं। वेद और अवेस्ता दोनों में सोम एक वन-स्पति है। दोनों में यह एक ओपधि-विशेष है, जो स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्रदान करती और मृत्यु का निवारण करती है। सोम-सवन और सोम का उपायन भारत-ईरानी काल ही में उपासना का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन चुका था। किंतु जहां ऋग्वेद में प्रतिदिन तीन बार सवन होता था, वहां अवेस्ता (यस्न 10.2) में दो ही बार के सवनों का उल्लेख मिलता है। दोनों में कहा गया है कि डण्डल (अंशु) कुचले जाते थे, सोम-रस पीत वर्ण का होता था और दूध के साथ उसे मिलाया जाता था (यस्न 10.13)। दोनों में दिव्य सोम को पार्थिव सोम से पृथक् माना गया है और सोम-देवता को पेय सोम से। दोनों में सोम का गाथेय घर स्वर्ग है; जहां से इसे पृथिवी पर लाया जाता है। दोनों में पेय सोम (यज्ञाग्नि की तरह) एक शक्तिशाली देव बन जाता और उसे राजा कहा जाता है। और यदि ऋग्वेदिक सोम वृत्रघ्न हैं तो अवेस्तिक होम वेरेअजन है; और वज्र का निपात तो दोनों ही करते हैं (वघर्=वदरे)। दोनों ही कुटिल-जनों की घातों को ताड़ते हैं; दोनों ही शत्रुओं पर विजय प्रदान करते और दिव्य लोक प्राप्त कराते हैं। दोनों ही अश्वों और अनुपम शिशुओं के दाता हैं। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों में सर्वप्रथम सोम-सवन करनेवालों के नामों तक में एकमत्य है—विवस्त्रान् और वीवन्ह्वन्त, त्रित आप्त्य और अत्रित आख्य। स्वर्गीय मादक पेय में आस्था तो भायोरपीय काल की भी हो सकती है। यदि यह संभव है तो सोम को एक प्रकार का मधु (सस्कृत=मधु; ग्रीक=मेदु; आस०=मेदु) समझा जाता रहा होगा, जिसे इसके रक्षक दानव के यहां से एक श्येन धरती पर लाया होगा। इस प्रकार का कोई मधु यदि भायोरपीय काल में था तो भारत-ईरानी काल में सोम ने उसका स्थान ले लिया होगा। किंतु वैदिक काल में तो उसका सोम-मिश्रित रूप में चलन जारी था, यह बात निश्चित-सी है।

‘सोम’ शब्द की व्युत्पत्ति पेपणार्थक ‘सु’ वातु से है, जिसका अवेस्तिक रूप=होम √हु है।

भावात्मक देवता

दो वर्ग (§ 38)—

ऋग्वेद में दो प्रकार के देवता भावात्मकता पर आश्रित हैं। प्रथम वर्ग

में वे देवता आते हैं, जो मनोभावों के सीधे मानवीकरण हैं, जैसे काम । इस प्रकार के देवता बहुत ही कम हैं और ये ऋग्वेद के सबसे बाद में बने सूक्तों में आते हैं । इनका मूल सूक्ष्म विचारों की अभिवृद्धि में है । दूसरा वर्ग, जिसमें अपेक्षाकृत बहु-संख्यक देवता आते हैं, उन देवताओं का है, जिनके नाम धातुओं में—तृ प्रत्यय लगाकर बने हैं और जो या तो कर्तृत्व के बोधक हैं जैसे धाता, अथवा किसी व्यापार-विशेष के जैसे प्रजापति । वेद के गाथेय पात्रों की कल्पना में होनेवाले विकास पर ध्यान देने से इस वर्ग के देवता प्रत्यक्षतः भावों के प्रतिरूप नहीं, अपितु किसी देवता-विशेष अथवा देवता-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुए किसी विशेषण से उद्भूत हुए जान पड़ते हैं । इस प्रकार के विशेषण ही धीरे-धीरे अपने विशेष्य से पृथक् होकर स्वतन्त्र रूप में देवता बन गये प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ रोहित (जिसका स्त्री० रूप रोहिणी है), जो मूलतः सूर्य का एक विशेषण था, अथर्ववेद में पहुंच कर सृजन का एक पृथक् देवता बन गया है ।

विविध कर्तृ-देवता—

कर्तृत्व बोधक—त्रन्त देवताओं में सबसे ओजिष्ठ सविता हैं, जिनका विवरण सौर देवताओं में किया जा चुका है । अवशिष्ट देवताओं में से अधिकतर देवता ऋग्वेद में बहुत कम आते हैं । धाता कुछेक मन्त्रों में यज्ञ की व्यवस्था देने-वाले पुरोहित के अर्थ में आता है, किंतु दगम मण्डल में यह लगभग 12 बार देवता-रूप में भी आया है और केवल एक संदिग्ध उल्लेख को छोड़कर इसे सभी स्थलों पर अनेक देवों के साथ प्रस्तुत किया गया है¹ । इन मन्त्रों में भी एक में धाता इन्द्र के विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है² और दूसरे मन्त्र में विश्व-कर्मा का विशेषण बनकर आया है³ । विविध देवताओं में विश्व के विविध दृश्यों की स्थापना करने के कार्य निक्षिप्त किये जाते थे । यह प्रक्रिया धीरे-धीरे एक ऐसे पृथक् देवता की कल्पना में परिणत हो गई जो इस विगिष्ट कार्य को करता था । इसी प्रक्रिया के द्वारा धीरे-धीरे धाता भी एक स्वतन्त्र देवता बन गये हैं, जो सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्ग, पृथिवी और वायु की रचना करते हैं⁴ और विश्व के पति

1. शं नो धाता शमु धृतां नो अस्तु शं न उरुची भवतु स्वधामिः ।
शं रोदमी बृहती शं नो अष्टिः शं नो देवानां सुहवामि सन्तु ॥ ऋ० 7.35.3.
2. सोमस्य राजो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमन्या उ धर्मणि ।
तवाहमन्य मयवृहस्पतुतौ धातुविधातः कुलशो बमभयम् ॥ ऋ० 10.167.3.
3. विश्वर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाना परमेत सृष्ट्क् । ऋ० 10.82.2.
4. सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकलयन् ।
दिवं च पृथिवीं ज्ञान्निभिमयो स्वः ॥ ऋ० 10.190.3.

हैं¹। एक सूर्य-सूक्त में धाता का आह्वान निर्मल चक्षु प्रदान करने के लिए किया गया है²। विष्णु, त्वष्टा और प्रजापति के साथ वे अपत्यदान के लिए आहूत हुए हैं³, और अकेले भी उनका आह्वान दिनों के पीवापर्य की सततता के लिए हुआ है⁴। विष्णु और सविता⁵ अथवा मातरिश्वा और देष्टा⁶ के साथ भी उनका आह्वान हुआ है। निघण्टु में धाता को मध्यम-लोकस्थ देवों में गिना गया है और यास्क ने इस शब्द का अर्थ किया है—'प्रत्येक वस्तु के विधायक'⁷। वेदोत्तर-काल में धाता विश्व के स्रष्टा और पालक के रूप में उभरते हैं, क्योंकि वे अब प्रजापति और ब्रह्मा के तुल्य बन गये हैं। विधाता शब्द एक मन्त्र में इन्द्र का⁸ और दूसरे मन्त्र में विश्वकर्मा का⁹ विशेषण बनकर आया है; किंतु दो बार देव-नामों की गणना में यह स्वतन्त्र देवता के रूप में भी आया है¹⁰। धर्ता शब्द का प्रयोग बहुधा इन्द्र एवं अन्य देवों के विशेषण के रूप में हुआ है। किंतु एक बार यह अन्य देव-नामों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह भी प्रयुक्त हुआ है¹¹। इसी प्रकार त्वष्टा का प्रयोग बहुसंख्यक मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र के विशेषण की तरह हुआ है; और बहुवचन में आदित्यों के विशेषण-रूप में। किंतु पांच मन्त्रों में यह स्वतन्त्र रूप से अन्य

1. धाता धातृणां भुवनस्य यस्पतिः । ऋ० 10.128.7.
2. चक्षुर्धाता दधातु नः । ऋ० 10.158.3.
3. विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टारूपानि पिशतु ।
आ सिञ्चतु प्रजापति धाता गर्भं दधानु ते ॥ ऋ० 10.184.1.
4. यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथं ऋतवं ऋतुभिर्यन्ति साधु ।
यथा न पूर्वमपरो जहान्येवा धातरार्युपि कल्पयैषाम् ॥ ऋ० 10.18.5.
5. धातुद्युतानासवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वमिष्टः । ऋ० 10.181.1.
धातुद्युतानासविश्च विष्णो भूरद्वीजो बृहदा चक्रे अग्नेः । ऋ० 10.181.2.
धातुद्युतानासवितुश्च विष्णो रा सूर्यादभरन् धर्ममेते । ऋ० 10.181.3.
6. दे० 10.85.47. पृ० 173.
7. धाता सर्वस्य विधाता । नि० 11 10.
8. दे० 10.167.3. पृ० 301.
9. दे० 10.82.2. पृ० 301.
10. ते नो रुद्रः सरस्वती मृजोषा मीळहृस्मन्तो विष्णुर्मृलन्तु वायुः ।
ऋभुक्षा वाजो देव्यो विधाता पर्जन्यावाना पिप्यतामियं नः ॥ ऋ० 6 50.12.
उभे द्यावापृथिवी विश्वमिन्वे अयमा देवो अदिति विधाता ।
भगो नृशंस उवेन्तरिक्षं विश्वं देवाः पर्वमानं जुपन्त ॥ ऋ० 9 81.5.
11. दे० 7.35 3. पृ० 301.

देवों के साथ आया है¹। राँय के मत में 'भग' और विशेषतया सविता को इस नाम से पुकारा गया है। एक सूक्त² में 'देवनेतृ' नामक देवता का दो या तीन बार आह्वान जीवन-संपत्ति के दाता के नाते किया गया है।

त्वष्टा

त्वष्टा नाम से अनेक बार उल्लिखित देवता महत्व में सविता के बाद आता है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में 65 बार हुआ है। सातवें और आठवें मण्डल में इसका उल्लेख अपेक्षाकृत कम बार हुआ है, किंतु प्रथम और दशम मण्डल में इसका प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है। किंतु स्मरण रहे, त्वष्टा की स्तुति में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है।

भुजा और हाथ को छोड़कर त्वष्टा के किसी भी अवयव का उल्लेख नहीं मिलता है। उनके हाथ में एक आयस परशु रहता है³। वे अपने रथ में दो अश्वों को जोतते हैं और स्वयं अत्यन्त भास्वर हैं⁴। त्वष्टा सुडौल भुजाओं वाले हैं और उनके हाथ मञ्जुल हैं⁵ एवं सुपाणि विशेषण का प्रयोग प्रधानतया त्वष्टा और सविता के लिए हुआ है।

त्वष्टा अत्यन्त कार्य-कुशल हैं⁶ और अपनी तक्षण कला का प्रदर्शन करते हुए वे विविध वस्तुओं को रचते हैं। वे सचमुच कार्य-कर्ताओं में सबसे अधिक दक्ष हैं; और तक्षण कला के तो वे साक्षात् अवतार ही हैं⁷। कहा जाता है कि उन्होंने

1. देवैर्नां देव्यदिति नि पातु देवस्त्राता प्रायतामप्रयुच्छन् ।
तत्तां मित्रो वरुंगो मामहन्ता मर्दितिः सित्युः पृथिवी उत धौः ॥ ऋ० 1.106.7.
वा पर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरग्नि भगस्य । ऋ० 4.55.5.
दे० 4.55.7. के लिए 1.106.7. ऊपर
बृहद् वरुणं मरुतां देवं त्रातारमुधिनो । मित्रमीमहे वरुणं स्वस्तये ॥ ऋ० 8.18.20.
धाता धातृणां भुवनस्य यस्पतिं देवं त्रातारमभिमातिपाहम् । ऋ० 10.128.7.
2. विश्वे देवस्य नेतुर्मतो वुरीत सख्यम् ।
विश्वे राम हंपुष्यति युजं वृणीत पुष्यसे ॥ ऋ० 5.50.1. जादि पूर्ण सूक्त
3. वाशामिको विभति हस्तं यासीमन्तदेवेषु निधुविः । ऋ० 8.29.3.
4. युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति । ऋ० 6.47.19.
5. प्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणिं देवं सुगभस्तिमृभ्वम् ।
होता यज्ञद् यजतं पुस्यानासन्निस्वष्टारं सुहवं विभावां ॥ ऋ० 6.49.9.
6. त्वष्टा यद् वज्रे सुह्रन् हिरण्यं सहस्रभृष्टिं स्वपा अवर्तयत् । ऋ० 1.83.9.
सुकृत्पाणिः स्वर्वां कृतावां देवस्त्वष्टावसे तानिनो धात् । ऋ० 3.54.12.
7. दे० 10.53.9. पृ० 173.

इन्द्र के लिए वज्र¹ बनाया था (√तक्ष्)। वे ब्रह्मणस्पति के आयस परशु को भी पैनाते है²। उन्होंने एक अनूठा चमस बनाया था³, जिसमें असुरों का भोज्य खाता जाता था⁴ अथवा देवताओं का पान⁵। उनके पास ऐसे पात्र हैं, जिनमें पान करना देवता भी अपना अहोभाग्य समझते है⁶। अथर्ववेद⁷ में कहा गया है कि वे एक 'स्थविर पुमान्' हैं जिनके पास संपत्ति-भरा कलश है और सोम-भरा चमस है। त्वष्टा ने शीघ्रगामी अश्व को उत्पन्न किया⁸, और घोड़े को गति उन्होंने ही दी है⁹। ऋग्वेद के शब्दों में त्वष्टा ने ही सब अशेष प्राणियों को रूप-संपन्न बनाया है¹⁰। त्वष्टा गर्भाशय में गर्भ के विकासक और मानवीय तथा पाशविक सभी रूपों के विधायक है¹¹। इसी प्रकार की उक्तियां परवर्ती वैदिक साहित्य में भरी पड़ी हैं¹², किंतु त्वष्टा खास तौर से रूप के निष्पादक है¹³। ऋग्वेद में उन्हें अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक बार 'विश्वरूप' बताया गया है। सजीव रूपों के निर्माता के नाते और अपत्यों के दाता के रूप में भी उनसे कर्मण्य एवं युक्तग्रावा वीर संतति की प्रार्थना की गई है¹⁴। फलतः उल्लेख मिलता है कि त्वष्टा ने पति-पत्नी

1. अनवस्ते रथमध्वय तक्षन् त्वष्टा वज्रं पुरुहूत द्युमन्तम् । ऋ० 5.31.4.
2. दे० 10.53.9. पृ० 261.
3. उत त्वं चमसं नवं त्वष्टुर्वैस्यं निष्कृतम् । अर्कतं चतुरः पुनः ॥ ऋ० 1.20.6.
4. त्वं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमङ्गुला चतुर्वयम् । ऋ० 1.110.3.
5. हनामिन्तौ इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिपुः । ऋ० 1.161 5.
6. त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो विश्रत्पात्रा देवपानानि शंतमा ।
शिशीति नूनं परशुं स्वायसं येन वृश्वादतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥ ऋ० 10.53.9.
7. सोमेन पूर्णं कलशं विभर्षिं त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम् । अथ० 9.4.6.
8. त्वष्टुर्वाजायत आशुरश्वः । वा० सं० 29.9.
9. आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु । अथ० 6.92 1.
10. य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिशुद्रुवनानि विश्वा ।
तमद्य होतरिपितो यजीयान देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ऋ० 10 110.9.
11. त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून् विश्वान्समानजे ।
तेषां नः स्फाति मा रयं ॥ ऋ० 1.188.9. दे० 10.184 1. पृ० 302.
12. अयं यथा न आभुवत् त्वष्टा रूपेव तथ्या । अस्य क्रन्वा यशस्वतः । ऋ० 8.102.8.
13. एह यन्तु पशवो ये परियुवायुषेयां सहचारं जुजोषं ।
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्तान्गोष्ठे संविता निर्यच्छतु ॥ अथ० 2.26.1.
14. त्वष्टा रूपाणि (आदत्त) । शत० ब्रा० 11.4.3.3.
त्वष्टा वै रूपाणामीने । तै० ब्रा० 1.4.7.1.
14. तन्नस्तुरीपमर्धं पोपयिबु देवं त्वष्टविरराजः स्वस्व ।

को गर्भाशय में ही एक-दूसरे के लिए बनाया है¹। उन्होंने भांति-भांति के प्राणियों का सिरजन किया है और वे ही उन सबका पालन-पोषण करनेवाले हैं²। वन्य पशुओं के भी त्वष्टा ही नियन्ता हैं³। मनुष्य तो वे विश्व-पिता हैं; क्योंकि उन्होंने ही समस्त चराचर को उत्पन्न किया है⁴।

वे मनुजाति के पूर्वज हैं; क्योंकि उनकी पुत्री सरण्यू—जो विवस्वात् की पत्नी थी—प्रथम यमल—यम और यमी की माता बनती है⁵। वायु को एक बार उनका जामाता बताया गया है⁶। त्वष्टा ने बृहस्पति को जन्म दिया⁷। दश अंगुलियों द्वारा आविर्भूत अग्नि भी त्वष्टा का ही तनय है⁸। त्वष्टा ने अग्नि को स्वर्ग, पृथिवी, जलिलों और भृगुओं के साथ जन्म दिया है⁹। कहा जाता है कि त्वष्टा इन्द्र के भी पिता थे। वे सोम के संरक्षक हैं; और सोम उनका मधु है¹⁰। उन्हीं के घर में इन्द्र सोम पीते हैं और वहीं से अपने पिता तक की हत्या करके वे सोम को चुराते हैं। त्वष्टा का विश्वरूप नामक पुत्र गौओं का संरक्षक है। इन्द्र की शत्रुता

यतो वीरिः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तवावा जायते देवर्कानः ॥ ऋ० 3.4.9.

1. गर्भे नु नो जनिता दम्पती कर्तृवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । ऋ० 10.10.5.

त्वष्टा ज्ञानमजन्तयुत् त्वष्टास्तुं त्वां पतिम् ।

त्वष्टा सुहृत्सुमायुषि इविनायुः कृगोतु वाम् ॥ अथ० 6.78.3.

2. देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुषोर्ष प्रजाः पुरुधा जनान् । ऋ० 3.55.19.

3. त्वष्टा वै पञ्चानाष्टि । शत० ब्रा० 3.7.3.11.

त्वष्टुर्द्वि पद्मवः । शत० ब्रा० 3.8.3.11.

4. त्वष्टुरवा जायतऽआशुरश्चः । त्वष्टेदं विश्वे भुवने जनान् । वा० सं० 29.9.

5. त्वष्टा दुहिते बह्वतुं कृगोतीर्त्वादं विश्वे भुवतुं समंति ।

यमस्य माता पर्युहमाना महो ज्ञाया विवस्वतो ननाज ॥ ऋ० 10.17.1.

जरागृह्णन्तु मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्वगामददृविवस्वते ।

उताश्विनावनरुद् यत्तदासीदजहदुद्रा भिथुना मर्त्ययूः ॥ ऋ० 10.17.2.

प्र नू सुहे सुगरण्याय मेधां गिरं भरे नस्यसी जायमानाम् ।

य जाहना दुहितुर्व्रजगानु रूपा भिनातो अकृगोद्विदं नः ॥ ऋ० 5.42.13.

6. तत्र वायवृत्सपते त्वष्टुर्जामावरष्टुन् । जवास्या वृगोमेहे ॥ ऋ० 8.26.21.

7. विद्वेभ्यो हि त्वा सुवदेभ्यस्वसि त्वष्टाजन्मान्नः सान्नः कृविः । ऋ० 2.23.17.

8. दशमे त्वष्टुर्जन्तयन्तु गर्भमवन्द्रासो युवतयो विनुवन् । ऋ० 1.95.2.

9. दे० 10.2.7. पृ० 232.

दे० 10.46.9. पृ० 172.

10. साधुवृगायांशिता दर्शचेऽश्नुं गिरः प्रथैरयवन् ।

स वां मधु प्रवोचरतायन् स्यादं यद् देवा वपिकृत्स्यं वाम् ॥ ऋ० 1.117.22.

इसके प्रति इन गौश्यों को जीत लेने की इच्छा के कारण है, ठीक वैसे ही जैसे कि इसके पिता से उनकी शत्रुता सोम पर अधिकार करने की इच्छा से है। स्वयं त्वष्टा इन्द्र के क्रोध से कांप उठते हैं¹। उन्हें इन्द्र से हीन दर्जे का बताया गया है, क्योंकि इन्द्र द्वारा किये वीर कृत्यों को करने में वे भी स्वयं असमर्थ हैं²। तैत्तिरीय संहिता³ में कहानी आती है कि त्वष्टा के पुत्र को इन्द्र ने मार डाला था, फलतः त्वष्टा ने सोम-याग में इन्द्र की सहायता करने से इनकार कर दिया था; किंतु इन्द्र आये और सहसा सोम को पी गये। ब्राह्मणों में इस प्रकार की कहानियां जगह-जगह आती हैं⁴।

हो सकता है कि गर्भाशय में सृजनक्रिया करने के कारण त्वष्टा का दिव्य वनिताओं के साथ निकट-संबन्ध बन गया हो। उनका संबन्ध देव-पत्नियों के साथ स्पष्ट है, जो अनेक वार उनकी परिचारिका बनकर आती हैं⁵। त्वष्टा का उल्लेख बहुधा उन्हीं जैसे कार्यों को करनेवाले अन्य देवता पूषा, सविता, धाता और प्रजापति के साथ भी आता है। दो मन्त्रों⁶ में तो सविता त्वष्टा के विशेषण बनकर आये हैं। इन्हीं मन्त्रों में सविता के साथ उनकी तदाकारता का संकेत भी आता है:—देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः। कौशिक सूत्र में त्वष्टा की एकरूपता सविता और प्रजापति के साथ उभारी गई है और मार्कण्डेय पुराण में विश्वकर्मा और प्रजापति के साथ। वाद की गाथा में त्वष्टा 12 आदित्यों में से एक बन गये हैं और महाभारत और भागवत पुराण में एक या दो वार वे सूर्य भी बन जाते हैं। ऋग्वेद में उनके वारे में कुछ और बातें भी मिलती हैं। उदाहरणार्थ वे प्रथम हीनेवाले⁷ अथवा अग्रजा हैं⁸। अङ्गिरसों के सखा के नाते वे देवलोक से परिचित हैं⁹। वे

1. दे० 1.80.14. पृ० 135.

2. अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्च न त्वष्टाधारयद्रुशत् । ऋ० 10.49.10.

3. त्वष्टा हतपुत्रो वीन्द्रं सोममासहरत् तस्मिन्निन्द्रं उपहवमैच्छत् तं नोपाह्वयत् पुत्रं मेऽवधीरिति स यज्ञवेशसं कृत्वा प्रासहा सोममपिवत् । तै० सं० 2.4.12.1.

4. स त्वष्टा चुक्रोध । कुविन्मे पुत्रमवधीदिति सोऽपेन्द्रमेव सोममाजहे स युवास्यं सोमः प्रसुत एव मपेन्द्र एवास । शत० ब्रा० 1.6.3.6.

5. कभ्रे पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरुप । त्वष्टारं सोमपीतये ॥ ऋ० 1.22.9.

6. दे० 3.55.19. पृ० 305. दे० 10.10.5. पृ० 305.

7. इह त्वष्टारमग्निं विश्वरूपमुपह्वये । अस्माकमस्तु केवलः ॥ ऋ० 1.13.10.

8. त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे ।

इन्दुरिन्द्रो वृषाहरिः पर्वमानः प्रजापतिः ॥ ऋ० 9.5.9.

9. देव त्वष्टर्यष्टं चारुवमानञ्चदङ्गिरसामभवंः सचाभूः ।

स देवानां पाथ उप प्रविद्वानुशान् यक्षि द्रविणोदः सुरतः ॥ ऋ० 10.70.9.

देवों के पायस् पर जाते हैं¹ जोकि स्वर्ग और पृथिवी के मध्य में है² । वे आशी-वादि देते हैं और वे अनुपम धन के स्वामी हैं³ । उपासक लोग धन और आनन्द-प्राप्ति के लिए उनका आह्वान करते हैं⁴ । त्वष्टा दीर्घ जीवन के दाता हैं⁵ ।

त्वष्टा शब्द की निष्पत्ति √त्वष् धातु से हुई है । संज्ञा-रूपों के अतिरिक्त इसका क्रिया रूप भी ऋग्वेद में एक बार मिलता है और इसका सजातीय √ध्वक्ष अवेस्ता में प्रचलित है । अर्थ में यह √तक्ष धातु का समानार्थक दीख पड़ता है । √तक्ष धातु का प्रयोग त्वष्टा नाम के साथ इन्द्र-वज्र-निर्माण के प्रसङ्ग में हुआ है । फलतः त्वष्टा का अर्थ प्रतीत होता है—‘निर्माता’ या ‘तक्षक’ ।

त्वष्टा धुंधले स्वरूप वाले वैदिक देवों की श्रेणी में हैं । इनके स्वरूप की अस्पष्टता का कारण केजी के अनुसार इस बात में है कि त्रिन और उसी कोटि के अन्य देवों की भांति त्वष्टा का किसी प्राचीनतर देव-वर्ग के साथ संबन्ध था जिन्हें नवीन देवताओं के अवतीर्ण होने पर जनता भूल गई थी । हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार इस बात का कारण यह है कि त्वष्टा का संबन्ध किसी वैदिक-आर्यतर वर्ग की गायत्रियों के साथ था । त्वष्टा के मौलिक स्वरूप के संबन्ध में भांति-भांति की ऊहापोहों की गई हैं क्योंकि त्वष्टा को सविता कहा गया है; इसलिए ए० कुह्ल मानते हैं कि त्वष्टा वास्तव में सूर्य थे; किंतु केजी ने अपने इस मत को वाद में वापस ले लिया था । लुडविग त्वष्टा को वर्ष का देवता मानते हैं । ओल्डेनवेर्ग के अनुसार त्वष्टा क्रिया-विशेष के भावात्मक रूप (Abstraction) हैं । हिलेब्राण्ड्ट कुह्ल के इस मत को कि त्वष्टा सूर्य के प्रतिरूप हैं, संभव बताते हैं । हाडी भी त्वष्टा को सौर-देवता ही समझते हैं । किंतु अधिक संभव यह है कि त्वष्टा ऋग्वेद-पूर्व काल में सूर्य की सृजनोत्पत्तिका क्रिया के प्रतिरूप रहे हों । यदि यह सत्य है तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेदीय कवि त्वष्टा से संबद्ध—इस तथ्य को बहुत-कुछ भूल चुके थे । हो सकता है कि इनके नाम के कारण ही कार्यदक्षता से संबद्ध गाथाएँ इनके चहुं ओर आ

1. विशदरूपः सुभरो बयोथाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः ।
प्रजां त्वष्टा वि ष्वतु नाभिमुस्ने नथा देवानामष्वेतु पथः ॥ ऋ० 2.3.9.
2. त्वष्टा पवीभिरनुमंहेवाप्रे यावा धिरंगे यं दधाते ।
विश्वारंनु हस्तयोराङ्घानोऽन्नमंही रोदसी याति माधन । मै० सं० 4.14.9.
3. दे० 10.70.9. पृ० 306.
ते हि द्यावाग्धित्री भृदिरेनमा नगशसुश्वनुरदो यमोऽद्रिनिः ।
देवम्बथा द्रविगोदाः ऋसुअगः प्र रोदसी मुत्तो विष्णुरदिरे ॥ ऋ० 10.92.11.
4. प्रति नः स्तांश्च त्वष्टा जुयेत् स्यादस्ने अरमतिर्वसुयुः । ऋ० 7.34.21.
5. इह त्वष्टा मुजनिमा मुजोपा दीविसार्युः कग्नि जीवसे वः । ऋ० 10.18.6.
दे० अथ० 6.78.3. पृ० 305.

चिपकी हों; क्योंकि देव-मण्डली में भी किसी स्थायी त्वण्टा की कल्पना करना स्वाभाविक-सा था। कुछ इसी प्रकार से वैदिक देवताओं में बृहस्पति नामक एक दिव्य पुरोहित की कल्पना भी की गई थी।

त्वण्टा के चमस का अर्थ 'वर्ष का कलश' अथवा 'रात्रि का आकाश' किया गया है। किंतु इन दोनों के साथ सोम-पूर्णता और देवताओं के द्वारा पिये जाने की कल्पना का संबन्ध नहीं के तुल्य ठहरता है। हिलेब्राण्ड्ट इनका तादात्म्य चन्द्रमा के साथ बताते हैं और उनका यह मत अपेक्षाकृत अधिक संगत प्रतीत होता है।

विश्वकर्मा प्रजापति (§ 39)—

ऋग्वेद में कुछ ऐसे भावात्मक देवता पाये जाते हैं जिनका मूल उन विशेष-परणों में निहित है जो उस सर्वोच्च देवता का प्रतिनिधान करते हैं, जो कि ऋग्वेदिक काल के अन्तिम चरण में उभर रहा था। एक देवता का अभिधायक बनकर विश्वकर्मान् पद ऋग्वेद में केवल 5 बार आता है और वह भी दशम मण्डल में। उनकी स्तुति में दो सकल सूक्त कहे गये हैं¹। विश्वकर्मा शब्द एक बार इन्द्र का और एक बार सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है²। परवर्ती वेदों में भी विशेषण-रूप में इसके प्रयोग अज्ञात नहीं है। यहां यह प्रजापति का भी विशेषण बनकर आया है³। ऋग्वेद के दोनों सूक्तों में विश्वकर्मा का वर्णन इस प्रकार है : वे सर्वद्रष्टा हैं, उनके सब और नेत्र, मुख, भुजाएं और चरण हैं। (इस दृष्टि से उत्तरकालीन गाथा के चतुर्मुख और चतुष्पाद ब्रह्मा इनके प्रतिनिधि ठहरते हैं)। उनके पंख भी हैं। वे ऋषि हैं, पुरोहित हैं और हम सबके पिता हैं। वे वाचस्पति, मनोजवा, उदार और अशेष संपत्ति के प्रभव हैं। वे सभी स्थानों और सभी प्राणियों को जानते हैं और एकमात्र वे ही देवताओं का नामकरण करते हैं। वे प्राज्ञ और शक्ति-संपन्न हैं; वे सर्वोच्च संदृक् हैं। वे धाता और विधाता हैं; क्योंकि उन्होंने ही पृथिवी को उत्पन्न किया और आकाश को अनावृत किया है। संभव है कि विश्वकर्मा शब्द पहले-पहल सूर्यदेव का विशेषण बनकर उनके साथ संपृक्त हुआ हो और उत्तर-वैदिक काल में पहुंच कर यह उस 'एक देव' का पर्याय बन गया

1. य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वद्विहोता न्यसीदन् पिता नः । ऋ० 10.81.1. आदि चक्षुषः पिता मनसा हि धीरोः घृतमेने अजनुन्नमाने ।
अवेदन्ता अर्ददहन्त पूर्वे आदिद् धावापृथिवी अग्रथेताम् ॥ ऋ० 10.82.1. आदि.
2. त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो मूर्हा असि ॥ ऋ० 8.98.2. विभ्राजन्ज्योतिषा स्वर्गच्छो रोचुर्न दिवः ।
येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मेणा विश्वदेव्यावता ॥ ऋ० 10.170.4.
3. प्रजापति विश्व कर्मा विमुञ्चतु । वा० सं० 12.61.

हो¹, जिसकी कल्पना धीरे-धीरे विकसित हो रही थी और जो विश्वकर्मा के रूप में सबका तपटा बनकर उभर रहा था। ब्राह्मणों में विश्वकर्मा का तादात्म्य प्रजापति के साथ स्थापित किया गया है² और वेदोक्त कबल में वे देवकृत्यों के तपटा समझे जाने लगे थे।

ऋग्वेद के एक मन्त्र³ में प्रजापति शब्द सविता का विशेषण बनकर आता है; जहाँ कि सविता को स्वर्ग का धारक और विश्व को प्रजापति बताया गया है। एक अन्य मन्त्र में इन्द्र और त्वष्टा के साथ तुलित सोम का विशेषण बनकर प्रजापति शब्द आता है⁴। दशम मण्डल में चार बार इस शब्द का एक स्वतन्त्र देवता के अभिधान की तरह प्रयोग हुआ है। प्रजापति देव को प्रशस्त प्रजा देने के लिए पुकारा गया है और विष्णु, त्वष्टा और घाता के साथ उन्हें अपत्यदान के लिए⁵। वे गौश्रों को उर्वरा बनाते हैं⁶। संतानों और प्राणियों के रक्षक होने के नाते प्रजापति का आह्वान अथर्ववेद में भी किया गया है। उनकी स्तुति में कहे गये एक ऋग्वेदिक सूक्त⁷ के अन्तिम मन्त्र में उनका अपने नाम से आह्वान हुआ है। इस सूक्त में उनकी स्तुति पृथिवी और स्वर्ग, सलिल और निःशेष प्राणियों के स्रष्टा के रूप में की गई है। वे अशेष सत्ताओं के एकमात्र अधिपति, प्राणियों और गतिमानों के एकमात्र राजा, सब देवों के ऊपर एक देव बनकर आविर्भूत हुए हैं। उनके विधानों का अनुपालन सभी प्राणी और देवता करते हैं। उन्होंने स्वर्ग और पृथिवी को स्तंभित किया। वे अन्तरिक्ष में लोकों के परिभ्रामक हैं। अपनी भुजाओं से वे

1. विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् ।
स बाहुभ्यां धर्मति सं पतत्रैर्घावाभूर्मी जनयन्त्रेव एकः ॥ ऋ० 10.81.3.
2. प्रजापतिर्वै विश्वकर्मा । अत० ब्रा० 8.2.1.10.
प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा विश्वकर्माभवत् । ऐ० ब्रा० 4.22.
3. द्विवो धर्ता सुर्वनस्य प्रजापतिः । अजीजनत्सविता सुश्रामुर्क्यम् ॥ ऋ० 4.53.2.
4. दे० 9.5.9. पृ० 306.
5. वा नः प्रजां जनयत् प्रजापतिः । ऋ० 10.85.43.
विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टां रूपानि पिशतु ।
वासिञ्चतु प्रजापतिं धाता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० 10.184.1.
त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरो यावानमा हवे ।
इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पर्वमानः प्रजापतिः ॥ ऋ० 9.5.9.
6. प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविष्टानः ।
शिवाः सती रूपं नो शोष्टमाकृस्तासां वयं प्रजया सं संदेम ॥ ऋ० 10.169.4.
7. हिरण्यगर्भः समवत्तताथ्रे भूतस्य ज्ञानः पतिरेकं आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं दामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ऋ० 10.121.1.

निखिल संसार और निःशेष प्राणियों को व्यापे हुए हैं। इन स्थलों पर स्पष्टतः प्रजापति सर्वोच्च देव का नाम है। सर्वोच्च देव के नाते ऋग्वेद में उनका केवल एक बार उल्लेख हुआ है, किंतु अथर्ववेद एवं वाजसनेयि संहिता में साधारणतया और ब्राह्मणों में सर्वत्र ही उन्हें प्रमुख देवता मानकर उनकी उपासना की गई है। वे देवाधिदेव हैं¹। वे आदिकाल में अकेले विराजमान थे²। उन्होंने ही असुरों की रचना की थी³। वे प्रथम याज्ञिक हैं⁴। सूत्रों में प्रजापति का ताद्रूप्य ब्रह्मा के साथ किया गया है⁵। परवर्ती वैदिक धर्म के इस प्रमुख देवता के स्थान पर उपनिषदों एवं दर्शनों ने निर्गुण ब्रह्म की स्थापना की है।

मंत्रायणी संहिता⁶ में गाथा आती है कि एक बार प्रजापति अपनी पुत्री उषा पर आसक्त हो गये। तब उषा ने अपने-आपको हिरनी के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसपर प्रजापति ने अपने को हिरन बना लिया। तब रुद्र ने क्रुद्ध होकर उनके ऊपर वाण संधान लिया, तब प्रजापति को होश आई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि रुद्र उनके ऊपर वाण न छोड़ेंगे तो वे उन्हें पशुपति बना देंगे⁷। इस गाथा का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक प्ररोचनाओं के साथ आया है⁸।

1. ता वा एताः प्रजापतेरधि देवता असृज्यन्जाम्भिरिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः । शत० ब्रा० 11.1.6.14.
2. प्रजापतिर्ह वा इदमग्र पुक पुवाऽऽस । शत० ब्रा० 2.2.4.1.
3. सोऽसुरानसृजत । तै० ब्रा० 2.2.4.4.
4. प्रजापतिर्ह वा एतेनाऽग्रे यज्ञेनेजे । शत० ब्रा० 2.4.4.1.
प्रजापतिरिमां प्रथमां स्वयमातृष्णां चितिमपश्यत् । शत० ब्रा० 6.2.3.1.
5. प्रजापतिर्ब्रह्मा । भा० गृ० सू० 3.4.
6. प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यकामयतोर्पसं सां रोहिद्रभवत्तामृश्यो भूत्वाऽध्यैत्तस्मा अपव्रतमच्छद्यत्तमायतयाभि पर्यावर्तत तस्माद्वा अविभेसोऽब्रवीत्यश्रुतां त्वा पतिं करोम्यथ मे मां स्या इति । मै० सं० 4.2.12.
7. पिता यत्त्वां दुहितरमधिष्कन् क्षमया रेतः सं जग्मानो नि पिञ्चत् । स्वाध्याऽजनयन्ब्रह्म देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरतक्षन् ॥ ऋ० 10.61.7.
8. प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्विमित्यन्य आहुरूपसमित्यन्ये तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्यैत्तं देवा अपश्यन्नकृतं वै प्रजापतिः करोतीति ॥ ऐ० ब्रा० 3.33.
प्रजापतिर्ह वै स्ववां दुहितरमभिद्रध्यौ । द्विवं वेऽसुं वा मिथुन्येनया स्यामिति तां सुम्बभूव । शत० ब्रा० 1.7.4.1.
प्रजापतिरूपसमर्ध्वैत्त्वां दुहितरं तस्य रेतः परापतत्तदस्यां न्यपिच्यत तदश्रीणादिदं मे मातृपदिति तत्सदकरोत्यश्रुनेव ॥ पञ्च० ब्रा० 8.2.10.

इसका आघार ऋग्वेद के वे दो मन्त्र¹ प्रतीत होते हैं जिनमें पिता (संभवतः द्यौस्) अपनी पुत्री (पृथिवी) पर आसक्त होते दिखाये गये हैं और जिनमें एक शर-संघायक की ओर भी संकेत किया गया है।

ऋग्वेद² (10.121) के प्रथम नव मन्त्रों की टेक में प्रजापति शब्द की आवृत्ति प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क' (कस्मै) के रूप में की गई है। दशम मन्त्र में उत्तर दिया गया है कि अकेले प्रजापति सभी सत्ताओं को व्यापे हुए हैं। इस प्रयोग के आघार पर 'क' शब्द का बाद में न केवल प्रजापति के विशेषण के रूप में, अपितु सर्वोच्च देव के स्वतन्त्र नाम के रूप में प्रयोग चल पड़ा³। तैत्तिरीय संहिता⁴ में 'क' का ताद्रूप्य स्पष्टतया प्रजापति के साथ किया गया है।

ऋग्वेद⁵ (10.121) के प्रथम मन्त्र में सर्वोच्च देव को हिरण्यगर्भ बताया गया है, जो अशेष सत्ता के अकेले ही सम्राट् हैं। यह नाम ऋग्वेद में केवल इसी एक स्थल पर आता है, किंतु अथर्ववेद और ब्राह्मण-कालीन साहित्य में इसका उल्लेख अनेक वार हुआ है। अथर्ववेद⁶ में हिरण्यगर्भ का बोध इस प्रकार भी कराया गया है : जलों ने एक गर्भ उत्पन्न किया, जो उत्पन्न होते-होते स्वर्णावरण से आवृत हो गया। तैत्तिरीय संहिता में हिरण्यगर्भ का ताद्रूप्य प्रजापति के साथ किया गया है। उत्तर-कालीन साहित्य में यह शब्द ब्रह्मा का अभिधान बन गया है।

मन्यु एवं श्रद्धा आदि देवता (§ 40)—

अभी हमें भाववाचक संज्ञाओं की विग्रहवत्ता का विवेचन करना है। मन्यु-देव की कल्पना मुख्यतया इन्द्र के भयानक अमर्ष के आघार पर की गई है। मन्यु

1. महे यत् पित्र ई रसं दिवे क्वं त्सरत्पृशुर्न्यश्चिक्त्वान् ।
सृजदत्तां हृषता दियुमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिं घाव् ॥ ऋ० 1.71.5.
प्रथिष्ट यस्य वीरकर्ममिष्यदनुष्ठितं तु नयो अपौहत् ।
पुनस्तदा बृहति यत्कनायां दुहितुरा अनुमृतमनुवा ॥ ऋ० 10.61.5.
दे० 10.61.7. पृ० 310.
2. दे० 10.121.1. पृ० 309.
3. को नाम प्रजापतिः । ऐ० ब्रा० 3.22.7.
काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा । मै० सं० 3.12.5.
4. प्रजापतिर्वै कः । तै० सं० 1.7.6.6.
5. दे० 10.121.1. पृ० 309.
6. आपो वत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्ने समैरयन् ।
तस्योत जायमानस्योत्स्यं आसीद्विरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

के लिए ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं¹। वे दुर्धर्ष हैं और उनका अपना अलग अस्तित्व है। वे अग्नि की भांति चमचमाते हैं, वे एक देवता हैं—वे इन्द्र, वरुण और जातवेदस् हैं। वे वृत्र का वध करते हैं और वे मरुत्सखा हैं। इन्द्र की भांति वे विजय कराते और धन प्रदान करते हैं। तपःसंपन्न होने के नाते वे अपने उपासकों की रक्षा और अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं।

एक छोटा सूक्त श्रद्धा की स्तुति में भी कहा गया है²। प्रातः, मध्याह्न और रात्रि के समय श्रद्धा का आह्वान किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा अग्निदेव प्रज्वलित होते और श्रद्धा के कारण ही घृत का हवन किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों में श्रद्धा सूर्य की³ अथवा प्रजापति की पुत्री है⁴। उनके पारस्परिक संबन्धों का और भी विकसित विवरण महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है।

अनुमति की ऋग्वेद में दो बार विग्रहवत्ता संपन्न हुई है। उनसे कृपालु होने की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि वे अपने उपासकों को दीर्घ-काल तक सूर्य-दर्शन कराती रहें⁵। उनसे मिलनेवाली रक्षा का भी उल्लेख हुआ है⁶। अथर्ववेद और दाजसनेयि संहिता—में वे प्रेम की अधिष्ठात्री बनती हैं एवं प्रजोत्पत्ति की देवी कहाती हैं। उत्तर-कालीन कर्म-काण्ड में उन्हें चन्द्रमा के साथ संपृक्त किया गया है और पूर्णमासी के पूर्ववर्ती दिन का प्रतिरूप माना गया है।

अरमति (भक्ति) की भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं विग्रहवत्ता हुई है। इस शब्द का अवेस्तिक रूप अर्मति है, जो पृथिवी तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। किंतु अरमति की विग्रहवत्ता मुश्किल से ही भारत-ईरानी काल तक पहुंच पाती है।

1. यस्तै मन्वोऽविधद्वज्र सायक सह ओजः पुप्यति विश्वमानुषकं ।
साह्याम् दासुमायुं त्वया युजा सहकृतेन सहसा सहस्वता ॥ ऋ० 10.83.1.
त्वया मन्वो सुर्यमारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता मरुचः ।
तिमेपेव आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरुपाः ॥ ऋ० 10.84.1. आदि
2. श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया ह्ययते हविः ।
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ ऋ० 10.151.1.
3. श्रद्धा वै सूर्यस्य दुहिता । शत० ब्रा० 12.7.3.11.
4. अथ ह सीता सावित्री । सोमं राजानं चक्रमे । तै० ब्रा० 2.3.10.1.
5. असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम् ।
ज्योक् पश्येम सूर्यमुचरन्तमनुमते मृळ्या नः स्वस्ति ॥ ऋ० 10.59.6.
6. सोमस्य राजो वरुणस्य धर्मेणि बृहस्पतेरनुमत्या उ धर्मेणि ।
तवाहमद्य भवन्नूपस्तुतौ धातुविधातः कलशौ अभक्षयम् ॥ ऋ० 10.167.3

सूनुता की ऋग्वेद में दो या तीन बार देवी के रूप में विग्रहवत्ता हुई है¹ ।
अमुनीति का मानवीकरण ऋग्वेद के केवल एक मन्त्र में हुआ है² । दीर्घ-
जीवन, शक्ति और भोज्य के लिए उनसे प्रार्थना की गई है ।

निर्ऋति (रोग, दुर्भाग्य) का ऋग्वेद में लगभग बारह बार मानवीकरण
हुआ है । वे मृत्यु की अविष्ठात्री देवी हैं ।

अन्य मानवीकरण सर्वप्रथम वाद के वेदों में मिलते हैं । अथर्ववेद³ में काम
को देवता रूप में प्रस्तुत किया गया है । यहां कामदेव पश्चवैदिक धारणा की तरह
प्रेम मात्र के देवता नहीं, प्रत्युत सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के अविष्ठाता
हैं । उनके वाणों का, जिनके द्वारा वे हृदय-वेधन करते हैं, वर्णन मिलता है⁴ ।
उन्हें उत्पन्न होनेवालों में सर्वप्रथम बताया गया है⁵ । इनकी कल्पना का मूल
संभवतः ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निहित है, जहां काम के 'प्रथम बीज' का
निर्देश आता है ।

सर्गप्रवर्तिनी शक्ति के रूप में काल का अथर्ववेद में मानवीकरण मिलता है⁶ ।

अथर्ववेद में स्कम्भ को सर्व-देव के रूप में आहूत किया गया है । प्रजापति
द्वारा रचित जगत् के धारक के नाते इनकी कल्पना अथर्ववेदीय सूक्ष्म विचारों से
उद्भूत होती है⁷ ।

1. प्रेतु म्रहणत्सविः प्र देव्येत्तु सूनुता । ऋ० 1.40.3.
प्र देवाः प्रोत सूनुता रायो देवी देदातु नः । ऋ० 10.141.2.
2. अर्धनीते मनो अस्मासु धारय जीवार्तवे सु प्र तिरा न वायुः । ऋ० 10.59.5.
दे० 10.59.6. पृ० 312.
3. सपवहर्नष्टमं वृतेन कामं गिष्मामि हविषाज्येन ।
नीचैः सपवान् मम पादय त्वमभिर्धृतो महतावीर्येण ॥ अथ० 9.2.1. आदि पृ०सू०
कामस्तदग्रे समवर्तत मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् ।
स कामं कामेन बृहता सयौनी रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ अथ० 19.52.1. आदि
4. उत्तुदस्त्रोत्तुदतु मा ध्याः शयने स्त्रे ।
इपुः कामत्सु या भीमा तया विष्यामि त्वा हृदि ॥ अथ० 3.25.1.
5. कामो जज्ञे प्रथमो नैर्न देवा वापुः पितरो न मत्याः । अथ० 9.2.19.
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । ऋ० 10.129.4.
6. कालो लक्षो बहति ससरदिनः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः ।
तनारोहन्ति कुर्वो विप्रश्चित्तस्वस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ अथ० 19.53.1.
कालादापः समभवन् कालाद्बभूव तपो दिशः ।
कालेनोदेति सूर्यः काले निर्विगते पुनः ॥ अथ० 19.54.1. आदि पूर्ण सूक्त
7. स्कम्भेनेमे विष्टानिते चौश्चमूनिश्च तिष्ठतः ।

प्राण भी एक देवता के रूप में मिलते हैं¹ । इनका प्रजापति के साथ ताद्रूप्य भी स्थापित किया गया है । इसी कोटि की अन्य भावात्मक विग्रहवत्ताएं भी अथर्व-वेद में मिल सकती हैं । उदाहरणार्थ, सौन्दर्य या सौभाग्य का मानवीकरण बनकर श्री सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में² उभरती है ।

अदिति (§ 41) —

ऋग्वेद में एक और देवी है, जो विशुद्ध भाव का मानवीकरण बनकर उस वेद के न केवल नवीनतम भाग में अपितु सारे ही ऋग्वेद में यत्रतत्र प्ररोचमान होती है ।

अदिति देवी के लिए ऋग्वेद में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है, किंतु वह प्रासङ्गिक रूप में यत्रतत्र आ विराजती है । उनका नाम लगभग 80 वार आता है । कुछ गिने-चुने स्थलों पर उनका अकेले भी उल्लेख हुआ है³ । वे बहुधा अपने पुत्र आदित्यों के साथ आहूत होती हैं ।

उनका कोई निश्चित शारीरिक गुण नहीं है । उन्हें बहुधा देवी कहा गया है, और इन्हें कभी-कभी 'अनर्वा' की संज्ञा भी दी गई है⁴ । वे सुविस्तृत⁵ सुविपुल और उरु-व्रज की पत्नी है । वे भ्राजमान हैं और ज्योतिष्मती हैं; वे प्राणियों की धारक हैं⁶ और सभी मनुष्यों के साथ उनका संबन्ध है⁷ । प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय उनका आह्वान किया जाता है⁸ ।

अदिति मित्र, वरुण और अर्यमन् की माता हैं⁹ । फलतः उन्हें राजमाता

ऋग्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यप्राणर्लिमिपच्यत् ॥ अथ० 10.8.2.

1. प्राणो विराट् प्राणो देष्टीं प्राणं सर्वं उपासते ।

प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥ अथ० 11.4.12.

2. प्रजापतिर्वै प्रजाः सज्जमानोऽतप्यत् । तस्माच्छ्रान्तात्तेपानाच्छ्रीरुदकामत् सा दीप्य-माना भ्राजमाना ललायन्त्यतिष्ठत् । शत० वा० 11.4.3.1.

3. सुमिधा यो निशिती दाशददिति धामभिरस्य मर्त्यैः ।

विश्वेत्स धीभिः सुभगो जनां अति युञ्जेरुद् इव तारिवत् ॥ ऋ० 8.19.14.

4. अर्वातु देव्यदितिरनर्वा बृहद्देम विदथे सुवीराः ॥ ऋ० 2.40.6.

सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो अंहो अति पर्षन्नरिधान् । ऋ० 7.40.4.

5. उरुच्यच्चा अदितिः श्रोतु मे हवम् । ऋ० 5.46.6.

6. ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत्क्षितिं स्वर्वतीमा संचेत द्विवेदिवे । ऋ० 1.136.3.

7. इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं रुदेभिरा बंधा बृहन्तम् ।

धादित्येभिरदितिं विश्वजन्यां बृहस्पतिमृकभिर्विश्ववारम् ॥ ऋ० 7.10.4.

8. प्रातर्देवीमदितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदित्वा सूर्यस्य । ऋ० 5.69.3.

9. ता माता विश्ववेदसाऽसुर्याय प्र महसा । मही जजानादितिं क्रुतावरी । ऋ० 8.25.3.

कहा गया है¹ । वे अद्वितीय पुत्रों की², शक्तिशाली पुत्रों की³, वीर पुत्रों की⁴, या आठ पुत्रों की माता⁵ हैं । एक बार उन्हें अमृत की नाभि, रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन भी बताया गया है⁶ । अथर्ववेद में उनके भाइयों एवं पुत्रों का उल्लेख हुआ है⁷ । इसी वेद के एक अन्य मन्त्र⁸ में उनका आह्वान भक्तों की महती माता, ऋत की पत्नी, शक्तिशालिनी, अजर, नुविस्तृता, रक्षिका और दर्शता, दक्षनेत्री के रूप में हुआ है । ऐसे मन्त्रों से तथा आदित्यों के साथ जोकि उनके पुत्र हैं, उनके सतत आह्वान से उनका मातृत्वगुण निखर उठता है । उनका पस्त्या यह विशेषण⁹ भी उनके मातृत्व का सूचक बन सकता है । महाकाव्य और पुराणों की गाथा में अदिति दक्ष की पुत्री, देव सामान्य की—विशेषतः विवस्वान्, सूर्य और वामन विष्णु की—माता हैं । वाजसनेयि संहिता¹⁰ में उन्हें

विश्वहमाद्रो अदितिः पाल्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः ।

स्वर्वाङ्घ्र्योतिरवृकं नदीमहि तद् देवानामवो श्रुद्या वृणोमहे ॥ ऋ० 10.36.3.

युवोर्हि मातादितिर्विचेतसा धौर्न भूमिः पर्यसा पुपूतनि । ऋ० 10.132.6.

अदितिर्न उरुव्युत्वदितिः शर्म यच्छनु ।

माता मित्रस्य रेवतोऽर्थन्गो वरुणस्य च ॥ ऋ० 8.47.9.

1. पिपेतुं नो अदितौ राजपुत्रा । ऋ० 2.27.7.

इमा गिरं आदित्येभ्यो घृजस्तूः सनाद् राजभ्यो जुहा जुहोमि ।

शृगोतु मित्रो अयेमा भगोनस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.

2. बर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा । ऋ० 3.4.11.

3. पर्षिं दीने गभीर आ उर्मपुत्रे जिवांसतः । ऋ० 8.67.11.

4. हुवे देवीमदितिं शूरपुत्राम् । अथ० 3.8.2.

गृह्णातु त्वा मदितिः शूरपुत्रा । अथ० 11.1.11.

5. अष्टौ पुत्रासो अदिते ये ज्ञातास्तन्वत्स्परि । ऋ० 10.72.8.

अष्टयोर्निरदितिरष्टपुत्रा । अथ० 8.9.21.

6. माता रुद्राणां दुहिता वसुनां स्वर्वादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु वोचं चिक्रितुषे जनस्य मा ना मनांगामदितिं वधिष्ट ॥ ऋ० 8.101.15.

7. पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिं सुं पातु नो द्रुष्टं त्रायमाणं सहः । अथ० 6.4.1.

8. महीमयु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविस्तत्रा मजरन्ती मरुर्ची सुशामाणमदितिं सुप्रणीतिम् ॥ अथ० 7:6.2.

9. प्र पस्त्याऽमदितिं सिन्धुंमकैः स्वस्तिर्मलि सुष्याय देवीम् । ऋ० 4.55.3.

बानो अद्य समनसो गन्ता विश्वे सुजोपसः ।

ऋचा गिरा मस्तो देव्यदिते सदेने पस्त्ये महि ॥ ऋ० 8.27.5.

10. अदित्यै विष्णुपस्त्यै चरुः । वा० सं० 29.60. = वै० सं० 7.5.14.

विष्णु की पत्नी बताया गया है ।

अदिति को अनेक बार कष्टों से बचानेवाली बताया गया है और कहा गया है कि वे अखण्डित सौख्य या सुरक्षा की प्रदात्री हैं¹; किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार उनका आह्वान अपराधों और पापों से उन्मुक्त करने के लिए किया गया है । इस प्रकार वरुण², अग्नि और सविता³ से प्रार्थना की गई है कि वे अदिति के प्रति किये गये अपराधों के लिए हमें क्षमा प्रदान करें । अदिति, मित्र और वरुण से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे पापों को क्षमा करें⁴ । अदिति और अर्यमन् से पाप का बन्धन ढीला करने के लिए अनुनय किया गया है⁵ । उपासक अदिति से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें निष्पाप बनावें⁶ । वे चाहते हैं कि अदिति के विधानों का पालन करके वे वरुण के प्रति निष्पाप बने रहें⁷ और उनकी यह इच्छा भी सम्बल रहती है कि दुष्कर्मियों को अदिति से पृथक् कर दिया जाय⁸ । फलतः यद्यपि अन्य देवता भी—जैसेकि अग्नि, सविता⁹, सूर्य, उपा, स्वर्ग और पृथिवी¹⁰—मानव को पाप से निर्मुक्त करते हैं, तथापि पाप-निर्मोचन की धारणा का अदिति और उनके पुत्र वरुण के साथ—जिनके पास माने हुए हैं—विशेष संबन्ध है ।

फिर इस धारणा की इनके अभिधान अदिति शब्द की व्युत्पत्ति के साथ संगति भी बैठ जाती है । अदिति शब्द मूलतः एक संज्ञा है, जिसका अर्थ है 'बन्धराहित्य' । यह √दा वांधना धातु से निष्पन्न हुआ है । इस धातु का भूतकालिक कर्मवाच्य

1. आ सर्वतातिमर्दिति वृणीमहे । ऋ० 10.100.1. आदि पूर्ण सूक्त.
यस्मै त्वं सुद्रविष्णो ददांशोऽनागस्व मर्दिते सर्वताता ।
यं भूद्रेण शर्वसा चोदयासि प्रजावता राधंसा ते स्याम ॥ ऋ० 1.94.15.
2. उदुत्तमं वरुण पारांस्मस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रयाय ।
अयां वयमर्दित्य वृते तवानागसो अर्दितये स्याम ॥ ऋ० 1.24.15.
3. कृधीष्वर्स्मां अर्दितेरनागान् व्यनीसि शिश्रथो विष्वगग्ने । ऋ० 4.12.4.
अनागसो अर्दितये देवस्य सवितुः सुवे । विश्वां वामानि धीमहि ॥ ऋ० 5.82.6.
4. अर्दिते मिसु वरुणोत मृळ यद्वो वयं चकृमा कच्चिदार्गः । ऋ० 2.27.14.
5. यत्सीमार्गश्चकृमा तत्सु मृळ तर्द्धमादितिः शिश्रथन्तु । ऋ० 7.93.7.
6. अनागास्त्वं नो अर्दितिः कृणोतु । ऋ० 1.162.22.
7. यो मृळयाति चक्रुषे चिदागो वयं स्याम वरुणे अनागाः ।
अनु व्रतान्यर्दिते ऋधन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥ ऋ० 7.87.7.
8. आ वृश्च्यन्ता मर्दितये दुरेवाः । ऋ० 10.87.18.
9. देवेषु च सवितुर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनागसः । ऋ० 4.54.3.
10. अनागास्त्वं सूर्यमुपासमीमहे । ऋ० 10.35.2.
धावां नो अद्य पृथिवी अनागसो मही त्रियेतां सुवितार्य मातरां । ऋ० 10.35.3.

दित प्रयोग यूप में दाने शुनःशेष के वर्णन में आया है¹ । फलतः देवी के रूप में अदिति से प्रार्थना की गई है कि वह अपने उपासकों को बद्ध चोर की न्याई बन्वनों से ढीला कर दे² । इसका मौलिक अर्थ 'स्वतन्त्रता' भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में उभर आता है। उदाहरणार्थ एक उपासक कहता है—“कौन मुझे महती अदिति के हाथों फिर सँपिगा, जिससे कि मैं पिता-माता को देख सकूँ ?”³ । आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे हविष् को निरपरावता (अनागास्त्वे) और स्वतन्त्रता (अदितित्वे) में स्थापित करें। संभवतः उस मन्त्र में भी कवि का यही अभिप्राय है जहाँ कि वह द्यावा-पृथिवी से 'सुरमित और अदिति के असीमित दान' की भिक्षा मांगता है⁴ । अदिति शब्द अनेक बार 'असीम' के अर्थ में भी आया है। उदाहरणार्थ, यह दो बार घौसू का⁵ और अनेक बार अग्नि का⁶ विशेषण बन कर प्रयुक्त हुआ है।

अदिति नाम की अनिश्चितार्थकता के कारण इसके रहस्यात्मक ताद्रूप्य बनने स्वाभाविक थे और अदिति-विषयक धारणा पर ऋग्वेद के बाद में बने भागों में पाये जानेवाले वार्तिक और सर्ग-संदन्वी सूक्ष्म विचारों का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। उदाहरण के लिए कहा गया है कि देवता अदिति, जल और पृथिवी से उत्पन्न हुए हैं⁷ । इसके बाद आनेवाले मन्त्र में आता है कि देवों की माता घौरदिति उन्हें मधुमत् दुग्ध प्रदान करती हैं। यहाँ उनका आकाश के साथ ताद्रूप्य स्थापित हुआ प्रतीत होता है। अन्यत्र⁸ अदिति का ताद्रूप्य संभवतः पृथिवी

1. शुनश्चिच्छेपुं निर्दितं सुहन्नात् । ऋ० 5.2.7.
2. ते न आस्तो वृकागामादित्यास्तो सुनोर्धत । स्तेनं बद्धनिवादिदे । ऋ० 8.67.14.
3. को नो मृष्टा कदित्ये पुनर्दति निर्वरं च हृशेयं सातरं च । ऋ० 1.24.1.
कादित्यादानवता नूननेद सुसीमहि शर्मणा शन्वनेन ।
अनागास्त्वे अदितित्वे तुरासं इमं पुंसं देवतु श्रोषामागाः ॥ ऋ० 7.51.1.
4. अनेशो दाननादितेरेनवे हुवे स्वर्षदवधे नमस्वत् ।
वद्रोदसी जयतं जतिने द्यावा रसतं पृथिवी नो अम्बात् ॥ ऋ० 1.185.3.
5. निर्मातु घौरदितिर्वीर्ये नः । ऋ० 5.59.8.
येभ्यो माता मधुमन्निन्वते पर्यः पीयूषं घौरदितिराद्रि बर्हाः । ऋ० 10.63.3.
6. दे० 1.94.15. घृ० 316.
दितेभामदितिशुनियामान् । सुमृष्टीको भवतु जातवेदाः । ऋ० 4.1.20.
दे० 7.9.3. घृ० 169. दे० 8.19.14. घृ० 314.
7. विश्वा हि वो ननुत्स्यन्ति बन्ध्या नामानि देवा उत मुञ्जियानि वः ।
ये स्य ज्ञाता कदितेभ्यमप्यरि ये पृथिव्यास्ते न इह श्रुता हवन् ॥ ऋ० 10.63.2.
येभ्यो माता मधुमन् निन्वते पर्यः पीयूषं घौरदितिराद्रि बर्हाः । ऋ० 10.63.3.
8. नृदा नृहृदिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितियदिते वः । ऋ० 1.72.9.

के साथ हो गया है और ऐसा ताद्रूप्य तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में तो तामान्य बन गया है। निघण्टु में अदिति नाम पृथिवी का और द्विवचन में द्यावा-पृथिवी का पर्याय बनकर आता है। फिर भी ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में उसे द्यावा-पृथिवी से पृथक् समझा गया है, क्योंकि वहाँ अदिति का उल्लेख द्यावा-पृथिवी के साथ अलग हुआ है¹। एक मन्त्र² में अदिति समग्र प्रकृति का प्रतिरूप बनती है; अदिति द्यौ है, अदिति अन्तरिक्ष है; अदिति माता, पिता और पुत्र है; अदिति सभी देवता और पञ्चजन है; अदिति भूत और अदिति ही भविष्य है³।

यद्यपि ऋग्वेद की प्राचीनतर गाथा के अनुसार अदिति आदित्यों में से एक दक्ष की माता है⁴, तथापि सर्ग-विषयक एक सूक्त⁵ में उन्हें दक्ष की पुत्री एवं माता बताया गया है और दोनों को एक-दूसरे से उत्पन्न दिखाया गया है। फलतः परस्पर जनयितृत्व की भावना ऋग्वेद के लिए नई बात नहीं ठहरती⁶। दशम मण्डल के दो सूक्तों⁷ में अदिति दक्ष की माता नहीं, प्रत्युत उनकी आश्रित प्रतीत होती है। यद्यपि अदिति कतिपय प्रमुख देवों की माता हैं, फिर भी कुछ मन्त्रों में उनका स्थान अपेक्षाकृत हीन प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ; वह अपने पुत्र वरुण, मित्र, अर्यमन् के साथ सविता की स्तुति करती हैं⁸ और कहा तो यहाँ तक गया है कि उन्होंने इन्द्र के लिए एक स्तोत्र का भी आविर्भाव किया है⁹।

यशाः पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारुः । अथ० 13.1.38.

1. सुत्रामाणं पृथिवीं चामनेहसं सुशामाणमदितिं सुप्रणातिम् । ऋ० 10.63.10.
2. अदिति द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् ॥ ऋ० 1.89.10.
3. या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी ।
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यजायत एतद्वै तत् ॥ कठोपनिषद् 4.7.
4. दे० 2.27.1. पृ० 315.
5. अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिस्परि । ऋ० 10.72.4.
अदितिर्ह्यर्जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । ऋ० 10.72.5.
6. तस्माद्विराळजायत विराजो अधि पूरुषः ।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः ॥ ऋ० 10.90.5.
7. असञ्च सचं परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । ऋ० 10.5.7.
दक्षस्य वादिते जन्मानि ब्रूते राजाना मित्रा वरुणा विवाससि । ऋ० 10.64.5.
8. अभि यं देव्यदितिर्गुणातिं सचं देवस्य सवितुर्गुणाणा ।
अभि सत्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रा सो अर्यमा सजोषाः ॥ ऋ० 7.38.4.
9. उत स्वराजे अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत् ।
पुरुप्रदास्तमृतयं ऋतस्य यत् ॥ ऋ० 8.12.14.

संभवतः आदित्यों की माता होने के नाते अदिति कभी-कभी प्रकाश से चमचमा उठती हैं। उनसे प्रकाश के लिए प्रार्थना की गई है¹। उनकी अखण्ड ज्योति के गुण गाये गये हैं², और उपा को अदिति का मुखड़ा बताया गया है³। कभी-कभी अदिति का संकेतन ऐसे शब्दों में हुआ है जो अन्य देवों के लिए भी उपयुक्त ठहरते हैं। इस प्रकार उनसे अनुनय किया गया है कि वे अपने उपासकों, उनके शिशुओं और पशुओं की रक्षा करें अथवा उन्हें आशीर्वाद दें⁴। उनकी स्तुति धन के लिए की गई है⁵; उनसे शुचि, अखण्डित, दिव्य एवं अविनश्वर दानों के लिए प्रार्थना की गई है⁶; साथ ही मरुतों द्वारा प्रदत्त प्रशस्त आनन्द की तुलना अदिति के उदार कार्यों के साथ की गई है⁷।

ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में⁸ एवं परवर्ती वैदिक ग्रन्थों⁹ में अदिति को गौ बताया गया है और यज्ञ-कार्य में गौ को साधारणतया अदिति के नाम से पुकारने की प्रथा चालू रही है। पार्थिव सोम की तुलना अदिति के दुग्ध से की गई है¹⁰; और उन मन्त्रों में अदिति की पुत्री से दुग्ध ही का तात्पर्य संभव है—जहां यह कहा गया है कि अदिति पात्र में पवमान सोम को उसे देती है¹¹। उन स्थलों पर

वृष्णे यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन्द्रावाणो अदितिः सजोषाः । ऋ० 5.31.5.

1. क आदित्याँ अदितिं ज्योतिरीष्टे । ऋ० 4.25.3.
दे० 10.36.3. पृ० 315.
2. अन्नं ज्योतिरदितेर्कान्तावृषो देवस्य श्लोकं सवितुर्मनामहे । ऋ० 7.82.10.
3. माता देवाना मदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्वृहती वि भाहि । ऋ० 1.113.19.
4. अदितिर्नो दिवा पशुमदितिर्नक्तमर्द्रयाः । अदितिः पार्वहंसः सदावृधा । ऋ० 8.18.6.
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत् ।
सा शंताति मयस्करदपु स्त्रियः ॥ ऋ० 8.18.7.
यथा नो अदितिः करुष्वक्षे नृभ्यो यथा गवे । यथा तोकाय रुद्रियम् ॥ ऋ० 1.43.2.
5. दिद्रेषु देव्यदिति रेक्णः । ऋ० 7.40.2.
6. दे० 1.185.3. पृ० 317.
7. तद्दः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वो दानमदितेरिव व्रतम् । ऋ० 1.166.12.
8. पूर्णपायं धेनुरदितिं कृतायं । ऋ० 1.153.3.
दे० 8.101.15. पृ० 315.
9. वृषा वृष्णे दुग्धे दोहसा दिवः पर्यासि यद्दो अदिते रदाभ्यः । ऋ० 10.11.1.
10. गां मा हिंसीरदितिं विराजम् । वा० सं० 13.43.
घृतं दुहानामदितिं जनायाग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन् । वा० सं० 13.49.
10. दे० 9.96.15. पृ० 275.
11. अय्ये वधुयुः पवते परि ख्वि अंथनीति नृसी रदितेकृतं यते । ऋ० 9.69.3.

भी, जहां कि यह कहा गया है कि पुरोहित अदिति की गोद में अपनी दश अंगुलियों द्वारा सोम को पवित्र करते हैं, दूध ही अभिप्रेत हो सकता है¹ ।

उक्त उद्धरणों का सिद्धावलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि अदिति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं—प्रथम उनका मातृत्व है। वे एक ऐसे देव-गण की माता हैं, जिनके नाम नाक्षत्रिक हैं। उनकी दूसरी विशेषता—जिसकी उनके नाम के व्युत्पत्त्यर्थ के साथ संगति है—उनकी शारीरिक वन्धनों और नैतिक अपराधों से निर्मुक्त करने की क्षमता है। उनके नाम के विषय में रहस्यात्मक चिन्तना के कारण उन्हें असीम संपत्ति की प्रतीक 'गौ' माना गया है, और असीम पृथिवी, स्वर्ग या जगत् के साथ एकाकार किया गया है। किंतु प्रश्न उठता है कि इतने प्राचीन काल में इस प्रकार के सूक्ष्म विचारों का मानवीकरण कैसे संभव था, और विशेष रूप से अदिति के रूप में, जोकि आदित्यों की माता के रूप में जनता को ज्ञात थी। वेगों के विचार में अदिति-विषयक मातृत्व भावना तक पहुंचने में कुछ पूर्व-पदों का हाथ रहा होगा जैसेकि द्यौरदितिः। और एक बार असीम आकाश का विशेषण बनते ही अदिति का देवों के लिए दुग्धदात्री बन जाना स्वाभाविक था² । इस मत के अनुसार अदिति शब्द का गौण अर्थ (सीमारहित) आकाश का विशेषण होने के नाते विकसित होता गया होगा। आकाश को विशेष रूप से पिता बताया गया है किंतु यहां पहुंच इसका विशेषण एक स्त्री-देवी के रूप में परिणत हो गया होगा। किंतु इस व्याख्या से अदिति के वन्ध-निर्मोचन-कार्य की व्याख्या नहीं हो पाती। 'अदितेः पुत्राः' यह पद, जो ऋग्वेद में अनेक बार आदित्यों, के लिए प्रयुक्त हुआ है, वैदिक-पूर्व काल में 'स्वातन्त्र्य के पुत्र' इस अर्थ में प्रयुक्त होता रहा होगा (जैसेकि सहस्रः पुत्राः) और संभवतः यह वरुण तथा तत्सजातीय देवों के प्रधान गुण का ख्यापक रहा होगा। इस प्रधान गुण का बोधक 'अदिति' पद आसानी से अदिति के मातृत्व-भाव के मानवीकरण में परिणत हो गया होगा। कुछ इसी प्रकार से इन्द्र के विशेषण 'शवसः' से, स्वयं ऋग्वेद में, इन्द्र की माता 'शवसी' का विकास और उनके 'शचीपति' इस विशेषण से उनकी पत्नी 'शची' का विकास हुआ प्रतीत होता है और उस परिस्थिति में 'शचीपति' समास का अर्थ 'शची (नामक स्त्री) का पति' यह किया गया होगा। मातृनाम 'अदिति' के आधार पर बने हुए आदित्य नाम से अदिति के पुत्रों की संख्या परिमित हो जानी आसान है। देवता के रूप में परिणत हुई विग्रहवत्ता का अपने मौलिक अर्थ 'निर्वन्व सत्ता' के साथ संबन्ध बना रहना आसान है। किंतु इसके साथ ही इसमें कतिपय अस्थिर गुणों

1. तमं मृक्षन्त वाजिनमुपस्थे अदितेरधि । विप्रासो अण्व्या धिया । ऋ० 9.26.1.

समी स्थं न भुरिजोरहेपत् दश स्वसारो अदिते रूपस्थ वा । ऋ० 9.71.5.

2. दे० 10.63.3. पृ० 317.

का संमिलित हो जाना भी स्वाभाविक है; जैसेकि आदित्यों के संबन्ध से अदिति में ज्योतिषमत्ता का आ जाना। कतिपय प्रमुख देवताओं की अथवा देवता-सामान्य की माता होने के कारण अदिति स्वर्ग और पृथिवी के साथ तद्रूप बन गई होंगी, और इस शब्द के व्यापक अर्थ से सृष्टि-रचना-विषयक सूक्ष्म विचारों को प्रेरणा मिली होगी। इस प्रकार अदिति, जो पूर्णतः एक भारतीय देवी हैं; ऐतिहासिक दृष्टि से अपने कतिपय पुत्रों से कुछ कम आयु की प्रतीत होती हैं।

अदिति-देवता वन्धनिर्मोचन-विषयक धारणा की विग्रहवत्ता है। इस मत को वाल्लिस् और ओल्डेनवेर्ग ने प्रश्रय दिया है। मैक्समूलर के विचार में 'अदिति'—जो एक प्राचीन देव या देवी थी—'उस असीम का द्योतक है, जोकि विवृत नेत्रों के लिए गोचर है, और जो पृथिवी, पर्जन्य और आकाश के परे का अनन्त अवकाश है।' राँय ने आरम्भ में अदिति शब्द का अर्थ किया था : 'अखण्डनीयता', 'अविनश्वरता' और यह उनके अनुसार मानवीकृत रूप में काल-गत आनन्त्य की देवी का बोधक था। बाद में उन्होंने उसका अर्थ किया : "कालगत आनन्त्य"; अर्थात् वह तत्त्व जोकि आदित्यों को अथवा अविनाशय स्वर्गीय प्रकाश को धारण किये हुए है। वे अदिति को सुविकसित मानवीकरण के रूप में न मानकर उसे एक प्रारंभिक मानवीकरण मानते हैं। किंतु सेन्टपीटर्सबर्ग कोष में वे अदिति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं : (पृथिवी के विपरीत) द्युलोक की निःसीमता का मानवीकृत रूप। इसके विपरीत पिशेल के मत में अदिति पृथिवी का प्रतिरूप है। हार्डी इसी से सहमत हैं। कोलिनेट अदिति को द्यौस् का स्त्री-प्रतिरूप मानते हैं। निघण्टुकार अदिति को पृथिवी, वाक्, गो, और द्विवचन में द्यावा-पृथिवी का पर्याय मानते हैं। यास्क अदिति की व्याख्या करते हैं—'देवताओं की शक्तिशालिनी माता' और निघण्टु (5. 5) का अनुसरण करते हुए उन्हें अन्तरिक्षस्थ देवी मानते हैं, जबकि वे आदित्यों को दिव्य लोक में और वरुण को अन्तरिक्ष और दिव्य इन दोनों ही लोकों में बताते हैं।

दिति (§ 12)—

दिति का नाम ऋग्वेद में केवल तीन वार आया है। इनमें से दो वार यह अदिति के साथ आता है। मित्र और वरुण अपने रथ पर से अदिति और दिति इन दोनों को देखते हैं¹। यहां सायणाचार्य अदिति और दिति का अर्थ—अखण्ड पृथिवी और पृथिवीस्थ प्राणी—यह करते हैं। राँय के अनुसार इनका अर्थ—'अविनश्वर और नश्वर' है; जबकि म्योर इनका अर्थ लगाते हैं—'समग्र दृश्य-जात'। एक

1. आ राँहयो वरुण मित्र गर्तमर्क्षक्षथे अदितिं दितिं च । ऋ० 5.62.8.

दूसरे मन्त्र¹ में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह हमें दिति प्रदान करें और अदिति से हमारी रक्षा करें। इस मन्त्र पर सायणाचार्य इनका अर्थ करते हैं— 'उदार दाता' और 'अनुदार दाता'। राँय के अनुसार इनका अर्थ है—'धन' और 'धनाभाव'। वेग्न के मत में ये दोनों शब्द पूर्व-मन्त्र में आई देवियों के बोधक हैं। किंतु हो सकता है कि ये शब्द यहां सुतरां भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हों और इनकी निष्पत्ति √दा दाने इस धातु से हुई हो, जिसका अर्थ है : 'देना' और 'न देना'। इस अर्थ की संदर्भ से एवं इन दोनों शब्दों के प्रयोग-क्रम से पुष्टि होती है। एक तीसरे मन्त्र² में दिति का उल्लेख अदिति के विना, और अग्नि, सविता एवं भग के साथ वार्य वस्तु प्रदान करने के अर्थ में आया है। परवर्ती संहिताओं में भी दिति का, देवी के रूप में, अदिति के साथ उल्लेख मिलता है³। अथर्ववेद⁴ में दिति के पुत्रों का उल्लेख आता है। ये दैत्य हैं जो वेदोत्तरकालीन गाथा में देवों के शत्रु बनकर उभरे हैं। देवी के रूप में दिति का यह नाम अदिति का विरोधी है और अदिति शब्द के स्वीकारात्मक अर्थ में इसे घड़ा गया है, जैसेकि सुर शब्द की निष्पत्ति असुर से ली गई है।

देवियां

देवियां (§ 43)—

वैदिक विश्वास और उपासना में देवियों का स्थान अपेक्षाकृत गौण है। जगन्नियन्तृत्व की दृष्टि से उनका महत्व नहीं के तुल्य है। फिर भी यदि उनमें से किसी का महत्व है तो वह है उपस् का, जो सांख्यिक मापदण्ड से देखे जाने पर तृतीय वर्ग की देवता ठहरती हैं। किंतु जहां सोम-याग में देवताओं को भाग मिलता है वहां यह भाग उषा को नहीं मिलता।

उषा के बाद सरस्वती का नंबर आता है, जो सामान्यतम देवताओं की कोटि में आती है। कतिपय अन्य देवियों में से प्रत्येक की स्तुति एक-एक सूक्त में हुई है। पृथिवी की स्तुति, जोकि बहुधा द्यौस् के साथ मिली हुई है, तीन मन्त्रों वाले एक छोटे से सूक्त में आती है। रात्रि का भी आह्वान एक सूक्त⁵ में हुआ है।

1. राये च नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य । ऋ० 4.2.11.
2. त्वमग्ने वीरवद्यशो देवश्च सविताभगः । दितिश्च दाति वार्यम् ॥ ऋ० 7.15.12.
3. अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले संवसुरः शिरः । अथ० 15.18.4.
4. दिते पुत्राणामदितेरकारिपमव देवानां बृहतामनर्मणाम् । अथ० 7.7.1.
5. रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः ।
विष्वा भधि श्रियोऽधित ॥ ऋ० 10.127.1 आदि पूर्ण सूक्त ।

अपनी वहन उपस् की भांति वह भी 'दिवो दुहिता' कहलाई हैं। रात्रि काली नहीं, प्रत्युत तारों से प्रकाशित है। वह अपने नेत्रों से अनेकवा प्रकाशित होती है। भांति-भांति की विभूतियों से विभूषित हुई वह नीची-ऊंची सभी प्रकार की पृथिवी को व्यापे हुए है; वह प्रकाश के द्वारा अन्वकार को दुराती है। उनके आ पहुंचते ही मनुष्य अपने गृहों की ओर लौटते हैं, और पक्षी अपने नीडों की ओर। प्रार्थना की गई है कि वे वृकों और तस्करों को प्रवाहित करें और अपने उपासकों की ओर सुरक्षा का वरद-हाय बढ़ावें। हो सकता है कि रात्रि उपस् के विरोध में देवी बनी हो; उपस् के साथ अनेक मन्त्रों में देवता-युग्म के रूप में वे आहूत हुई हैं।

वाक् की स्तुति भी एक सूक्त में आई है, जहाँकि अपना वर्णन वे स्वयं करती हैं¹। वे सभी देवों के साथ रहती और मित्र-वरुण, इन्द्राग्नि तथा अश्विनों को धारण करती हैं। आस्याहीन मानवों के विरुद्ध वे रुद्र का धनुष तानती हैं। उनका स्थान सलिलों और सागर में है। वे सभी प्राणियों को परिव्याप्त किये हुए हैं। एक अन्य मन्त्र² में उन्हें देवताओं की रानी और दिव्या कहा गया है। निघण्टु में वाक् की गणना अन्तरिक्षस्थ देवताओं में आई है; और निरुक्तकार के शब्दों में³ माव्यमिका वाक् वाग्देवी के मानवीकरण का आरम्भ-विन्दु कही जा सकती है। वाक् के विषय में ब्राह्मणों में एक गाथा आम है जिसके अनुसार सोम को गंधर्वों के यहाँ से स्त्रीरूप-धारिणी वाक् के मूल्य पर लाया गया था⁴। पुरन्वि, जिनका नाम ऋग्वेद में लगभग 9 बार आता है, वाहुल्य की अविष्ठात्री हैं। उनका उल्लेख प्रायः सब जगह भग के साथ, दो-तीन बार पूषन् तथा सविता के साथ और एक बार विष्णु और अग्नि के साथ आया है। पारन्वी, जिसे सावारणतया पुरन्वि का तद्रूप माना जाता है, अवेस्ता में धन और वाहुल्य को देवी मानी गई है⁵। फिर

1. अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरान्यहमादित्यैरुत विश्वं देवैः ।
अहं मित्रावरुणोमा विमस्युंहभिन्द्राग्नी अहमश्विनोमा ॥ ऋ० 10.125.1. आदि
वृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यथैरत नामधेयुर्दधानाः ।
यदंघ्रां अंघ्रं यदंघ्रिप्रमासींघ्रिणा तदंघ्रां निहितं गुहा विः ॥ ऋ० 10.71.1.
2. यद्वाग्वदन्त्यविचेतुनानि राष्ट्र्यां देवानां निप्रसार्द मन्द्रा ।
चर्वन्त ऊर्वं दुदुहं पर्यासि कं स्विदस्याः परमं जगाम ॥ अ० 8.100.10,
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पृगर्वो वदन्ति ।
सा नो मन्त्रेषुमूर्त्वि दुहाना घेनुवांग स्मानुपसुधुवैतु ॥ ऋ० 8.100.11.
3. तस्मान्माष्यनिकां वाचं मन्यन्ते । निरुक्त 11.27.
4. सोमो वै राजा गन्धर्वैश्चासीत्तं देवाश्च ऋषयश्चान्यस्यायन् सोमो राजाऽऽगच्छेत् इति सा वागप्रवाद् । स्त्रीकामा वै गन्धर्वा भयैव क्रिया भूतया पणव्यमिति ॥
5. यस्त 8.38.

भी हिलेब्राएण्ड्ट पुरन्वि को क्रियाशीलता की देवी समझते हैं। बाहुल्य की एक अन्य देवी धिषणा भी हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 12 वार आता है। इळा, जिनका ऋग्वेद में एक दर्जन से कम ही वार उल्लेख हुआ है, दूध और घी के हविष् का मानवीकरण है; फलतः वे गौ से प्राप्य संपत्ति का प्रतिरूप समझी जा सकती हैं। परिणामस्वरूप ब्राह्मणों में इळा का अनेक वार गौ के साथ निकट-संबन्ध दिखाया गया है, यद्यपि कहीं भी इळा शब्द गौ का पर्याय बनकर नहीं आया है। किंतु निघण्टु (2.11) में यह गौ के एक पर्याय के रूप में दिया गया है। हविष् की प्रतिरूप होने के कारण इळा को घृत-हस्त¹ और घृत-पाद² बताया गया है। अपने मानवीकृत रूप में इडा आप्री सूक्तों में आती हैं जहां वे सरस्वती और मही या भारती के साथ देवियों का त्रिक बनाती हैं। इसमें संदेह है कि 'इळायाः पदे' यहां पर इडा का सामान्य अर्थ अभिप्रेत है अथवा उसका शाब्दिक मानवीकृत रूप। अग्नि को एक वार इळा का पुत्र बताया गया है। इस विचार का मूल आधार उनका उत्पत्ति-स्थल हो सकता है। पुरुरवस् को भी उनका पुत्र कहा गया है³। एक वार उन्हें यूथ-माता बताया गया है और उनका उर्वशी के साथ संबन्ध दिखाया गया है⁴। प्रातर्यज के प्रसङ्ग में⁵ एक वार उनका उल्लेख दीधक्रावन् और अश्विनों के साथ भी हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ने⁶ उन्हें मनु की तथा मित्रा-वरुण की⁷ पुत्री बताया है।

बृहद्दिवा नामक देवी का नाम विश्वेदेवाः सूक्तों में चार वार आता है। वे माता हैं⁸ और उनका उल्लेख इळा⁹, सरस्वती और राका¹⁰ के साथ आया है।

1. येषामिळां घृतहस्ता दुरोण आँ अपिं प्राता निपीदति । ऋ० 7.16.8.
2. मनुष्वद् यज्ञं सुधिता हवींपीळां देवी घृतपदी जुषन्त । ऋ० 10.70.8.
3. इति त्वा देवा इम आहुरैळ् अथैमेतद्भवसि मृत्युर्वन्धुः । ऋ० 10.95.18.
4. अभि न इळां यूथस्यं माता स्मन्नदीभिर्हृर्वशीं वा गृणातु । ऋ० 5.41.19.
5. दधिक्रामु नर्मसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञमुंप्रयन्तः ।
इळां देवीं बृहिपिं सादर्यन्तोऽश्विना विप्रां सुहवां हुवेम ॥ ऋ० 7.44.2.
6. तां होचतुः काऽसीति । मनोर्दुहितेति ॥ शत० ब्रा० 1.8.1.8.
सु होवाच । इडैव मे मानव्यग्निहोत्री । शत० ब्रा० 11.5.3.5.
7. मनुर्होतामग्नेऽजनयत तस्माद्राह मानवीति । उत्तमेत्रावरुणीति ॥ शत० ब्रा० 1.8.1.27.
अथास्य मातरमभिमन्त्रयते ।
इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनयाः । शत० ब्रा० 14.9.4.27.
8. उत्त माता बृहद्दिवा ऋणोतु नः । ऋ० 10.64.10.
9. इळाभगौ बृहद्दिवोत रोदसी पूषा पुरंधिरीश्वनावधा पती । ऋ० 2.31.4.
10. सरस्वती बृहद्दिवोत राका दशस्यन्तीर्वरिवस्यन्तु शुभ्राः । ऋ० 5.42.12.

राका (संभवतः दानार्थक \sqrt{ra} घातु से निष्पन्न) का उल्लेख ऋग्वेद में केवल दो बार बनवती और उदार देवी के रूप में हुआ है¹। सिनीवाली का उल्लेख ऋग्वेद के दो सूक्तों² में आता है। वे देवताओं की वहन हैं, विपुल कटि, सुभग मुजा, सुन्दर अंगुलियोंवाली कुल-पत्नी हैं। उनका आह्वान अपत्य देने के निमित्त हुआ है। वे सरस्वती, राका तथा गुंगू के साथ आहूत हुई हैं।

अथर्ववेद ने सिनीवाली को विष्णु की पत्नी बताया है। परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में कुहू का भी उल्लेख मिलता है जो संभवतः अभिनव चन्द्रमा का मानवीकरण है। राका और सिनीवाली को परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में चन्द्रमा की कलाओं से संयुक्त कर दिया गया है। राका पूर्ण-चन्द्र के दिन का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र-दिवस का मानवीकरण है। इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह संदन्व ऋग्वेदिक काल में भी बन चुका था।

ऋग्वेद में प्रसङ्गागत कतिपय अन्य देवियों का संकेत यथावसर पहले किया जा चुका है। मर्तों की माता पृथिवी संभवतः चित्र-वर्णोंवाले तूफान-मेघ का प्रतिरूप है। इस शब्द का विशेषण के रूप में भी प्रयोग हुआ है³। एकवचन में यह वृषभ और गौ का विशेषण है और बहुवचन में इन्द्र के लिए सोम-दुग्ध देनेवाली गौ⁴ का वाचक है। इस प्रकार यह शब्द 'चित्र-वर्ण की गौ' और अन्ततोगत्वा 'चित्र मेघ' इस अर्थ का बोधक बन गया है। सरग्यु ऋग्वेद में केवल एक बार⁵ आती है। वे त्वष्टा की पुत्री और विवस्वान् की पत्नी हैं। इनका ताद्रूप्य सूर्या या उपसु के साथ है। सरग्यु शब्द ऋग्वेद में चार बार 'शीघ्रगामी' अर्थ में विशेषण के रूप में आता है। 'यु' प्रत्यय के साथ \sqrt{cu} घातु से निष्पन्न सरण को जोड़ देने

1. या गुह्या सिनीवाली वा राका या सरस्वती ।
इन्द्रागीमह ऊतये वरुणामो स्वस्तये ॥ ऋ० 2.32.8. दे० 5.42.12. पृ० 324.
2. सिनीवालि प्र्युष्टुके वा देवानामसि स्वसा ।
दुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिदिद नः ॥ ऋ० 2.32.6. नादि
दे० 10.184.2. पृ० 220.
3. नोर्नायुरेको अजनायुरेकः पृश्निरेको हरितं एकं एषान् ॥ ऋ० 7.103.6.
गोर्नायुरदाइजनायुरदान् पृश्निरेदाहरितो नो वसूनि । ऋ० 7.103.10.
4. ता वस्य पृसान्नुवुः सोमं श्रीगन्ति पृश्यः ।
प्रिया इन्द्रस्य घेनत्रो वरुं हिन्वान्ति सायंकन् ॥ ऋ० 1.84.11.
इनास्तं इन्द्रं पृश्यो वृतं दुहित आशिरन् । पुनामृतस्य विष्णुयोः ॥ ऋ० 8.6.19.
दे० 8.7.10. पृ० 280.
ता वस्य सुदोहसः सोमं श्रीगन्ति पृश्यः । ऋ० 8.69.3.
5. दे० 10.17.2. पृ० 305.

पर 'सरण्यु' शब्द की निष्पत्ति हुई दीख पड़ती है।

इसी प्रकार देव-पत्नीभूत देवियों का भी ऋग्वेद में अपेक्षाकृत कम महत्व का स्थान है। उनका अपना कोई स्वतन्त्र चरित्र नहीं; और वे इन्द्रादि देवों की स्त्री बनकर सामने आती हैं। नाम के अतिरिक्त, उनकी किसी भी विशेषता की चर्चा नहीं के बराबर हुई है। उनके नामों की निष्पत्ति उनके अपने देव-पति के नाम के साथ स्त्रीवाचक—आनि प्रत्यय लगाकर हुई है। इस प्रकार इन्द्राणी 'इन्द्र की पत्नी' मात्र हैं। वरुणानी और अग्नायी भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं आती हैं। इन्द्राणी का नाम सूत्रों के आरम्भ-काल में नहीं पाया जाता, किन्तु वे—आनि प्रत्यय से निष्पन्न नामों वाली अन्य सभी देवियों की अपेक्षा उपासना में महत्तर कार्य संपादित करती हैं। अश्विनों की पत्नी का ऋग्वेद में अश्विनी नाम से उल्लेख आया है। देवानां पत्नीः ने—जिनका कि ऋग्वेद में यदा-कदा उल्लेख-मात्र आया है—आह्वान-कालीन उपासना में देवताओं से पृथक् अपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है¹।

देवता-युग्म (§ 44.)

वैदिक गाथा की अपनी विशेषता यह भी है कि यहाँ बहुत से देवताओं की स्तुति युग्मों में की जाती है। इनके नामों का देवता द्वन्द्व समास बनाता है जिसमें दोनों पद द्विवचन में, उदात्त एवं एक दूसरे से विभाज्य या विगृह्य रहते हैं। इस प्रकार लगभग 12 देवताओं के देवता-द्वन्द्व का कम-से-कम 60 ऋक् सूक्तों में स्तवन किया गया है। इन्द्र का नाम सात देवता-द्वन्द्वों में आता है, किन्तु संख्या में सबसे अधिक सूक्त—23 सकल सूक्त और अनेक सूक्तांश—मित्रावरुण को मिले हैं। 11 सूक्त इन्द्राग्नि के लिए, 9 इन्द्रा-वरुण के लिए, लगभग 7 इन्द्र-वायु के लिए, 6 द्यावापृथिवी के लिए, दो-दो इन्द्रा-सोमा तथा इन्द्रा-वृहस्पति के लिए और एक-एक सूक्त इन्द्राविष्णु, इन्द्रापूषणा, सोमा-पूषणा, सोमा-रुद्रा और अग्नि-सोमा के लिए आये हैं। कतिपय अन्य देवता युग्मों का, जिनमें उपर्युक्त देवों से इतर 9 देवों के नाम आते हैं, एकाकी मन्त्रों में आह्वान हुआ है। ये हैं:—इन्द्र-नासत्या, इन्द्रा-पर्वता, इन्द्रा-मरुत, अग्नि-पर्जन्या, पर्जन्या-वाता (वाता-पर्जन्या भी), उपासानात्ता या नक्तोपासा, सूर्यामासा या सूर्याचन्द्रमसा।

कहना न होगा कि इन युग्मों की रचना द्यावापृथिवी के आचार पर हुई थी। आदिमकालीन चिन्तन में पृथिवी और आकाश इतने अधिक संबलित रूप में एक-दूसरे से संबद्ध रहे-ये कि उनके पति-पत्नी भाव की गाथाएं आदिम जनों में प्रायः सभी जगह उभर आई थीं। वेदों को, हो सकता है, यह देन भायोरपीय जनों

1. अथ देवानां पत्नीयैजति । शत० ब्रा० 1.9.2.11.

के एक-दूसरे से विलुङ्गने के काल से भी पहले काल से मिली हो। स्वयं ऋग्वेद में यह युग इतनी अधिक गहराई के साथ संवद्ध है कि जहाँ युग-ल्प में इनका 6 मूक्तों में आह्वान हुआ है, वहाँ अकेले घौस् को एक भी मूक्त नहीं मिल सका है और पृथिवी को तीन मन्त्रों का एक छोटा-सा मूक्त ही मिल पाया है। इन दोनों के युग को पृथक् करना कवि के लिए इतना कठिन हो गया है कि उसने पृथिवी-मूक्त में भी पृथिवी की स्तुति इस रूप में की गई है कि वह घौस् से प्राप्त होने वाली वृष्टि को अपने दादलों से मेजेनेवाली बन गई है¹। साथ ही यह देवता-दृष्ट देव-ल्प घौस् के नाम की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। छावा-शामा और छावा-भूमि इन पर्यायों को मिलाकर यह समास लगभग 100 बार, और अन्य सभी देवता-दृष्टों की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। स्वर्ग और पृथिवी को रोदसी कहा गया है और दोनों को इस शब्द के लिङ्ग के कारण 'स्वसारी' कहकर बुलाया गया है²। 'रोदसी' यह पद ऋग्वेद में कम-से-कम सौ बार आया है। छावा-पृथिवी माता-पिता भी हैं, क्योंकि उन्हें प्रायः पितरा, मातरा, जनित्री कहकर याद किया गया है, जबकि पृथक्-पृथक् भी उन्हें पिता, माता बताया गया है³। वे आवि पिता-माता हैं⁴। ऐतरेय ब्राह्मण⁵ में उनके विवाह का उल्लेख मिलता है। उन्होंने समस्त प्राणियों की रचना की है और वे उन्हें धारण किये हुए हैं⁶।

1. इदं चिद् वा वसुसर्वान् क्षयादध्व्योर्जसा ।
यत्तं अन्नस्य विद्युतां दिवो वसन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.84.3.
2. संगर्भनादे सुवती समन्ते स्वसारा ज्ञानी त्रिभोरुपस्थे ।
अग्निभिर्भन्ती सुवदस्य नामि छावा रभतं पृथिवी नो अन्वात् ॥ ऋ० 1.185.5.
3. एत मन्ये नितरद्रुहो मनो मानुर्नहि स्वतवस्तड्वीमनिः ।
सुवेसा नितरा मूम चक्रुरुह भुजाया अचृतं वरिमनिः ॥ ऋ० 1.159.2.
ते सुवदः स्वसः सुवेससो नुही जंजुनां वरां पूर्वाचिचये ।
स्थायुष्यं सत्यं जगदश्च धर्माणि पुत्रस्य पायः पदमर्दयादिनः ॥ ऋ० 1.159.3.
उद्व्यर्षसा मुहिनीं वसुश्रवां पिता माता च सुवेदानी रभतः ।
सुष्टेने वपुष्येर्जन रोदसी निवा यसीमनि रूपैरवासयत् ॥ ऋ० 1.160.2.
4. प्र पूर्वैरे नितरा न्यसीनि गीभिः कृणुष्वं सदेने अतस्य ।
मा नो छावापृथिवी देव्येन जनेन यातुं महि वां वस्यन् ॥ ऋ० 7.53.2.
परिनिवां नितरां पूर्वजावरी अतस्य घोना क्षयतः समोक्षसा ।
घावां पृथिवी वरगाय स व्रते वृत्रवयो नद्विपत्यं निवतः ॥ ऋ० 10.65.8.
5. इमां वै लोकां सहाऽऽस्तां वा व्येवान् ।
वा देवाः समन्धस्तां संयन्तावेतं देवविवाहं व्यवहेवान् ॥ ऋ० आ० 4.27.
6. दे० 1.159.2. ऊरु दे० 1.160.2. ऊरु

यद्यपि वे स्वयं अपाद हैं, तथापि अपने पैरों से अनेकानेक अपत्यों को धारण किये हुए हैं¹। वे देवताओं के पिता-माता हैं, क्योंकि 'देवपुत्रे' विशेषण केवल उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है। विशेषरूप से उन्हें बृहस्पति का पिता-माता बताया गया है² और यह भी संकेत मिलता है कि सलिल और त्वष्टा के साथ उन्हींने अग्नि को उत्पन्न किया था³। कतिपय मन्त्रों में यह भी आता है कि वे स्वयं देवताओं के द्वारा रचे गये थे। इस प्रकार एक कवि कहता है : जिसने द्यावापृथिवी का सृजन किया होगा वह सभी देवों का सिरमौर रहा होगा⁴। इन्द्र ने उनकी रचना की है⁵। विश्वकर्मा ने उनका आविर्भाव किया है⁶। उन्हींने अपना रूप त्वष्टा से पाया है⁷। वे आदि पुरुष के सिर और पैर से उत्पन्न हुए हैं⁸। किंतु एक कवि आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि किस देव ने इन दोनों को बनाया है ? इन दोनों में से कौन-सा पहले अस्तित्व में आया था⁹ ? द्यावा-पृथिवी के लिए प्रयुक्त विशेषणों में से अनेकों का उनके भौतिक गुणों से उद्भव हुआ प्रतीत होता है। एक सुवीर्य वृषभ है तो दूसरी चित्रा वेनु है¹⁰। वे दोनों सुरेतस् हैं¹¹। वे द्व

कुरुता पूर्वां कुरारपरायोः क्रया ज्ञाते कवयः को वि वेद ।

विश्वं त्मना विभृत्वो यद् नाम वि वर्तते अहनी चक्रियेव ॥ ऋ० 1.185.1.

1. भूर्ति द्वे अचरन्ती चरन्तं पृथ्वन्तं गर्भमपदीं दधाते ।

नित्यं न सुनुं पित्रोरूपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अम्वाद् ॥ ऋ० 1.185.2.

2. देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पतिं वावृधतुमंहित्वा । ऋ० 7.97.8.

3. दे० 10.2.7. पृ० 232.

4. अयं देवानामपस्वमो यो ज्ञान् रोदसी विश्व शम्भुवा । ऋ० 1.160.4.

स इत्स्वपा सुवनेष्वास य इमे द्यावापृथिवी ज्ञान् । ऋ० 4.56.3.

5. राजाभवो जगतश्चर्षणीनां साकं सूर्यं जनयन् द्यामुयासम् । ऋ० 6.30.5.

जनिता दिवो जनिता पृथिव्या पित्रा सोमं मदीयं कं दत्तक्रवो । ऋ० 8.36.4.

मात्रे तु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी धौमज्मना पृथिवी कार्येन । ऋ० 10.29.6.

यन्मातरं च पितरं च साकमर्जनययास्तन्वः स्वयाः । ऋ० 10.54.3.

6. यतो भूर्मि जनयन् विश्वकर्मां वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः । ऋ० 10.81.2.

यामन्वैच्छद्विषां विश्वकर्मान्तरणवे रजसि प्रविष्टाम् । अय० 12.1.60.

7. दे० 10.110.9. पृ० 304.

8. नाभ्यो आसीदन्तरिक्षं दीर्घो धौः समवतत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तया लोको अकल्पयन् ॥ ऋ० 10.90.14.

9. दे० 1.185.1. ऊपर

10. धेनुं च पूर्भि वृषभं सुरेतसं विश्वाहा गृक्रं पर्यो अस्य दुक्षत । ऋ० 1.160.3.

11. दे० 1.159.2. पृ० 327.

घी और मधु प्रभूत मात्रा में वरसाते¹ और अमृत उपजाते हैं² । वे कमी-भी त्यविर नहीं होते³ । वे महान्⁴ और सुविस्तृत⁵ हैं । वे विस्तृत और महत्-पद हैं । वे सुन्दर मुखड़ेवाले, उग्र, नानाविध, दूरे-अन्ताःवाले हैं⁶ । कमी-कमी उनमें नैतिक गुण भी निक्षिप्त कर दिये जाते हैं । वे बुद्धिमान् हैं और ऋत के परिपोषक हैं । पिता-माता के रूप में वे प्राणियों की रक्षा करते⁷ और निन्दा तथा निश्छेति से उन्हें बचते हैं⁸ । वे भोजन और धन प्रदान करते¹⁰ और सुयश एवं सुराज्य की सिद्धि करते हैं¹¹ । उनका विग्रहत्व इस-कोटि तक पहुंच गया है कि वे यज्ञ-नेता कहलाए हैं, और यज्ञ के चारों ओर आसन पर विराजते हैं¹², दिव्य जनों के साथ वे अपने उपासकों के पास आते¹³ और देवताओं के पास योजिय हवि को ले

घृतवती मुर्वनानामभिप्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा ।

द्यावापृथिवी वदंगस्य धर्मणा विष्कंभिते अजरे मूरिरेतसा ॥ ऋ० 6.70.1.

ससंश्रन्ती मूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते सुचिन्त्रे ।

राजन्ती अस्य मुर्वनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम् ॥ ऋ० 6.70.2.

1. दे० 6.70.1. लादि ऊपर

2. दे० 1.159.2. पृ० 327.

उर्वी सद्यनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री ।

दधाते ये कृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अर्वात् ॥ ऋ० 1.185.6.

3. दे० 6.70.1. ऊपर ।

4. दे० 1.159.2. पृ० 327.

5. दे० 1.160.2. पृ० 327.

6. दे० 1.185.6. ऊपर ।

उर्वी पृथ्वी बहुले दूरे संन्ते उप त्रुवे नमसा युजे अस्मिन् ।

दधाते ये सुमने सुप्रतीर्ती द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अर्वात् ॥ ऋ० 1.185.7.

7. प्र द्यावा यज्ञेः पृथिवी ऋतावृधा मही स्तुपे विदयेषु प्रचेतसा ।

देवेभि र्ये देवपुत्रे सुदंससेत्या धिया वार्याणि प्रभूपतः ॥ ऋ० 1.159.1.

8. दे० 1.160.2. पृ० 327.

9. पातामवद्याद् दुर्गिवाद्भीके पिता माता च रक्षनामवोभिः । ऋ० 1.185.10.

10. सं रराणे रोदसी विशशम्भुवा सानि वाजं रुधि मत्स्मे समिन्वताम् । ऋ० 6.70.6.

अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुवेतुनां रुधिं धत्तं वसुमन्तं क्षतग्विन्म । ऋ० 1.159.5.

11. ते नो गृणाने महिनी महिप्रवः क्षत्रं द्यावापृथिवी घासयो बृहत् । ऋ० 1.160.5.

12. ऋताव्री अर्दुहां देवपुत्रे यज्ञस्य नेत्री सुचर्यामिर्कैः । ऋ० 4.56.2.

मही मित्रस्य साधयस्तरन्ती पिप्रती कृतम् । परि यज्ञं निषेदयुः ॥ ऋ० 4.56.7.

13. दे० 7.53.2. पृ० 327.

जाते हैं¹। यह सब कुछ होने पर भी द्यावा-पृथिवी का सजीव विग्रहवत्त्व न हो पाया और उपासना में इन दोनों को स्थान न मिल सका। ये दोनों देवता परस्पर सापेक्ष हैं। जबकि अन्य देवगणों में दोनों में से एक अधिक उभरा होता है और उसके विशिष्ट गुण उसके साथी देवता में निक्षिप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ इन्द्राग्नी दोनों को एक-साथ वज्रहस्त और वृत्रघ्न कहा गया है। कभी-कभी आश्रित अथवा आनुषंगिक देवता का भी कोई एक गुण दोनों में निक्षिप्त करके देखा जाता है। उदाहरण के लिए इन्द्र विष्णु दोनों ही एक साथ क्रमण करते हैं²। इस प्रकार का पुनः पुनः का संबन्ध देवता-विशेष में ऐसे गुणों का आधान करा देता है जिन गुणों पर आरम्भ में उसका कोई अधिकार नहीं था। उदाहरणार्थ अकेले अग्नि को भी बहुत बार वृत्रघ्न संज्ञा मिली है। फिर भी बहुलम मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र इन दोनों देवताओं के विशिष्ट गुण एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् रखे गये हैं।

द्यावा-पृथिवी के बाद सबसे अधिक बार आनेवाला देवता-द्वन्द्व मित्रावरुण का है। इन दोनों देवताओं का आह्वान युग्म रूप में पृथक्-पृथक् की अपेक्षा अधिक बार हुआ है। मित्र की अपनी ज्वलन्त विशेषताएं नहीं के तुल्य हैं, अतः वरुण ही की विशेषताएं युग्म के ऊपर हावी होकर सामने आई हैं। वरुण के विषय में जो कुछ कहा जा चुका है उसमें यहां और अधिक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों देवता युवक हैं³। अनेक देवों की भांति उन्हें चन्द्र, शुचि, स्वर्हृश, रुद्र (लाल) और भीम बताया गया है। मित्रावरुण इस समास में मित्र के नाम की पूर्वता यह प्रदर्शित कर सकती है कि मित्र कभी पहले एक महत्तर देव थे। किन्तु इस पूर्वता का कारण यह भी हो सकता है कि अपेक्षाकृत छोटे शब्द को समास में पहले रखने की प्रथा है। हो सकता है कि देवों को युग्म में बुलाने की प्रथा भारत-ईरानी काल की देन हो, क्योंकि आवेस्ता में भी अहुर और मित्र का समास देखा जाता है।

जगत् के अधिपति इन्द्रावरुण ने सरिताओं के पथ खोदे हैं और सूर्य को द्यूलोक में गतिमान् बनाया है⁴। वे वृत्र को पछाड़ते हैं⁵, युद्ध में सहायक⁶ हैं और

1. द्यावां नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम् । यज्ञं देवेषु यच्छताम् ॥ ऋ० 2.41.20.
2. इन्द्राविष्णु तर्पन्नुयार्यं वां सोमस्य मदं उरु चक्रमाथे । ऋ० 6.69.5.
3. मित्रः सुत्राज्ञो वरुणो युवानः । ऋ० 3.54.10.
आ नो जनें श्रवयतं युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा । ऋ० 7.62.5.
4. इन्द्रावरुणयोरहं सुत्राज्ञोरव आ वृणे ता नो मृळ्यत इदृशे ॥ ऋ० 1.17.1.
अन्तुर्पा खान्यन्तुमोजसा सूर्यैरयतं दिवि प्रमुम् । ऋ० 7.82.3.
5. क्रुतेन वृत्ररुरा सर्वसेना । ऋ० 6.68.2.
6. आ नो वृहन्ता वृहतीभिर्रुती इन्द्रं यातं वरुण वाजसातौ ।

अपने उपासकों को विजय प्रदान करते हैं¹ । वे क्रूरकर्मा पामरों पर अपना अमोघ वज्र फेंकते हैं² । वे सुरक्षा और संपत्ति, यश, धन, अश्वों की रेलपेल कर देते हैं³ । वे सोम को पीते हैं, उनका रथ यज्ञ में आता है, और उनसे बहि पर बैठकर अपने आपको मद में सराबोर करने की प्रार्थना की गई है⁴ । कुछ मन्त्रों में युग्म के हर देव की विशेषताएं विविक्त करके भूलका दी गई हैं । उदाहरण के लिए प्रार्थना की गई है कि वरुण अपना क्रोध अपने उपासकों पर से निवृत्त कर लें और इन्द्र उन्हें प्रथित अवकाश प्रदान करें⁵ । वृत्रहन्ता युद्दालु इन्द्र के गुणों का वैपरीत्य शान्ति और बुद्धि के रूप में मनुष्य के संघारक वरुण के गुणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है⁶ । इन्द्राग्नी युग्म के दोनों देवताओं में घना संपर्क है, क्योंकि इन्द्र का अग्नि के योग में अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अधिक सूक्तों में आह्वान किया गया है, जबकि अग्नि का युग्म रूप में आह्वान एक सूक्त में और दो एकाकी मन्त्रों में सोम के साथ, और एक मन्त्र में पर्जन्य के साथ हुआ है । सोमपाताओं के मूर्धन्य देवता इन्द्राग्नी⁷ अपने रथ पर बैठकर सोम-पान के लिए पधारते हैं⁸ और उन्हें एक साथ आने और सोम पान करने के लिए निमन्त्रित किया जाता है⁹ । वे बहुधा

यद् द्विद्यवः पृथनासु प्रकीळान् तस्य वां स्याम सनितारं आज्ञे ॥ ऋ० 4.41.11.

1. इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे । अस्मान्सुजिग्युपस्कृतम् ॥ ऋ० 1.17.7.
2. इन्द्रा युवं वरुणा द्विद्युर्मस्मिन्नोजिष्टमुद्रा नि वधिष्टं वज्रम् । ऋ० 4.41.4.
3. दे० 1.17.7. ऊपर ।
इन्द्रावरुण नू तु वां सियांसन्तीषु धीन्वा । अस्मभ्यं शर्मं यच्छतम् ॥ ऋ० 1.17.8.
अदस्यस्य त्मना रथस्य पुष्टे निःस्यस्य रायः पतयः स्याम । ऋ० 4.41.10.
नू न इन्द्रावरुणा गुणाना पृङ्कं रथि सौश्रवसाय देवा । ऋ० 6.68.8.
4. इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पियतं मयं धृतवता ।
युवो रथो बध्वरं देवर्वातये प्रति स्वसरमुपयाति पीतये ॥ ऋ० 6.68.10.
इदं वामन्यः परिपिक्तमस्मे आपय्यास्मिन्वर्हिषि मादयेधाम् । ऋ० 6.68.11.
5. परि नो ह्येको वरुणस्य वृज्या वरुं न इन्द्रः कृणवदु लोकम् । ऋ० 7.84.2.
6. वज्रेणाग्न्यः शर्वसा हन्ति वृत्रं सिर्यक्यन्गो वृजनेषु विप्रः । ऋ० 6.68.3.
क्षमेग मित्रो वरुणं इवस्यति मरुर्हिरुः शुभमन्य इयते । ऋ० 7.82.5.
वजामिनस्यः शययन्तमतिरिदं वज्रेभिरन्यः प्र वृणोति भूर्यसः । ऋ० 7.82.6.
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अप्रतीनिहन्ति । ऋ० 7.85.3.
7. इहेन्द्राग्नी उर्षह्ये तयोरित्स्त्रोर्ममुद्रमसि । ता सोमं सोमपातमा ॥ ऋ० 1.21.1.
8. य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वामनि विधानि भुवर्नानि चष्टे ।
तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पियतं सुतरयं ॥ ऋ० 1.103.1.
9. इमामु पु सोमसुजिग्युपं न इन्द्राग्नी सौमनसायं यातम् । ऋ० 7.93.6.

वृत्रघ्न कहलाए हैं। उनके हाथों में वज्र है¹, और विद्युत् उनका तिम्र अस्र है²। वे पुरंदर हैं और युद्ध में भद्र लोगों की सहायता करते हैं³। उन्होंने एक साथ दास के 99 दुर्गों को तोड़ डाला है⁴; वे युद्ध में अदम्य हैं⁵। उन्होंने नदियों को परिधि से उन्मुक्त किया है और अनेकानेक शौर्यकृत्य पूरे किए हैं⁶। वे उदार हैं⁷। इस प्रकार के गुण इन्द्र की विशेषताएं हैं। इन्द्राग्नी को यज्ञ-पुरोहित भी कहा गया है⁸। वे बुद्धिमान्⁹ और सदसस्पती हैं और यातुघानों पर कीलते हैं¹⁰। ये विशेषताएं खास तौर से अग्नि की हैं। ये दोनों देवता यमल भाई हैं, जिनके एक पिता हैं¹¹। एक वार उन्हें अश्विन् भी कहा गया है¹²। हो सकता है कि उनके संपर्क की घनिष्ठता को देखकर ही ऐसा कहा गया हो। वे धन, शक्ति, पशु, अश्व और वाज प्रदान करते हैं। वे धावा-पृथिवी से, नदियों और पर्वतों से कहीं बढ़कर हैं¹³। दोनों देवताओं में एक वार परस्पर गुण-वैपरीत्य भी दिखलाया गया है। इन्द्र दस्युओं का वध करते हैं किंतु अग्नि उन्हें जलाते हैं। इन्द्रा-वृहस्पति के

जुषेयां यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गतं नरा ॥ ऋ० 8.38.4.
प्रातर्यावभिः गतं देवेभिर्जन्यावसु ।

इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ऋ० 8.38.7. आदि

तावासाद्या बर्हिषि यज्ञे अस्मिन् प्रचर्षणी मादयेयां सुतस्य । ऋ० 1.109.5.

1. इन्द्रान्वाग्नी अवसेह वज्रिणा वयं देवा हवामहे । ऋ० 6.59.3.
2. तयोरिदमेवच्छवं स्तुगमा दिद्युन्मवोनोंः । प्रतिद्रुणा गर्भस्त्यो गर्वा वृत्रघ्न एष्यते ॥
ऋ० 5.86.3.
3. आ भरतं शिखतं वज्रयाहू अस्मौ इन्द्राग्नी अवतं शचीभिः ऋ० 1.109.7.
पुरेक्ष्य शिखतं वज्रहस्तास्मौ इन्द्राग्नी अवतं भरपु । ऋ० 1.109.8.
4. इन्द्राग्नी नवतिं पुरां दासपत्नीरधूजुतम् । साकमेकेन कर्मणा ॥ ऋ० 3.12.6.
5. या घृतनासुदुष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या । या पन्नं चर्षणीरभीन्द्राग्नी ता हवामहे ।
ऋ० 5.86.2.
6. यानीन्द्राग्नी चक्रधुर्वीर्षाणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि । ऋ० 1.108.5.
7. दे० 5.86.3. ऊपर ।
8. यज्ञस्य हि स्य ऋत्विजा सस्त्री वाजेषु कर्मसु । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ ऋ० 8.38.1.
9. ता षं कपित्वना क्वी । ऋ० 8.40.3.
10. ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उच्चतम् । अप्रजाः सन्त्वत्रिणाः । ऋ० 1.21.5.
11. दे० 6.59.2. पृ० 134.
12. तावश्विना भद्रहस्ता सुपाणी । ऋ० 1.109.4.
13. प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिंरिचाधे दिवश्च ।
प्र सिन्धुभ्यः गिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्राग्नी विश्वा भुवनात्यन्या ॥ ऋ० 1.109.6.

निमित्त कहे गये दो सूक्तों¹ का वर्य विषय हैं—सोम पान के लिये इन्हें निमित्तित करना और अश्वों से संपन्न विपुल धन देने के लिए एवं सौमनस्य बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना करना । इन्द्र-वायू का आह्वान सोम-पान के लिए किया गया है² । यज्ञ में वे अपने अश्वों के साथ आते हैं³ । कभी-कभी वे अपने स्वर्ण-दन्धुर स्य में बैठकर⁴ आते और बर्हि पर आसन जमा लेते हैं⁵ । वे सहस्र-चक्षु एवं धियस्पति हैं⁶ । साथ ही वे शवसस्पति भी⁷ हैं । वे युद्ध में देवयुद्धों की पुकार सुनते⁸ और अश्व, पशु एवं स्वर्ण के रूप में उन्हें धन प्रदान करते हैं⁹ । इन्द्रा-सोम युद्ध-कृत्य करते हैं, जो इन्द्र को अधिक सबते हैं । वे असीम सर्ग विषयक कर्म संपादित करते हैं । उन्होंने मनुष्यों के लिए सलिल को प्रवाहित किया, सातों सरिताओं को उन्मुक्त किया, अहि का वध किया और सूर्य के चक्र को वाधित किया था¹⁰ । इन दोनों दयालु देवों के सहज कर्म थे : शत्रुओं को व्वस्त करना, और अद्रि में निगूढ़ वस्तु-

1. दे० 4.49.1. पृ० 260. आदि पूं सूक्त
युञ्जे दिवो नृपदने पृथिव्या नरो यत्र देवयज्ञो मर्दन्ति ।
इन्द्राय चत्त सर्वानि सुम्बे गमन्तदाय प्रथमं वयश्च ॥ ऋ० 7.97.1. आदि
2. सीमाः सोमांसु वा गंघाशीर्वन्तः सुता इमे । वायो वान्प्रस्थितान् पिय ॥ ऋ० 1.23.1.
3. उना देवा दिविस्पृशन्द्रवायू हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥ ऋ० 1.23.2.
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिर्मह्यः ।
युवां हि यन्तीन्द्रवो निन्नमापो न सुधयक् ॥ ऋ० 4.47.2.
वायविन्द्रश्च शुम्निगां सुर्यं शवसस्पती ।
नियुत्वंन्ता न ऊवय वा यतं सोमपीतये ॥ ऋ० 4.47.3.
या वां सन्ति पुत्स्वृहो नियुतो द्राशुषे नरा ।
अन्ते ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू नियच्छतम् ॥ ऋ० 4.47.4.
4. रयं हिरण्यवन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वरन् । वा हि स्यापो दिविस्पृशन् ॥ ऋ० 4.46.4.
5. इन्द्रवायू सदैवं बर्हिरेदम् । ऋ० 7.91.4.
6. इन्द्रवायू ननोजुवा विमोहवन्त ऊवये । सहस्राक्षा धियस्पती ॥ ऋ० 1.23.3.
7. दे० 4.47.3. ऊपर
8. मन्तो वृत्राणि सुरिभिः प्याम सासुह्वानो युधा नृभिर्मित्रान् । ऋ० 7.92.4.
9. इन्द्रान्तो ये दधते स्वर्णो गोभिरर्धेभिर्वसुभिर्हिरण्यैः ।
इन्द्रवायू सुरयो विश्वनायुरर्द्धिर्धैरैः पृवतासु सद्युः ॥ ऋ० 7.90.6.
10. सहस्रहिमरिणासुससिन्धुनवां वृणोदसिहितेव खानि । ऋ० 4.28.1.
त्वा युजा नि विद्वत्सर्वस्वेन्द्रश्चक्रं सहसा सुच इन्द्रो । ऋ० 4.28.2.
इन्द्रो सोमाग्रहिमपः परिधां ह्यो वृत्रमनु वां घौरमन्यत ।
प्रागस्वैरयतं नृदीनामा संसुद्राणि पश्युः पुहृणि ॥ ऋ० 6.72.3.

जात को अनावृत करना । उनका प्रथम कर्म था सूर्य और प्रकाश को प्राप्त करना, अन्धकार को अपसारित करना, सूर्य को गभस्तिमान् बनाना, शुलोक का स्कम्भन करना और पृथिवी को प्रथित बनाना¹ । उन्होंने गौ के कचकचे शरीर में पका दुग्ध रखा है । वे मनुष्य को ओजिष्णु शक्ति प्रदान करते हैं । सोमपा और मद-स्पति इन्द्रा-विष्णु से कहा गया है कि वे अपने अश्वों के साथ भरपेट सोम-पान के लिए पधारें । सोम के मद में दोनों देवताओं ने उरु का क्रमण किया, वायु को विस्तृत किया और लोकों का विस्तार किया । अचूक विजयों के घनी ये दोनों देवता घन प्रदान करते और मानव को विपदाओं से पार लंघाते हैं । सभी स्तोत्रों के उन्नायक इन दोनों देवों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों के गीतों पर कान दें² । इन्द्रा-पूषन् का एक-साथ आह्वान केवल एक छोटे से सूक्त³ में हुआ है और उनके नाम का देवता-द्वन्द्व केवल दो वार बना है । जब इन्द्र ने प्रभूत सलिलों को प्रवाहित किया तब पूषन उनके साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे । पूषन् को मित्र बनाकर ही इन्द्र वृत्रों का संहार कर पाते हैं⁴ । उनमें से एक सोम पीते हैं, और उन्हें दो अश्व खींचते हैं, जबकि दूसरे करम्भ की इच्छा करते और अर्जों के द्वारा खींचे जाते हैं । एक मन्त्र में इन्द्र और पूषन् के आवास का भी उल्लेख मिलता है⁵, जहांकि यज्ञाश्व को एक अज ले जाता है । इन दोनों अर्जों से भी सौख्य एवं विजय-वन की प्रार्थना की गई है ।

सोमा-पूषन्⁶ अन्धकार का अपसारण करते हैं । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने सप्त-चक्र, पञ्च-रश्मि, मनोयुक्त 'रजसो विमान' रथ को आगे बढ़ावें । वे घन और द्यावा-पृथिवी के जनक हैं और विश्व के तप्टा हैं । उन्हें देवताओं ने अमृत का केन्द्र बनाया है । उनके लिए इन्द्र से कहा गया है कि वे आया अर्थात्

1. इन्द्रासोमा महि तद्वा महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रधुः ।
युवं सूर्यं विविदयुर्वुवं स्वविधिषा तर्मास्यहतं निदश्च ॥ ऋ० 6.72.1.
इन्द्रासोमा वासयथ उपासमुत्सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह ।
उप चांस्कम्भधुः स्कम्भेनाप्रयतं पृथिवीं मातरं वि ॥ ऋ० 6.72.2.
2. सं वां कर्मणा समिषा हिंनोमीन्द्राविष्णु अपसस्पारे अस्य ।
जुषेयां युवं द्रविणं च घत्तमरिष्टं नः पृथिभिः पारयन्ता ॥ ऋ० 6.69.1.
3. इन्द्रानु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये । ऋ० 6.57.1 आदि
4. उव घा स रयीतमः सत्या सत्वतियुजा । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते । ऋ० 6.56.2.
5. सुप्रोहजो मेम्यद् विश्वरूप इन्द्रा पूषोः प्रियमर्प्येति पायः । ऋ० 1.162.2.
6. सोमा पूषणा जर्नना रयीणां जर्नना दिवो जर्नना पृथिव्याः ।
जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्मृतस्य नाभिम् ॥

कचकची गौत्रों में पका दूध उत्पन्न करें। वे एक साथ शत्रुओं पर विजय देते और घन, भोजन का बाहुल्य प्रदान करते हैं; साथ ही इनमें परस्पर गुण-वैपरीत्य भी दिखाया गया है। उनमें से एक ने अपना आवास ऊंचे छुलोक में बनाया है जबकि दूसरा पृथिवी पर एवं वायु में रहा करता है, एक ने सभी प्राणियों को उत्पन्न किया है, जबकि दूसरा वस्तुजात का सर्वेक्षण करता हुआ भ्रमण करता है। सोमार्द्ध को¹ इसलिए बुलाया गया है कि वे गृहों से क्षय और आमय को दूर भगावें, अपने उपासकों के शरीरों में औषध-रस संचरित करें, उनके भीतरी पापों को धो डालें और वरुण के पाश से उन्हें मुक्ति दिलावें। तिग्म आयुध धारण करने-वाले इन देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे सब पर कृपा करें और मनुष्यों तथा पशुओं को संपत्ति प्रदान करें। अग्नीषोम ने परिवृत सलिलों को उन्मुक्त किया, प्रकाश को प्राप्त किया, और प्रकाश पुंजों को आकाश में प्रसृत किया है। साथ ही उनमें पारस्परिक प्रातीप्य भी दिखाया गया है। एक को मातरिश्वा स्वर्ग से लाये हैं और दूसरे को श्येन अद्रि से²। उनसे संयुक्त सहायता और सुरक्षा की मांग की गई है और अनुरोध किया गया है कि वे पशु, अश्व, अपत्य, स्वास्थ्य, सौख्य और सुवर्ण प्रदान करें³। इस युग्म का आह्वान अनेक वार अथर्ववेद में भी आता है। मैत्रायणी संहिता⁴ में उन्हें 'दो नेत्र' बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण⁵ उन्हें दो आता बताता है, उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि सूर्य का संबंध अग्नि से और चन्द्र का संबंध सोम से है⁶। सोम याग में अग्नीषोम को संभवतः हविष् नहीं दी जाती। उन्हें केवल पुरोडाष और पशु दिये जाते हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि दो यज्ञ देवताओं का, जोकि यज्ञ संबन्धी साहित्य में बहुत वार युग्म रूप में आते हैं, ऋग्वेद में युग्म रूप में केवल दो वार उल्लेख हुआ है और वह भी उस वेद के सबसे बाद में बने भाग में।

कतिपय अन्य देव-युग्मों का आह्वान केवल एकाकी मन्त्रों में हुआ है। अग्नी

1. सोमार्द्धा धारयेंयामसूर्यं¹ प्र वामिष्टयोऽर्मभुवन्तु ।
दमैदमे सुत रवा दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ऋ० 6.74.1. आदि
2. अग्नीषोमात्रिमं सु मे ऋणुतं वृषणाहवम् ।
प्रति सुक्तानि हर्यंत भवतं दाशुषे मर्यः ॥ ऋ० 1.93.1. पूर्ण सूक्त
3. अग्नीषोमा एनर्वसू अस्मे धारयत रयिम् । ऋ० 10.19.1.
अग्नीषोमा वृषणा वार्जसातये पुस्वशत्त्वा वृषणा उपं ब्रुवे । ऋ० 10.68.7.
4. चक्षुषी वा अग्नीषोमा । मै० सं० 3.7.1.
5. अग्नीषोमौ आतरौ । शत० ब्रा० 11.1.6.19.
6. सूर्यं पुत्राग्ने यश्चन्द्रमाः । सौम्यः ॥ शत० ब्रा० 1.6.3.24.
दे० 1.93.1. आदि पूर्ण सूक्त ऊपर ।

पर्जन्य एक मन्त्र में आए हैं¹। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे भोजन और संतान प्रदान करें। किंतु साथ ही उनमें परस्पर गुण-वैषम्य भी दिखाया गया है। एक ने इच्छा को उत्पन्न किया है जबकि दूसरे ने गर्भ को। पर्जन्य-वाता का आह्वान चार मन्त्रों में हुआ है। पृथिवी का वृषभ अथवा वर्षयिता होने के नाते उनसे प्रार्थना की गई है² कि वे जलभरित वाष्पों (पुरीषाणि) को प्रेरित करें। इन्द्र-वायू तथा अन्य देवों के साथ उन्हें वाष्पमम वृषभ के रूप में बुलाया गया है³। एक अन्य गसाना में उनसे विनति की गई है कि वे जन जानपदों को छकाई का भोजन प्रदान करें⁴। एक वार उन्हें घड़ूकने वाले महिष⁵ के साथ संबद्ध करके भी आहूत किया गया है। उषा और रात्रि का आह्वान बार-बार हुआ है। उनका उल्लेख प्रायः संदा विश्वेदेवाः या आप्री सूक्तों में आया है। वे वनसंपन्न देवियां हैं⁶, दिव्य युवतियां हैं⁷ और दिवो दुहिताएं हैं⁸। वे दो पत्नियों के सदृश हैं⁹ और ब्रूच से वे दोनों ही भरी हैं¹⁰। भांति-भांति के रंग भर करके चुल्लोक और पृथिवी लोक के मध्य चमकने वाले एक ही शिशु को चाटती हैं¹¹। वे दो बहनें हैं जिनका मन एक है, किंतु जिनके रंग भिन्न हैं, जिनका पय एक है पर साथ ही

1. अग्नीपर्जन्याववतं धियं मेऽस्मिन् हवं सुह्वा सुष्टुतिं नः ।
इक्ष्मन्त्यो जूनसृद् गर्भमन्यः प्रजावतीरिषु वा घत्तमस्मे ॥ ऋ० 6.52.16.
2. पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । ऋ० 6.49.6.
3. पर्जन्यवाता वृषभा पुरीषिणेन्द्रवायू वरुंगो मित्रो बर्धमा ।
देवां आदित्यो अद्वितं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासोऽभ्युये ॥ ऋ० 10.65.9.
4. दे० 6.50.12. पृ० 302.
5. घर्तारो दिव ऋभवः सुहस्ता वातापर्जन्या महिषस्य तन्यतोः । ऋ० 10.66.10.
6. उत त्वे देवी सुभगे मियूदृशोपासानका जगतामपीजुवा । ऋ० 2.31.5.
उपासानका सदतां नि योनौ । उरौ सीदन्तु सुभगे उपसस्ये ॥ ऋ० 10.70.6.
7. उत योपगे दिव्यमहीनं उपासानका सुदुवेव धेनुः ।
वर्हिषदां पुरुद्वते मघोनीं वा यज्ञियं सुवितार्यं त्रयेताम् ॥ ऋ० 7.2.6.
उपासानका सदतां नि योनौ । दिव्ये योपगे बृहती सुरुक्मे ।
अधिक्षियं शुक्रपिभं दधाने ॥ ऋ० 10.110.6.
8. उपं व पूये वन्धेभिः नूपैः प्र यही दिवाश्चित यद्रिकैः ।
उपासानका विदुर्षाव विश्रमा हां बहतो मत्याय यन्म् ॥ ऋ० 5.41.7.
देवी दिवो दुहितरां सुशिल्ये उपासानका सदतां नि योनौ । ऋ० 10.70.6.
9. पर्षीव पूर्वहृतिं वावृधर्ष्या उपासानका पुरुधा विदाने । ऋ० 1.122.2.
10. तन्तुतं संवयन्ती समीची, यज्ञस्य पेशः सुदुधे पर्यस्वती । ऋ० 2.3.6.
11. नकोपासा वर्षामामेभ्योते धापयेते जिशुभकं समीची । ऋ० 1.96.5.

अनन्त हैं, जो देवताओं से शिक्षा पाकर दारी-दारी से क्रमण करती हैं पर कभी भी परस्पर टकराती नहीं और न कभी ठहरती ही हैं¹। वे ऋत की द्युतिसंपन्न माताएं हैं²। वे अपनी भासित फिरणों से हर प्रकार के हविष् को उसके अपने स्थान पर पहुंचाती हैं³ और अनवरत यज्ञ-तन्तु को बुनती रहती हैं⁴। वे दानशील हैं, पुरु हृत हैं, और बर्हि पर आ विराजती हैं⁵। वे महती हैं और सुशोभित हैं⁶। दारी-दारी से प्रकट होकर वे अशेष चराचर को उद्बुद्ध करती हैं⁷। सूर्य और चन्द्रमा का उल्लेख पांच दार सूर्या-मासां और तीन दार सूर्या-चन्द्रमसा के युग्म में हुआ है। सूर्य के नाम के साथ बने हुए केवल मात्र ये ही द्वन्द्व-समास हैं। वहसंख्यक स्थलों पर तो अभिप्राय स्थूल ज्योतिष्पुंजों से है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि वे दारी-दारी से इसलिए गतिशील होती हैं कि हम देख सकें⁸। यह बृहस्पति की प्रेरणा है कि सूर्य और चन्द्र दारी-दारी से उगते हैं⁹। घाता ने चन्द्र-सूर्य की यथापूर्व रचना की है¹⁰। एक कवि कहता है—“हम सूर्य-चन्द्र की भांति अपने पथ पर चलें¹¹।” किन्तु जहाँ-कहीं इस युग्म का आह्वान अन्य देवों के साथ हुआ है वहाँ इनमें प्रारम्भिक मानवीकरण भूलकता है¹²। कतिपय मन्त्रों में सूर्य-चन्द्र का

1. समानो बध्वा स्वर्तोरनुत्तस्वन्यायां चरतो देवसिधे ।
न नैयेते न तस्यतुः सुमेके नकोषासा सनन्सा विरूपे ॥ ऋ० 1.113.3.
2. वामन्दमाने उपके नकोषासा ।
पृही ऋतस्य नावरा सीदतां बर्हिा सुमत् ॥ ऋ० 1.142.7.
3. दे० 5.41.7. पृ० 336.
4. दे० 2.3.6. पृ० 336.
5. दे० 7.2.6. पृ० 336.
6. उषासादकां बृहती सुपेशसा । ऋ० 10.36.1. दे० 10.110.6. पृ० 336.
नकोषासा सुपेशसाऽस्मिन्द्र उषहये । इदं नो बर्हिासदे । ऋ० 1.13.7.
दे० 1.142.7. ऊपर ।
7. दे० 2.31.5. पृ० 336.
8. अस्ते सूर्याचन्द्रमसाभि चरें । ऋ० 1.102.2.
9. द्विनेव पूर्णा सुप्रिता वनानि बृहस्पतिना कृपयदूयो गाः ।
अनानुकल्पमपुनश्चार चासूर्यामासा निय उचारातः ॥ ऋ० 10.68.10.
10. सूर्याचन्द्रमसां घाता यथापूर्वमकल्पयत् । ऋ० 10.190.3.
11. स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । ऋ० 5.51.15.
12. दे० 10.64.3. पृ० 164.
सूर्यामासां विचरन्ता दिविक्षिता धिया शमी नहुषी अस्त्य बौधतम् । ऋ० 10.92.12.
दे० 10.93.5. पृ० 175.

यद्यपि प्रकट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, तथापि युग्म रूप में वहां-उनका अग्राहार संमत है। खिलाड़ी शिशुओं की तरह ये दोनों यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। एक सभी भूतों का निरीक्षण करता है और दूसरा ऋतुओं का नियमन करता हुआ पुनः-पुनः उत्पन्न होता है¹। कहना न होगा कि वरुण के दो चक्षुओं से² एवं अमृत्यों द्वारा बनाये गए दो दिव्य चक्षुओं से तात्पर्य सूर्य और चन्द्रमा से है³।

देवगण (§ 45.)

वैदिक देवशास्त्र में देवताओं के कतिपय निर्धारित अथवा अर्धनिर्धारित गण देखे जाते हैं, जो बहुधा किसी देवता-विशेष के साथ संबद्ध रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा गण मरुतों का है, जिनकी संख्या ऋग्वेद में विविध बताई गई है (जैसे 21 या 180) और जो रणांगण में इन्द्र की सहायता करते हैं। वही गण रुद्रों के नाम से अपने पिता रुद्र के साथ भी संबद्ध हैं⁴। रुद्र-गण को एक स्वतन्त्र गण मानकर उनकी संख्या ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में 11 और तैत्तिरीय संहिता⁵ में 33 बताई गई है। अपेक्षाकृत छोटा आदित्यगण, जिनकी संख्या ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 7 या 8 तथा ब्राह्मणों में 12 बतलाई गई है, ऋग्वेद में बराबर अपनी माता अदिति⁶ अथवा अपने प्रमुख वरुण के साथ संपृक्त हैं⁷। मरुद्गण की अपेक्षा आदित्यगण इस दृष्टि से अधिक निर्धारित हैं कि इसके सदस्यों में से प्रत्येक के अलग-अलग नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में एक तीसरे गण की भी चर्चा आई है जो उपर्युक्त दोनों गणों की अपेक्षा अधिक घुंघला है क्योंकि इसके सदस्यों का न तो व्यक्तित्व-निर्धारण ही हो पाया और न उनकी संख्या का उल्लेख ही। इनका विशेष रूप से इन्द्र के साथ संबन्ध रहा था। इस तथ्य की भांकी हमें उनसे मिल जाती है जिनमें वरुण या अदिति का आदित्यों के साथ, रुद्र का रुद्रों के साथ, इन्द्र का वसुओं के साथ

1. पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिष्टौ क्रीळन्तौ परिं यातो अध्वरम् ।
विषान्यन्यो भुवनाभि चष्टे ऋतूरन्यो विदधंजायते पुनः ॥ ऋ० 10.85.18.
2. यस्य श्वेता विचक्षणा तिस्रो भूर्मारधिक्षितः ।
त्रिरुतराणि प्रप्रतुर्वरुणस्य ध्रुवं सद्दः ॥ ऋ० 8.41.9.
3. दिवो यदृषी अमृता कृष्णवन् । ऋ० 1.72.10.
4. दे० 7.10.4. पृ० 314.
शं न इन्द्रो वसुभिर्द्वेवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः ।
शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शं नुस्त्वष्टा भार्गवेहि शृणोतु ॥ ऋ० 7.35.6.
5. विश्वत्र्यंश्च गणितो रुजन्तो दिवं रुद्राः पृथिवीं च सचन्ते । तै० सं० 1.4.11.1
6. दे० 7.10.4. पृ० 314.
7. दे० 7.35.6. ऊपर ।

आह्वान किया गया है¹। किंतु परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में अग्नि वसुओं के नेता दीख पड़ते हैं। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में उनकी संख्या 8 और तैत्तिरीय संहिता में बढ़कर 333 हो गई है। आदित्य, रुद्र और वसुगणों का ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में एक-साथ भी आह्वान आता है²। ब्राह्मण-देवताओं को तीन रूपों—(पृथ्वी के वसु, वायु के रुद्र और स्वर्ग के आदित्य) में विभक्त करते हैं³। छान्दोग्य उपनिषद् में 5 गणों का उल्लेख मिलता है, और यहां वसुओं का संवन्व अग्नि से, रुद्रों का इन्द्र से, आदित्यों का वरुण से, मरुतों का सोम से और साध्यों का ब्रह्मा से है। इनके अतिरिक्त अर्ध-देव अंगिरसों का भी एक गण है जो मुख्यतः बृहस्पति से संबद्ध है। ऋभुओं का भी छोटा-सा एक गण मिलता है, जो प्रायः इन्द्र के साथ संबद्ध रहता है। अन्त में, एक विशाल गण 'विश्वेदेवाः' का है, जिनका यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके स्तवन में कम-से-कम 40 सकल सूक्त आम्नात हुए हैं। इस गण की रचना के पीछे एक याज्ञिक प्रयोजन है और वह है यह कि ये देवता सभी देवों के प्रतिनिधि बनकर बुलाये जाते हैं। उनका उन्मेष इसलिए हुआ प्रतीत होता है कि सर्व देवों के उद्देश्य से किये गए यज्ञ में कोई भी देवता अनामन्त्रित न रह जाय। किंतु कभी-कभी विश्वेदेवाः को अपेक्षाकृत सीमित गण मानकर उनका आह्वान वसु और आदित्य-जैसे गणों के साथ किया गया है⁴।

निम्न कोटि के देवता

ऋभु (§ 46)—

वेद में महीजस् देवों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे गाथेय प्राणी भी हैं जिनके दिव्य गुण सुविकसित नहीं हो पाये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऋभु हैं। उनकी स्तुति ऋग्वेद के 11 सूक्तों में आई है और उनका नामोल्लेख 100 से अधिक बार हुआ है। उनकी एक त्रयी है। उनका परिचित नाम है 'ऋभु' और उसकी अपेक्षा कम प्रचलित नाम हैं : ऋभुक्षन्, वाज और विम्बन्। इन तीनों नामों का अनेक बार एकत्र

1. दे० 7.10.4. पृ० 314., 7.35.6. पृ० 338.
तेन त्रीणि च शतान्यसृजन्त त्र्यर्च्छिशतं च । तै० सं० 5.5.2.6.
2. अस्माकं मित्रावरुणावतुं रयमादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सन्नाभुर्वा । ऋ० 2.31.1.
आदित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्म शस्यमानानि जिन्वत । ऋ० 10.66.12.
दे० 7.10.4. पृ० 314., 7.35.6. पृ० 338.
3. एते वै त्रया देवा यद्वसवो रुद्रा आदित्या । शत० ब्रा० 1.3.4.12.
त्रया वै देवाः । वसवो रुद्रा आदित्याः ॥ शत० ब्रा० 4.3.5.1.
4. धृतेनाकं वसवः सीदतेदं विश्वेदेवा आदित्या यज्ञियासः । ऋ० 2.3.4.

भी उल्लेख आया है, कभी-कभी केवल 2.क्रा, और यथावसर ऋभु-का अकेले भी उल्लेख हुआ है। बहुधा उन्हें बहुवचन में—ऋभवः—कहकर बुलाया गया है, किन्तु उनमें से प्रत्येक नाम का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने में सक्षम है। कभी-कभी तीनों का¹ या केवल दो का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने के लिए आजाता है। एक वार 'वाजो विभ्वं ऋभवः' पद आता है²। कभी-कभी यह गण कुछ घुंघला-सा बनकर सामने आता है; क्योंकि 'विश्वे ऋभवः'³ या ऋभुओं के साथ ऋभु, विभुओं के साथ विभ्वन्⁴ का आह्वान भी मिलता है। अन्तिम मन्त्र में स्पष्ट है कि ऋभु और विभ्वन् को उन्हीं नाम वाले गणों का प्रधान माना गया है। तीनों ऋभुओं में एक वार ज्येष्ठ, कनीयान् और कनिष्ठ का विवेक भी किया गया है⁵।

ऋभुओं को लगभग 12 वार उनके पैतृक नाम 'सौधन्वनाः' से आहूत किया गया है। एक वार उन्हें समुदाय में 'इन्द्र सूनो' कहा गया है⁶। उसी मन्त्र में उनके लिए 'शवसो नपातः' (शक्ति-पुत्र) यह पद भी आया है। यहाँ संभवतः 'नपात्' शब्द के साथ 'शवसः सूनुः' इस पद को ध्यान में रखते हुए जोकि निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुआ है—एक प्रकार की क्रीडा की गई है। 'शवसो नपातः' विशेषण प्रायः ऋभुओं तक सीमित है, क्योंकि इसका प्रयोग उनके लिए 5 वार और अन्यथा केवल एक वार मित्र-वरुण के लिए हुआ है। एक मन्त्र⁷ में उन्हें 'मनोः नपातः' भी कहा गया और उनके माता-पिता का उल्लेख तो कई वार आया है। एक सूक्त में वे अग्नि को अपना भाई बताते हैं⁸।

1. तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो लभवन्निहितुन् ।
जिमी यस्मन्ता पितरो सनासुरा पुनयुवाना चर्याय तस्य ॥ ऋ० 4.35.3.
2. वं वाजो विभ्वं ऋभवो यनाविषुः । ऋ० 4.36.6.
3. आदित्या विश्वं मरुतश्च विश्वं देवाश्च विश्वं ऋभवश्च विश्वं । ऋ० 7.51.3.
4. ऋभुर्भुभिर्भुभिः वः स्यात् विभ्वो विभुभिः शवसा शवसि । ऋ० 7.48.2.
5. ज्येष्ठ नाह चनुसा दा क्रोति कनीयान् त्रीन् कृण्वामेत्याह ।
कनिष्ठ नाह चतुरस्क्रोति त्वष्टं ऋभवस्तत्पनपद् वचो वः ॥ ऋ० 4.33.5.
6. पीवो लभाः शुचद्रंथा हि सूवास्यः मित्रा वाजिनः सुनिष्काः ।
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोऽनु वक्षेत्यद्रियं नदाय ॥ ऋ० 4.37.4.
7. इन्द्रस्य मुख्यमन्त्रः सनान्शुनानानासातो अपसो दधन्विर ।
सौधन्वनासो अमृतत्वमेरिरे विष्टो शर्माभिः सुकृतः सुकृत्या ॥ ऋ० 3.60.3.
8. लभे आतर्द्रुण इद् भुविर्दिम । ऋ० 1.161.1.
अग्निं दुवे प्रति यद्रेवीवनाश्वः क्वो रथं उतेह क्वः ।
धेनुः क्वो युवशा क्वो दा वानि आतर्नुवः कृच्येमसि ॥ ऋ० 1.161.3.

बहुत बार उन्हें यज्ञ में आकर¹ सोम-पान करने के लिए² बुलाया गया है। 'परम-व्योमन्' में रहने के कारण उनसे प्रार्थना की गई है कि वे सोम-पान के लिए निचले आवास में पवारने की कृपा करें³। इस विषय में उनका संबन्ध प्रायः इन्द्र के साथ बना रहता है⁴। कतिपय बार मरुतों के साथ⁵ और एक बार आदित्य सविता, पवन्त और सरिताओं के साथ भी उनका संबन्ध उभर आया है⁶। अन्य विषयों में भी वे इन्द्र के साथ निकट से संबद्ध हैं। वे इन्द्र के समान हैं⁷। ऋभु एक अभिनव इन्द्र के सहचर हैं⁸। वे इन्द्र के साथ विजय में मरुतों की सहायता करते हैं⁹ और इन्द्र के साथ उन्हें भी शत्रुओं के दमन के लिए बुलाया गया है¹⁰। कहा गया है कि

1. ऋभुर्विन्वा वाज इन्द्रो नो बच्छेमं यज्ञं रत्नधेयोषं यात । ऋ० 4.34.1.
अयं यो यज्ञ ऋभवोऽकारि यमा मनुष्वत् प्रदिवो दधिध्वे । ऋ० 4.34.3.
2. पिबन्त वाजा ऋभवो ददे वो महिं तृतीयं सर्वन् मदाय । ऋ० 4.34.4.
वो जुन्द्रुत्स्य सर्वन्स्य पीतय वावो वाजा ऋभवो वेदयामसि । ऋ० 4.36.2.
ऋभुस्रगो वाजा नादयध्वमस्मे नरो भववानः सुतस्य ।
वावोर्वाचः क्रतवो न यातां विभ्वो रयं नयं वर्तयन्तु ॥ ऋ० 7.48.1.
3. श्युदायं देवहितं यथा वः स्तोमो वाजा ऋभुस्रगो ददे वः ।
जुह्वे मनुष्वदुर्परासु विश्व युष्मे सवां वृहदिवेषु सोमन् ॥ ऋ० 4.37.3.
4. इन्द्रेण याय सरथं सुते सचां जयो वशानां भवया सहश्रिया ।
नवं प्रतिमै सुकृतानि वावतः सौर्धन्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥ ऋ० 3.60.4-6
ते वाजो विभ्वो ऋभुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु युजन् । ऋ० 4.33.3.
मध्वः पात रत्नधा इन्द्रवन्तः । ऋ० 4.34.6.
समृभुभिः पिबस्व रत्नधेभिः सखीर्यो इन्द्र चकूपे सुकृत्या । ऋ० 4.35.7.
5. सं वो मदासो बभूतेन्द्रेण च मरुत्वता । आदित्येभिश्च राजभिः ॥ ऋ० 1.20.5.
ऋभुस्रगुनिन्द्रमा हुव ऊतयं ऋभून् वाजान् मरुतः सोमपीतये । ऋ० 1.111.4.
समिन्द्रेण मदाय सं मरुद्भिः सं राजभी रत्नधेयांश्च देवाः । ऋ० 4.34.11.
6. सजोषस आदित्ये मादयध्वं सजोषस ऋभवः पवन्तभिः ।
सजोषसो दैव्येना सवित्रा सजोषसः सिन्धुमी रत्नधेभिः ॥ ऋ० 4.34.8.
7. ऋभुस्रगो राधे वाजे वाजिन्तंमं युजन् ।
इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासतंममभिनम् ॥ ऋ० 4.37.5.
8. ऋभुत्वं इन्द्रः शवंसा नवीयान् । ऋ० 1.110.7.
9. सैर्भवो यमवयं युयमिन्द्रश्च मरुतम् ।
स धाभिरस्तु सनिता न्धस्ताता सो जवंता ॥ ऋ० 4.37.6.
10. इन्द्रो विभ्वो ऋभुसा वाजो अयं शत्रोर्भियत्या कृण्वन् वि नृन्गम् ।
ऋ० 7.48.3.

उन्होंने अपने सुकर्माँ द्वारा इन्द्र की मित्रता प्राप्त की थी¹, क्योंकि उन्होंने ही इन्द्र के अश्वों की रचना की थी। उनकी स्तुति में कहे गये सूक्तों में वे इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के साथ बहुत ही कम बार बुलाये गए हैं। एक मन्त्र² में तो इन्द्र का उल्लेख तक नहीं हुआ है। इन्द्र का उनके साथ संबन्ध इतना गहरा है कि इन्द्र को एक बार उनका प्रधान—ऋभुक्षन्—तक कह दिया गया है। इस पद का प्रयोग दो-तीन बार इन्द्र के सखा मरुतों के लिए भी हुआ है। कुछ विश्वेदेवाः सूक्तों में उन्हें कतिपय अन्य देवों के साथ (मुख्यतः त्वष्टा के साथ) जोड़ा गया है।

ऋभुओं के शारीरिक पक्ष का अथवा उनके उपकरणों का उल्लेख कम हो पाया है। वे सूर्य-संहृक् हैं³। उनका एक रथ है⁴ जिसे अश्व खींचते हैं⁵। उनका रथ ज्योतिर्मय है, उनके अश्व मांसल है। वे धातु की बनी हेलमेट लगाते और सुनिष्क धारण करते हैं⁶। ऋभु घोड़े रखते हैं⁷। ऋभुओं के हाथ साफ़ हैं। वे स्वपसः या सुरूप हैं⁸। उनकी चतुराई की दाद बार-बार दी गई है⁹। बार-बार कहा गया है कि उन्होंने अपने भद्र कर्मों के द्वारा देवत्व प्राप्त किया था¹⁰। अपने भद्र कर्मों द्वारा वे देवता एवं अमर्त्य बन गये थे और श्येन की भाँति स्वर्ग में जा पहुंचे थे¹¹। वे वायु-नर हैं, जो अपनी शक्ति से स्वर्ग में जा पहुंचे थे¹²। अपने दक्ष

1. दे० 3.60.3. पृ० 340., 4.35.7. पृ० 341.

यत्तृतीयं सर्वानं रत्नधेयमकृणुध्वं स्वपस्या सुहस्ताः। ऋ० 4.35.9.

2. दे० 4.34.8. पृ० 341.

3. सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः। ऋ० 1.110.4.

4. सौधन्वना अश्वदधर्मतक्षत युक्त्वा रथमुप देवाँ अयातन। ऋ० 1.161.7.

5. दे० 7.48.1. पृ० 341.

6. दे० 4.37.4. पृ० 340.

7. दे० 4.37.5. पृ० 341.

8. प्र ऋभुभ्यो दूतमिव वार्चमिव्य उपस्तिरे श्वैतराँ धेनुमीळे।

ये वातजलास्तराणिभिरैवैः परि धाँ सद्यो अपसाँ वभृवुः॥ ऋ० 4.33.1.

रथं ये चक्रुः सूवृत्तं नरेष्ठा ये धेनुं विश्वजुर्वं विश्वरूपाम्।

त आ तक्षन्वुभवो रथि नः स्ववंसुः स्वपसः सुहस्ताः॥ ऋ० 4.33.8.

9. दे० 3.60.4. पृ० 341.

10. तेन देवत्वमृभवः समानश। ऋ० 3.60.2.

11. ये देवासो अभवता सुकृत्या श्येना इवेदधिं द्विवि निपेद।

ते रत्नं धात शवसो नपातः सौधन्वना अभवतामृतासः॥ ऋ० 4.35.8.

12. आ मनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्यः सुचेवं घृतं जुह्वाम विभ्रान्।

तरणित्वा ये पितुरस्य सश्विर ऋभवो वाजमरुहन् दिवो रजः॥ ऋ० 1.110.6.

सेवाभाव के कारण वे अमरता के पथ पर चलते-चलते देवों की श्रेणी में जा मिले थे¹। उन्होंने देवों की अमरता और उनकी मित्रता प्राप्त की थी²। किंतु जन्मना वे मरणावधि थे, और मनु के पुत्र थे। फिर भी अपने सुकर्मों द्वारा उन्होंने अमृतत्व पा लिया था³। ऐतरेय ब्राह्मण⁴ का कहना है कि ऋग्वेद मनुष्य थे, और इन्होंने तपस् के द्वारा देवताओं के साथ सोम-पान का अतिकार प्राप्त किया था। उनके सुचरित से देवताओं को इतनी प्रसन्नता हुई थी कि उन्होंने वाज को, इन्द्र ने ऋग्वेदा को, और वरुण ने विन्वा को अपना तप्या तैनात किया था⁵। वे देवताओं के मध्य पहुंचे और अपने सुकर्मों द्वारा उन्होंने देवताओं के बीच यज्ञांग प्राप्त किया⁶। वृत्तीय सवन उन्हीं का है, उन्हीं ही सुकर्मों के द्वारा इसे अपना बनाया है⁷। कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में उन्हें देवता मान कर न्याता तक गया है⁸।

ऋग्वेदों से मांग की गई है कि वे हमें अश्व, पशु और वीर-संपन्न संपत्ति और वन प्रदान करें⁹। वे हमें गौर्य, इरा, अपत्य एवं दक्षता प्रदान करें¹⁰। सोम सवन करनेवाले को वे वन से भर देते हैं¹¹। जिनके साथ वे खड़े हो जाते हैं उनका

1. अथैव वावा अमृतस्य पन्थां गुणं देवानामुभवः सुदस्ताः । ऋ० ५.35.3.
2. तानि कर्मानिरमृतत्वमाहुः । ऋ० ५.33.५. दे० ५.35.3. ऊपर कथां देवैर्वाचतुत्वमार्जनांशुं श्रुष्टीं वाजा अमवत्सर्वं उच्यन् । ऋ० ५.36.५.
3. दे० 3.60.3. घ० 3५0.
- विश्वी कर्मां तरणिवेनं वावतो मर्वांसुः मन्तो अमृतत्वमार्जनुः । ऋ० 1.110.4.
4. अमवो वै देवेषु वनसा सोमनीयमन्यजन् । घ० अ० 3.30.2.
5. अपो ह्यंशुमर्जुसन्त देवा अग्निं कृत्वा मर्वासा दीर्घानाः । वावां देवानामभवसुकर्मैर्द्रस्य ऋग्वेदा वरुणस्य विन्वा ॥ ऋ० ५.33.9.
6. अवारयन्तु बद्धयोऽमंजन्त सुकृत्यवा । मागं देवेषु अश्विर्न । ऋ० 1.20.8. त्विष्ठा यद् वनर्षितिरपत्यात् सुरीं अश्वरे परि रोषन्ता गोः । ऋ० 1.121.7.
7. सौषन्वन्तु यदि तत्रेव हृद्यं वृतीयं वा सवने मादयाध्वै । ऋ० 1.161.8. दे० ५.35.9. घ० 3५२., ५.33.11. घ० 280., ५.3५.५. घ० 3५1.
8. ये देवांसोऽव्या त विर्वर्णिः । ऋ० ५.36.5. उर्प नो वावा अवरुचसुक्ता देवायात प्रथिभिर्वैव्यार्निः । ऋ० ५.37.1.
9. दे० ५.33.8. घ० 3५२., ५.37.5. घ० 3५1. ये गोमन्तु वारवन्तं सुवीरं राविं ध्रुव्य वसुमन्तं पुरुसुन् । ते अश्रेता अमवो मन्दासुता अस्मे धत्तं च राविं गुगन्ति ॥ ऋ० ५.3५.10.
10. का नों सुशारं तक्षत अमुनद्वयः क्रुते दक्षान सुमवर्तनीनिर्न । यथा क्षयान् सर्वदीरवा विगा तक्षः क्षयान् वासया त्विन्द्रियन् ॥ ऋ० 1.111.2.
11. ते नो रवानि घन्तु त्रित तातानि सुन्वते । एकमेकं सुशक्तिभिः ॥ ऋ० 1.20.7.

युद्ध में बाल भी वांका नहीं होता¹ । फलतः ऋभु और वाज से प्रार्थना की गई है कि वे युद्ध में हमारी सहायता करें और हमें घन-संपन्न बनावें ।

ऋभुओं के हस्त-लाघव के लिए उसी √तक्ष् धातु का प्रयोग हुआ है जिससे कि त्वष्टा शब्द बना है । उनके विषय में दक्षता के इन पांच महान् कार्यों का उल्लेख बार-बार आया है और उनमें से सभी का अथवा बहुतों का उल्लेख उनके निमित्त कहे गये प्रायः हर सूक्त में किया गया है । उन्होंने ऐसा रथ बनाया था², जो अनश्व था, अरश्मि था, त्रिचक्र था, और जो समस्त लोक में अबाध गति से चलता था³ । चारों ओर चल सकनेवाले इस रथ का निर्माण उन्होंने अश्विनों के लिए किया था⁴ । एक मन्त्र में तो जहां कि उनके प्रत्येक कार्य का उल्लेख एक ही शब्द में कर दिया गया है, यहां तक कहा गया है कि उन्होंने ही अश्विनों की रचना की थी । संभवतः यहां भी उनके रथ-निर्माण का ही अतिशयित रूप अभिप्रेत हो⁵ ।

इन्द्र के लिए उन्होंने दो अश्व (हरी) बनाये थे⁶ । जहां-कहीं ऋभुओं के वर्णन में यह आया है कि वे एक अश्व बनाना चाहते हैं या उन्होंने एक के बाद दूसरा अश्व बनाया, वहां हो सकता है कि उनके उसी कार्य का दूसरे रोचक ढंग से वर्णन किया गया हो⁷ ।

यो वः सुनोत्यभि पित्वे अह्नीं त्रिं वाजासुः सर्वं मदाय ।

तस्मै रयिमृभवः सर्ववीरमार्तक्षत वृषणो मन्दसानाः ॥ ऋ० 4.35.6.

1. स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्ययु स शूरो अस्ता पृतनासुदुष्टरः ।
स रायस्योपं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्वो ऋभवो यमविपुः ॥ ऋ० 4.36.6.
2. तक्षन् रथं सुवृत्तं विज्ञानापसस्तक्षन् हरीं इन्द्रवाहा वृषणवस् ।
तक्षन् भिन्व्यामृभवो युवद्वयस्तक्षन् वत्साय मातरं सचाभुर्वम् ॥ ऋ० 1.111.1.
दे० 1.161.3. पृ० 340, 4.33.8. पृ० 342., 4.36.2. पृ० 341.
3. अनश्वो जातो अनभीशुरुक्यो रथस्त्रिचक्रः परि वर्तते रजः ।
महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं धामृभवः पृथिवीं यच्च पुप्यथ ॥ ऋ० 4.36.1.
4. तक्षन् नार्सत्याभ्यां परिर्मानं सुखं रथम् । तक्षन् धेनुं सर्वदुषाम् ॥ ऋ० 1.20.3.
इन्द्रो हरीं युयुजे अश्विना रथं वृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत ।
ऋभुर्विभ्वा वाजो देवो अगाच्छत स्वर्पसो यज्ञियं भागमैतन ॥ ऋ० 1.161.6.
दे० 10.39.12. पृ० 116.
5. ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं तंतक्षुर्भवो ये अश्वो ।
ये अंसत्रा य ऋध्रोर्दसी ये विभ्वो नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ ऋ० 4.34.9.
6. ये हरीं मेघयौक्या मदन्त इन्द्राय चक्रुः सुयुजा ये-अश्व । ऋ० 4.33.10.
7. दे० 1.161.3. पृ० 340. तथा 7. पृ० 342.

उन्होंने एक गौ बनाई थी¹, जो अमृत देवी थी² और जो सर्व-प्रेरक एवं विश्व-रूपा थी³। इस गौ को ऋग्वेदों ने चर्म से बनाया था⁴, अथवा उसे चर्म में से निकाला था⁵। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसके मांस की रचना की⁶। इस गौ को उन्होंने बृहस्पति के लिए बनाया था—इस बात का संकेत मिलता है उस मन्त्र में⁷, जहाँ कि इन्द्र के लिए यह कहा गया है कि वे दो अश्व जोतते हैं और अश्विनों के लिए आया है कि वे रथ जोतते हैं और जहाँ बृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे विश्वरूपा (गौ) को ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं। उनका एक छोटा-सा कान, जिसका उल्लेख केवल दो बार हुआ है और जो संभवतः उपर्युक्त कार्यों से संबद्ध है, यह है कि उन्होंने माता को उसके बच्चे के साथ फिर से मिला दिया था⁸।

ऋग्वेदों ने अपने माता-पिता को पुनर्पुत्रा बनाया था⁹ जो कृत्रिम और जीर्ण-कीर्ण स्तम्भों की भांति पड़े हुए थे¹⁰। उन दोनों स्वयिदों को उन्होंने पुनर्पुत्रा बनाया¹¹। जहाँ-कहीं यह कहा गया है कि उन्होंने अपने माता-पिता की रचना की थी¹² वहाँ हो सकता है कि उनके इसी आश्चर्यजनक हस्तलाभ से तात्पर्य रहा

1. दे० 4.31.9. घ० 311. 1.161.3 घ० 340.
2. दे० 1.20.3. घ० 311.
3. दे० 4.33.8. घ० 312.
4. निश्वसन्तं ऋग्वेदो गान्धर्विशतं सं वृत्तेनारुक्ता मारुतं पुनः ।
गौरैश्चनक्तः स्ववृत्तया नरो निश्वी सुवाना पितरां कृणोतन ॥ ऋ० 1.110.8.
5. निश्वसन्तो गान्धर्विगीतं क्षीतिनिषो जरन्ता सुवरा वा कृणोतन । ऋ० 1.161.7.
6. गन्तवन्तमृगवो गान्धर्वान् गन्तवन्तमृगवो ना कर्षिणम् ।
गन्तवन्तमर्गं नालो कत्यास्तानि शनीनिरवृत्तानाशुः ॥ ऋ० 4.33.4.
7. दे० 1.161.6. घ० 311.
8. दे० 1.110.8. ऊपर. 1.111.1. घ० 311.
9. सुवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋग्वयवः । ऋग्वोविष्टं कृत ॥ ऋ० 1.20.4.
दे० 1.111.1. घ० 311.
सव्याकर्वं पितरा सुवाना सव्याकर्वं चमृतं देवपानम् ।
सव्या हरी प्रदुक्तावतश्चेन्द्रवाहावृगवो वाजरजाः ॥ ऋ० 4.35.5.
10. दे० 1. 110. 8. ऊपर ।
सुदारुनकमृगवो निष्टन्तो परिविष्टी वृषगो वृत्तनाभिः । ऋ० 4.33.2.
एतमै सुकृः पितरा सुवाना स्या पुनै जग्मा सयाणा ॥ ऋ० 4.33.3.
11. दे० 1.161.3. घ० 340, 1.161.7. ऊपर ।
12. दे० 4.31.9. घ० 311.

हो । श्रीर सचमुच उनके इस काम की देवताओं में दिन-रात चर्चा रही होगी कि उन्होंने अपने शिथिल-गात्र जीर्ण-शीर्ण माता-पिता को फिर से चलने-फिरने योग्य बना दिया था¹ । उसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में आता है कि उनकी दिव्य शक्ति की दुंदुभि चारों ओर वज्र उठी जब उन्होंने द्यावा-पृथिवी को संपन्न बनाया । यहां, हो सकता है, उनके पिता-माता से द्यावा-पृथिवी ही का तात्पर्य रहा हो ।

ऋभुओं का सबसे बड़ा काम, जिसकी चर्चा करते-करते वेद अघाता नहीं है, एक चमस को चार भागों में विभक्त करना है² । यह चमस देवों का पानपा था³ । यह असुरों का पान-साधन था । देवों ने अपने दूत—अग्नि—को भेज कर ऋभुओं को बुलाया था और उनसे कहा था कि वे काष्ठ के बने एक चमस को चार भागों में विभक्त कर दें, और पुरस्कार में उन्होंने प्रलोभन दिया था कि यदि उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया तो वे उन्हें देवताओं के साथ उपासना में बराबर का आसन प्रदान करेंगे⁴ । त्वष्टा ने ऋभुओं के उद्योग की भूरि-भूरि प्रशंसा की और जब उन्होंने एक चमस से बने चार ज्योतिर्मय चमसों को देखा तब वे गद्गद् हो गए⁵ । किंतु एक दूसरे मन्त्र में आता है कि जब त्वष्टा ने एक चमस से बने इन चार चमसों को देखा, तब उन्होंने अपने-आपको स्त्रियों के बीच छिपा लिया और ऋभुओं को मार डालने की सोची, क्योंकि एक चमस को चतुर्वय बना कर ऋभुओं ने वास्तव में देवपान-साधन चमस की हिजो कर डाली थी⁶ ; हालांकि उसी सूक्त के एक मन्त्र में ऋभुओं ने चमस की निन्दा करने की सोची तक न थी ।

1. दे० 4.36.3. पृ० 340.

2. दे० 1.20.6. पृ० 304.

दे० 1.110.3. पृ० 304.

सुकृत्यया यत्स्वपस्यया चै एकं विचक्र चमसं चतुर्धा । ऋ० 4.35.2.

व्यङ्गोत चमसं चतुर्धा । ऋ० 4.35.3.

एकं वि चक्र चमसं चतुर्वयम् । ऋ० 4.36.4.

3. दे० 1.161.5. पृ० 304, 4.35.5. पृ० 345.

4. किमु श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजगन् किमीयते दूत्यं पुं कद् यदूचिम् ।

न निन्दिम चमसं यो महोक्नुलोऽप्रे आतद्रुण इद् भूतिर्मृदिम ॥ ऋ० 1.161.1.

एकं चमसं चतुरं कृणोतनु तद् वो देवा अयवन् तद् भागमम् ।

सौधन्वना षष्टेवा करिव्यथ साकं देवैर्यज्ञियासो भविव्यथ ॥ ऋ० 1.161.2.

5. दे० 4.33.5. पृ० 340.

विभ्राजमानांश्चमसां अहेवाऽवेनत् त्वष्टा चतुरो ददृश्वान् । ऋ० 4.33.6.

6. युदावाख्यच्चमसाञ्चतुरं कृतानादित्वष्टा मास्वन्तन्त्यांनजे । ऋ० 1.161.4.

दे० 1.161.5. पृ० 304.

उन्होंने यशोलिप्सा से प्रेरित हो एक खेत की भांति चौड़े पात्र को माप लिया था¹। उनके इसी कार्य की ओर वहां भी संकेत किया गया है, जहां यह कहा गया है कि उन्होंने चमसों को बनाया था²।

कभी-कभी ऋभुओं के हस्तलाघव को इस प्रकार के वाक्यों द्वारा व्यक्त किया गया है जैसे : उन्होंने स्तुति बनाई³ यज्ञ बनाया⁴ और दोनों लोकों⁵ का निर्माण किया और उन्होंने आकाश को धारण कर रखा है⁶।

एक दूसरी गाथा में ऋभुओं का संबन्ध सविता के साथ उभरता है। कहा गया है कि वे आकाश में जिधर देखो उधर दीख पड़ते थे क्योंकि वे वायु-जुत थे। और पथ पर तेजी के साथ⁷ चलकर वे सविता के भवन में जा पहुंचे थे, जिन्होंने कि उन्हें अगोह्य के यहां आने पर अमृतत्व प्रदान किया था⁸। जब 12 दिन तक सोकर ऋभुओं ने अगोह्य के आतिथ्य का आनन्द चख लिया तब उन्होंने स्वच्छ क्षेत्र विछाये और सरिताओं को प्रवाहित किया; तब सूखी भूमि पर वनस्पति लह-लहाने लगे और सलिल निम्न भूमि पर फैल गया⁹। ऋभुओं ने अपने कौशल से ऊंची दड़ियों पर घास उपजाई और निचली भूमि पर जलाशय बहाये। यह सब कुछ उन्होंने अगोह्य के घर में चैन की निद्रा लेकर किया था¹⁰। सुख की नींद सो लेने के बाद उन्होंने अगोह्य से पूछा कि उन्हें किसने जगाया, एक वर्ष के भीतर

1. क्षेत्रमिव वि मंसुस्तेर्जनेनैः एकं पात्रमृभवो जेहमानम् ।
उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु श्रवं हृच्छमानाः ॥ ऋ० 1.110.5.
2. आपो भूर्यिष्टा इत्येको अत्रवीदग्निभूर्यिष्ट इत्यन्यो अत्रवीत् ।
वर्धयन्ती बहुभ्यः प्रैको अत्रवीहता वर्दन्तश्चमसौ अपिशत ॥ ऋ० 1.161.9.
याभिः शचीभिश्चमसौ अपिशत । तेन देवत्वमृभवः समानश ॥ ऋ० 3.60.2.
दे० 4.35.5. पृ० 345.
3. अमये ब्रह्म ऋभवस्ततक्षुः । ऋ० 10.80.7.
4. पुषुष्वन्तं ऋभवो मादयध्वमूर्ध्वप्रावाणो अध्वरमतट । ऋ० 3.54.12.
5. दे० 4.34.9. पृ० 344.
6. दे० 10.66.10. पृ० 336.
7. दे० 4.33 1. पृ० 342.
8. सौधन्वनासश्चित्तस्य भूमणा गच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम् । ऋ० 1.110.2.
तत्सविता वीऽमृतत्वमासुवदगोह्यं यच्छुचयन्त ऐतन । ऋ० 1.110.3.
9. द्वादश दून्यदगोह्यस्याऽऽतिये रणज्ञभवः सुसन्तः ।
सुक्षेत्राऽऽण्वन्ननयन्त सिन्धून् धन्वातिष्ठन्नापधीर्निन्नमःपः ॥ ऋ० 4.33.7.
10. उद्धरत्स्मा अकृणोतना तृणै निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः ।
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तद्येदमृभवो नानु गच्छथ ॥ ऋ० 1.161.11.

उन्होंने सर्वोक्षण (ऋक् 13) किया।

ऋभु शब्द की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रभ्}}$ (पकड़ना) धातु से बताई जाती है। फलतः इसका अर्थ होता है—'हस्त-कुशल' 'दक्ष'। ऋग्वेद में यह शब्द अनेक वार विशेषण की तरह आता है और अनेक वार इन्द्र, अग्नि और आदित्यों की विशेषता का सूचक बनता है। यह शब्द जर्मन एल्वे और अंग्रेजी एल्फ़ का तद्रूप प्रतीत होता है। वाज ($\sqrt{\text{वज्}}$) का अर्थ है—वीर्यवान्, और विम्बन् ($\text{वि} + \sqrt{\text{भ्}}$) का अर्थ है—'प्रसिद्ध' (व्यापक कलाकार)। इस प्रकार ऋभुओं के नाम तथा वर्णन से प्रकट होता है कि उनका वास्तविक चरित्र 'कुशल कलाकारिता' है।

यह स्पष्ट है कि आरम्भ में ऋभुओं को देवता नहीं समझा जाता था। उनका इन्द्र के साथ संबन्ध होने से उनके मौलिक स्वरूप पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है— इस बात में संदेह है। उनके पतृक नाम सौवन्धन के मूल में वास्तव में कौन है— इस बात का निर्णय भी कठिन है क्योंकि सुधन्वन् शब्द ऋग्वेद में केवल दो वार रुद्र और मरुतों का विशेषण बनकर आया है। सच बात तो यह है कि ऋभुओं के माता पिता पृथिवी और द्यौस् के प्रतिरूप सम्भव हैं। उनका घरती को उर्वरा बनाने के कार्य का संबन्ध सविता या अगोह्य के घर की ओर उनकी 12 दिनों की यात्रा के साथ है। फलतः कुछ विद्वान् ऋभुओं को तीन ऋतुओं की आत्मा मानते हैं जो ऋतु मकर संक्रांति के 12 दिनों में अचल रहते हैं। त्वष्टा का चमस संभवतः चन्द्रमा का प्रतिरूप है और ऋभुओं के द्वारा किये गये इसके चार विभाग उसकी चार कलाएँ हैं। सभी बातों पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि ऋभु मूलतः पाथिव या वायवीय आत्माएँ थे, जिनकी दक्षता ने उनके कौशल को प्रकट करने-वाली अनेक गाथाओं को अपने चहुँ और आकृष्ट कर लिया था। किन्तु ऋग्वेद का अन्तरंग साक्ष्य इस विषय में किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अपर्याप्त है।

अप्सराएँ (§ 47) —

अप्सरा एक प्रकार की परी है, जो ऋग्वेद ही में अपने प्राकृतिक आधार से पूर्णरूपेण पृथक् हो चुकी है। इस वेद में अप्सराओं के विषय में मिलने-वाले संकेत अत्यल्प हैं, क्योंकि अप्सरा नाम ऋग्वेद में केवल 5 वार आया है। अप्सरा परम व्योम में अपने प्रणयी 'गंधर्व', जिसका उल्लेख ठीक पूर्व वाले मन्त्र में हुआ है, की ओर मुस्कराती है²। वसिष्ठ अप्सरा से उत्पन्न हुए

1. सुपुत्रांसं कृमवस्तर्दृष्टृष्टतागोष्ट क इदं नो भृदुषत् ।

आनं वस्तो बोधिपितारंमन्त्रवीत्संवापुर इदंस्तया ध्यत्येत ॥ ऋ० 1.161.13.

2. अप्सरा जारुपं सिन्धियागा योषां विभर्ति परने व्योमन् ॥ ऋ० 10.123.5.

ये, और वसिष्ठाः अप्सराओं के निकट बैठते हैं¹। समुद्रिय अप्सराएं सोम की ओर प्रवाहित होती हैं²। ऐसे स्थलों पर अप्सराओं से सोम-रस में मिलाया जाने-वाला जल अभिप्रेत हो सकता है। प्रलम्ब केगोंवाला जानी अप्सराओं और गंधर्वों के पय पर चलने में सक्षम है³। गंधर्व की 'अप्या योषा' भी अप्सरा ही समझी जा सकती है⁴।

अप्सराओं के विषय में अथर्ववेद में अपेक्षाकृत अधिक आता है। उनका आवास सलिलों में है, और वहां से वे क्षण-भर में आ जाती हैं⁵। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे मनुष्यों के समीप से हटकर नदियों और जलाशयों के तटों पर चली जावें⁶। विद्वान्मनु गंधर्व के साथ रहनेवाली देवियों का मेघ, विद्युत् और तारों के साथ संबन्ध है⁷। उन्हें स्पष्ट शब्दों में गंधर्वों की पत्नियां बताया गया है⁸। परवर्ती संहिताओं में तो उनका गंधर्वों के साथ का संबन्ध एक कहावत-सा बन गया है⁹। शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में वर्णन आता है कि अप्सराएं अपने-आपको एक प्रकार के जलीय पक्षियों में परिवर्तित कर लेती हैं¹¹। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बार-बार आता है कि अप्सराएं वन्य हृदों और सरिताओं में, विशेषतया गंगा में रहती हैं और वे समुद्र में वरुण के भवन में भी विराजती हैं। अप्सरा शब्द का व्युत्पत्तिलम्ब अर्थ है—'जल में भ्रमण करनेवाली'।

उक्त उद्धरणों से सूचित होता है कि अपने मौलिक रूप में अप्सराएं सलिल की दिव्य परियां थीं, और ऋग्वेद उन्हें गंधर्वों की पत्नियां बताता भी है। किंतु

1. अप्सरसः परिज्जे वसिष्ठः । ऋ० 7.33.12.
अप्सरसु वपसेदुर्वसिष्ठाः । ऋ० 7.33.9.
2. मनुद्रियां अप्सरसां मनीषिणामासीनां अन्तरनि सोममक्षरन् । ऋ० 9.78.3
3. अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन् ।
केयी केरस्य विद्वान्सन्वा स्वादुमुदिन्वितः ॥ ऋ० 10.136.6.
4. गन्धर्वो अस्वप्या च योषा सा नो नार्भिः परमं ज्ञानितवै । ऋ० 10.10.4.
5. अनवद्याभिः समु जन्म आभिरप्सरास्वपि गन्धर्वं भासीत् ।
समुद्रं कामां सद्यं न काहुयंतः सुद्य का च परां च यन्ति ॥ अथ० 2.2.3.
6. नदीं चन्वप्सरोऽगां तारमवक्षन् । तपरेनाप्सरसः प्रतिशुडा अनूतन । अथ० 4.37.3.
7. अत्रिये दिद्युष्टत्रिये या विश्वरुमुं गन्धर्वं सर्वथे । अथ० 2.2.4.
8. तान्यां गन्धर्वपत्नीन्योऽप्सरान्योऽकरं तनः । अथ० 2.2.5.
9. गन्धर्वांप्सरान्यो वार्यन् । वा० सं० 30.8.
10. वा अप्सरसु भावयो मृत्वा परि पुप्सुदिरे । शत० ब्रा० 11.5.1.4
11. यदासु मतो अन्तर्वासु निस्पृक् सं क्षीगीभिः क्रतुनिर्नं पृङ्क्ते ।
वा भावयो न तुर्वः शुन्मत् स्वा अघामो न क्रीळ्यो दन्द्गानाः ॥ ऋ० 10.95.9.

परवर्ती संहिताओं में उनका क्षेत्र पृथिवी तक और वनस्पतियों तक विस्तृत हो जाता है। कहा गया है कि वे न्यग्रोध और अश्वत्थ वृक्षों पर रहती हैं और वहाँ उनकी बंशी गूँजती रहती है¹। अन्य ग्रन्थों में उदुम्बर और प्लक्ष वृक्षों पर भी गंधर्वों और अप्सराओं का आवास बताया गया है²। इन वृक्षों पर रहनेवाले गंधर्व-अप्सराओं से प्रार्थना की गई है कि वे उधर से गुजरनेवाली बरात के प्रति सौख्यमय सिद्ध हों³। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है कि अप्सराएं नृत्य, गान और विलास में निरत रहती हैं। वेदोत्तर-कालीन ग्रन्थों में गाथात्मक या सचमुच के पर्वतों को गंधर्व-अप्सराओं का मनचाहा आवास बताया गया है। अथर्ववेद इसमें इतना और जोड़ देता है कि अप्सराएं द्यूत की चितेरी हैं और जुए में जितानेवाली हैं⁴। साथ ही यह भी कहा गया है कि अप्सराएं मानव के मन में असंतुलन पैदा करती हैं, फलतः उनसे बचने के लिए जादू-टोना प्रयुक्त होता है।

इन ललितांग वनिताओं का प्रणय-सुख न केवल गंधर्व अपितु कभी-कभी मनुष्य भी पा लेते हैं⁵। इस प्रकार के प्रणय-सुख की एक गाथा तो वैदिक साहित्य में भी मिलती है। अथर्ववेद में तीन अप्सराओं का नाम आता है : उग्राजित्, उग्रपश्या और राष्ट्रभृत् जबकि वाजसनेयि संहिता में श्रीरों के साथ उर्वशी और मेनका के नाम भी आते हैं⁶। शतपथ ब्राह्मण⁷ में भरत-कुल की आदि-मूर्धन्या

1. यत्राश्रुत्या न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः ।
तत्परंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ अथ० 4.37.4.
2. नैयग्रोध औदुम्बर आश्रुत्यः प्लक्ष इतीध्मो भवत्येते वै गन्धर्वाऽप्सरसां गृहाः ।
तै० सं० 3.4.8.4.
3. ये गन्धर्वा अप्सरसश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येऽधि तस्युः ।
स्योनास्ते अस्मै वृध्वै भवन्तु मा हिंसिषुर्वहृत्तुमुह्यमानम् ॥ अथ० 14.2.9.
4. याः कृन्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः ।
तान्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽकरुं नमः ॥ अथ० 2.2.5.
5. अध्वर्युर्वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्त इम आसत इति युवानः
शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3-7.
अध्वर्युः सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति
युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.8.
दे० 10.95.9. पृ० 349.
6. मेनका च सहजुन्या चाप्सरसां । वा० सं० 15.16.
उर्वशी च पूर्वचित्तिश्चाप्सरसां । वा० सं० 15.19.
7. उर्वशी वा अप्सराः पुरुरवाः पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत तदायुः ।

शकुन्तला का निर्देश आता है¹ । उर्वशी की चर्चा शतपथ में भी की गई है² ।

किंतु ऋग्वेद तो एकमात्र उर्वशी का ही निर्देश करता है । ऋग्वेद में उर्वशी को अप्सरा समझा जाता था—यह बात इस निर्देश से सिद्ध होती है कि वसिष्ठ को एक मन्त्र में उर्वशी का पुत्र बताया गया है और दूसरे मन्त्र में अप्सरा का³ । उर्वशी का आह्वान सरिताओं के साथ किया गया है⁴ । अन्यथा उसका नामोल्लेख केवल दो बार बाद के बने एक संदिग्धार्थक सूक्त में आता है⁵, जिसमें उर्वशी और उसके प्रणयी पुरूरवा का वार्तालाप चलता है । वहां उसे 'अप्या' कहा गया है, जो अन्तरिक्ष में व्याप्त रहती है और लोकों में विचरती फिरती है⁶ । कहा गया है कि चार सदियां उसने मर्त्यों के बीच बिताई थीं⁷ । इसी सूक्त के 17वें⁸ मन्त्र में उर्वशी से प्रार्थना की गई है कि वह लौट आवे । प्रार्थना ठुकरा दी जाती है, किंतु 18वें मन्त्र में पुरूरवस् को वह इतना वचन देती है कि उसकी प्रजा हविष् द्वारा देवों की अर्चना करेगी और वह स्वयं स्वर्ग में सुख भोगेगा⁹ । इस सूक्त के अनेक मन्त्र शतपथ ब्राह्मण में आनेवाली गाथा में उद्धृत किये गये हैं । इस गाथा में असंबद्ध तथ्य खंडों को आपस में एकत्रित किया गया है और यह संबन्ध अंशतः प्रस्तुत ऋक्सूक्त के मन्त्रों को ठीक तरह न समझने पर आश्रित है । शतपथ की गाथा इस प्रकार है:—उर्वशी अप्सरा का इष्वा-पुत्र पुरूरवा के साथ इस संविदा पर संयोग होता है कि उर्वशी उन्हें कभी-भी निर्वस्त्र नहीं देखेगी । कुछ दिन प्रणय-सुख में वीतते हैं और तब गंधर्व-लोग रात के समय एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे सुनकर पुरूरवा निर्वस्त्र ही उठ पड़ते हैं; और तब विद्युत् के प्रकाश में उर्वशी उन्हें अनावृत देख लेती है । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी तत्काल अन्तर्धान हो जाती है । पुरूरवा उसकी खोज में इधर-उधर भटकते फिरते हैं ।

1. शकुन्तला नाडपितृव्यप्सरा भरतं दधे । शत० ब्रा० 13.5.4.13.
2. उर्वशी ह्याप्सराः । पुरूरवसमतुं चक्रे । शत० ब्रा० 11.5.1.1.
3. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि ज्ञातः । ऋ० 7.33.11.
अप्सरसः परिं जज्ञे वसिष्ठः । ऋ० 7.33.12.
4. दे० 5.41.19. पृ० 324.
5. जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशीं तिरत दीर्वमायुः । ऋ० 10.95.10,
अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुपं शिक्षाम्युर्वशीं वसिष्ठः ।
उपं त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठाच्चिर्वतस्व हृदयं तप्यतेमे ॥ ऋ० 10.95.17.
6. विशार्वसुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः । ऋ० 10.139.5.
7. यद्विरूपाचरं मर्त्येष्वर्चसं रात्रीः शरदश्चर्तसः । ऋ० 10.95.16.
8. दे० 10.95.17. ऊपर ।
9. प्रजा तं देवान्हविषा यजाति स्वर्गं उत्वमपि मादयासे । ऋ० 10.95.18.

निदान वे उसे अप्सराओं के साथ जलीय पक्षी के रूप में एक कमल-हृद में तैरती हुई देखते हैं । उर्वशी उनके समक्ष अपने-आपको प्रकट कर देती है और उनके मिठास-भरे अनुनय पर रीझ कर उन्हें वचन देती है कि एक वर्ष बाद एक रात के लिए वह उनके पास आवेगी । निश्चित समय पर पुरुरवा लौटते हैं और दूसरे दिन गंधर्व उन्हें वर देते हैं कि विधिविहित ढंग से अग्नि उत्पन्न करने पर वह गंधर्वों में संमिलित हो जायेंगे । 10.95 के अतिरिक्त पुरुरवस् (ऊँचे स्वर वाला) का ऋग्वेद में केवल एक मन्त्र¹ में निर्देश मिलता है, जहां कहा गया है कि अग्नि ने ऋतंभर मानव पुरुरवा के लिए आकाश को तड़काया । किंतु यहां यह शब्द विशेषण भी माना जा सकता है । कतिपय विद्वानों के मत में पुरुरवा और उर्वशी से तात्पर्य सूर्य और उषा से है ।

गंधर्व (§ 48)—

अप्सरा या अप्सराओं के साथ ऋग्वेद ही में एक प्रकार के पुरुष का या पुरुषों का भी जिक्र आता है जिन्हें गंधर्व कहा जाता है । ऋग्वेद में गंधर्व शब्द 20 बार आया है और इनमें से 3 बार इसका बहुवचन में प्रयोग हुआ है । अथर्ववेद में यह 32 बार आया है जिनमें से 16 बार इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है । यह नाम 'गन्दरेव' (एक दाना) इस रूप में अवेस्ता में कतिपय बार केवल एक वचन में मिलता है । इन बातों से प्रतीत होता है कि गंधर्व जाति का विकास किसी एक गंधर्व व्यक्ति से हुआ होगा । परवर्ती संहिताओं में देवों, पितरों और असुरों के साथ गंधर्वों की भी अपनी एक पृथक् जाति बन जाती है² । एक यजुर्मन्त्र में गंधर्वों की संख्या 27 बताई गई है, किंतु अथर्ववेद³ में वह 6333 बन जाती है । गंधर्वों की कल्पना भारत-ईरानी काल की है और अत्यधिक प्राचीन होने के कारण यह आज भी अस्पष्ट-सी है । इस विषय में ऋग्वेद का साक्ष्य इतना अधिक अस्पष्ट है कि उसके आधार पर गंधर्वों के मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना सुतरां कठिन है । यह बात ध्यान देनेयोग्य है कि गंधर्व शब्द ऋग्वेद में द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल तक केवल एक बार आया है, जबकि अष्टम मंडल में यह इन्द्र के विरोधी का द्योतक बनकर 2 बार आता है । कभी-कभी तो यह शब्द एक

1. स्वमंभ्रे मनवे चामं वाशयः पुरुरवसे सुकृते सुकृषरः । ऋ० 1.31.4.

ब्रह्मचारिणं पितरों देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वं ।

2. गन्धर्वा एनमन्वायन्त्रयस्त्रिंशत् त्रिंशत् पद् सहस्राः सर्वान्स देवास्तर्पसा पिपतिं ॥

अथ० 11.5.2.

इयो देवानवहृदवाऽसुरान् वाजी गन्धर्वानध्वो मनुष्यान् ॥ तै० सं० 7.5.25.2.

3. दे० अथ० 11.5.2. ऊपर ।

नाम की तरह भी आता है। स्थान-स्थान पर इसके साथ विश्वावसु (सर्व-धनसंपन्न) इस विशेषण का भी प्रयोग हुआ है¹। एक सूक्त² में गंधर्व का वीध कराने के लिए अकेले इस विशेषण का ही प्रयोग हुआ है, जबकि परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मणों और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुत बार यह एक गंधर्व-विशेष के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है।

संभवतः ऋग्वेद में गंधर्व का आवास वायु अथवा आकाश-जैसे उच्च लोकों में माना जाता था³। गंधर्व लोक का विमान अर्थात् नापनेवाला है⁴। वह वायु के अति-गम्भीर लोक में पाया जाता है। वह दिव्य है और द्युलोक के नाक पर विराजमान है⁵। वह प्रेमी है और उसपर अप्सराएं जान देती हैं⁶। उसका आवास स्वर्ग में है⁷ और भाग्यशाली व्यक्ति ही उसके साथ निवास कर पाते हैं⁸। अनेक मन्त्रों में गंधर्व का संपर्क एक प्रकार की दिव्य ज्योति के साथ दीख पड़ता है। उदाहरणार्थ उसका संवन्ध⁹ सूर्य के साथ दीख पड़ता है। वह हिरण्य-पक्ष है, वरुण का दूत है, और गर्भ में वाणी का प्रेरक है¹⁰। वह अर्वा की रास को धामता

1. दे० 9.86.36. पृ० 281.

विश्वार्वसुं सोम गन्धर्वमापो ददुषीस्तदृतेना व्यायन् । ऋ० 10.139.4.

दे० 10.139.5. पृ० 351.

दे० अथ० 2.2.4. पृ० 349.

गन्धर्वस्त्वा विश्वार्वसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै । वा० सं० 23.

2. उदीर्वातः पतिवर्ता ह्युपा विश्वावसुं नमसा गृभिरीळे । ऋ० 10.85.21.

उदीर्वातो विश्वावसो नमसेवामहे त्वा । ऋ० 10.85.22.

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । ऋ० 10.85.40.

सोमो ददद्गन्धर्वार्यं गन्धर्वो ददद्भयं । ऋ० 10.85.41.

3. अग्नि गन्धर्वमन्वृणद्बुधेषु रजः स्वा । इन्द्रो ब्रह्मण्य इद्वृधे ॥ ऋ० 8.77.5.

4. दे० 10.139.5. पृ० 351.

5. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधिनाके अस्थात् । एव नमस्योविद्वीड्यः ॥ ऋ० 10.123.7.

6. दे० 10.123.5. पृ० 348.

7. दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकं ।

तं त्वा यामि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सुधस्यम् ॥ अथ० 2.2.1.

दिवि स्पृष्टो यज्ञतः सूर्यत्वंगवयाता हरसो दैव्यस्य ।

मृडाद्गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकं एव नमस्यः सुशोवाः ॥ अथ० 2.2.2.

8. विष्टारिणमोदने ये पचन्ति । सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः ॥ अथ० 4.34.3.

9. हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम् ॥ ऋ० 10.123.6.

10. पतद्गो वाचं मनसा विभक्तिं तां गन्धर्वोऽवद्दग्भै अन्तः । ऋ० 10.177.2.

है¹। आगे चलकर उसका संबन्ध चन्द्र-मंडल के 27 नक्षत्रों और विशेषतया रोहिणी के साथ बन जाता है²। ऋग्वेद के एक सूक्त में उसका संबन्ध इन्द्र-धनुष के साथ भी दीख पड़ता है। वाजसनेयि संहिता³ में गंधर्वों की गणना अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और वायु के साथ की गई है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में मृग-मरीचिका का एक नाम 'गंधर्व नगर' भी है।

ऋग्वेद के प्रथम मंडल में गंधर्व का संबन्ध सोम के साथ दिखाया गया है। वह सोम के आवास का पहरा देता है और देव-जातियों की देख-भाल करता है⁴। सोम के सभी रूपों का निरीक्षण करता हुआ वह स्वर्ग की नाक पर विराजित है⁵। पञ्चम्य और सूर्य की पुत्री के साथ गंधर्व सोम का संचय करते हैं⁶। गंधर्व-मुख द्वारा देवता अपना पेय पीते हैं⁷। मैत्रायणी संहिता कहती है कि गंधर्वों ने देवों के लिए सोम रखा, किन्तु इसकी चोरी में आन्त बन्ना लेने के कारण उन्हें सोम-पान से बहिष्कृत कर दिया गया। कहना न होगा कि सोम के साथ संबद्ध होने के कारण गंधर्व वनस्पतियों का ज्ञाता बन गया है⁸। निःसंदेह सोम का सचेत प्रहरी होने के नाते गंधर्व को ऋग्वेद में बलह-प्रिय व्यक्ति के रूप में पेश किया गया

1. दे० 1.163.2. पृ० 164.

रुध्रों गंधर्वों अधिनार्के कस्याद् विश्वा रुद्रा प्रति चक्षानो मस्य ।

मालुः शुक्रेण शोचिषा व्यधौद् ॥ ऋ० 9.85.12.

2. वातों वा ननों वा गन्धर्वाः सुतविद्यतिः ।

तेऽप्रोऽर्धमयुर्ज्ञेस्तेऽ कस्मिन्नुवनादधुः ॥ वा० सं० 9.7.

इदं रुद्रो रोहिणीं रोहिदस्यासौ पन्थाः पृथ्वी येन चार्ति ।

वां गन्धर्वाः कृत्स्ना उरुयन्ति वां रक्षन्ति क्वयोऽप्रनादम् ॥ अय० 13.1.23.

3. ऋवायाद्वृषानामिर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो रुद्रो नाम । वा० सं० 18.38.

संहितो विश्वसाना सूर्यो गन्धर्वस्तस्य नरीचयोऽप्सरसंश्चायुवो नाम । वा० सं० 18.39.

सुपुण्याः सूर्यरश्मिश्चन्द्रनां गन्धर्वस्तस्य नरत्रायप्सरसो म्रेकुरयो नाम ।

वा० सं० 18.40.

इषिरो विश्वर्षा वातों गन्धर्वस्तस्योषोऽप्सरसुऽरुध्रों नाम । वा० सं० 18.41.

4. गन्धर्व इत्या पदमस्य रक्षति पारिं देवानां जनिमान्मर्हतः । ऋ० 9.83.4.

उद्योदिद् धृतवत्सयो विद्रां रिहन्ति धीविभिः । गन्धर्वस्तं श्रुवे पदे ॥ ऋ० 1.22.14.

5. मालुः शुक्रेण शोचिषा व्यधौद् ॥ ऋ० 9.85.12.

6. दे० 9.113.3. पृ० 275.

7. तनु दिशं वनृवसिो रुद्राणां गन्धर्वस्तस्य प्रथ्यान्ता रिहन्ति । अय० 7.73.3.

8. यां त्वा गन्धर्वो अर्णदुद् वरुणाय सुतप्रदे ।

वां त्वा वयं खनान्तस्योषधि शोषहणीम् ॥ अय० 4.4.1.

है जिसे इन्द्र ने वायुलोक में भेद दिया था,¹ अथवा जिसे नीचा दिखाने के निमित्त इन्द्र को बुलाया जाता है,² क्योंकि एक परवर्ती ग्रन्थ में सोम को सुभाव दिया गया है कि वे श्येन बनकर विश्वावसु गंधर्व से आंख बचाकर निकल आवें³ । यह भी आता है कि सोम गंधर्वों के मव्य निवास करते थे अथवा उन्हें विश्वावसु गंधर्व ने चुरा लिया था । किंतु, चूंकि गंधर्व स्वभावतः स्त्री-लोलुप दीख पड़ते थे इसलिए वाक्-देवी का प्रलोभन देकर उनसे सोम को छरीद लिया गया था⁴ । गंधर्वों की कलह-प्रियता उनकी पुरानी है, क्योंकि अवेस्ता (यस्त 5.38) में श्वेत 'होम' के आवास कोउरुकप समुद्र में बसनेवाले शत्रु गन्दरेव को केरेसास्प ने युद्ध में पछाड़ दिया था । इसके अतिरिक्त वनुर्वारी कृशानु भी, जिसने सोम को ले जाते हुए श्येन पर तीर चलाया था,⁵ एक गंधर्व प्रतीत होता है, क्योंकि तैत्तिरीय आरण्यक⁶ में उसे स्पष्ट शब्दों में गंधर्व बताया गया है ।

गंधर्व का संबन्ध कभी-कभी सलिलों के साथ भी हुआ है । जल में रहनेवाले गंधर्व और अप्सरा को यम-यमी का पिता-माता बताया गया है⁷ । जल में उड़ला गया सोम 'जलों का गंधर्व'⁸ है । अप्सरा से संपृक्त गंधर्व जल में रहता है⁹ । अवेस्ता में गन्दरेव गहरे स्थान का स्वामी है और वह जलों में निवास करता है ।

गंधर्व और अप्सरा का साहचर्य विवाह-जैसा है । फलतः इन दोनों के साह-

1. अग्नि गंधर्वमनृगदबुध्नेषु रजः स्वा । इन्द्रो ब्रह्मन् इद् बुधे । ऋ० 8.77.5.
2. वहद् कुर्त्समाहुंनेयं शतक्रतुः त्सर्द् गन्धर्वमस्तृतम् । ऋ० 8.1.11.
3. ना गन्धर्वो विश्वावसुरादधच्छयेनो भूत्वा परा पत् चर्जमानस्य नो गृहे देवैः संस्कृतम् । तै० सं० 1.2.9.1.
4. स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः । ऐ० ब्रा० 1.27.

तं सोममाह्वियर्नागं गन्धर्वो विश्वावसुः पर्यभुष्यात् स तिस्रो रात्रीः परिभुषितो-
ऽवसत्सत्मातिस्रो रात्रीः कृतः सोमो वसति ते देवा बन्धुन्स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः
स्त्रिया निष्क्रीणामेति ते वाचं स्त्रियमेकहायनीं कृत्वा तया निष्क्रीणन् ।

तै० सं० 6.1.6.5.

- स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः । मै० सं० 3.7.3.
5. दे० 4.27.3. पृ० 296.
 6. स्वानुभ्राद् । बह्वारिबन्भारिः । हस्तः सुहस्तः । कृशानुविश्ववसुः । मधुन्वान्स्वयं-
वर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगंगाः । तै० ब्रा० 1.9.3.
 7. दे० 10.10.4 पृ० 349.
 8. दे० 9.86.36. पृ० 281.
 9. दे० अथ० 2.2.3. पृ० 349.
- जाया इद्वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयन् ॥ अथ० 4.37.12.

चर्च को विवाह में याद किया जाता है और कहा जाता है कि अविवाहिता युवती का संवन्ध गंधर्व, सोम और अग्नि के साथ है¹। विवाह के पहले-पहले दिनों में विश्वासु गंधर्व को पति का प्रतिद्वन्द्वी समझा जाता है और परवर्ती पुस्तकों में तो गंधर्वों का वनिता-प्रणय पूरी तरह खिल उठा है²। गंधर्व और अप्सराएं उर्वरा शक्ति के प्रतीक हैं और अपत्य-प्रार्थी युगलों के लिए उनकी स्तुति फलदायक है³।

परवर्ती साहित्य और महाकाव्यों में गंधर्वों को दिव्य गायक माना गया है। इस मान्यता के लिए ऋग्वेद में कम संकेत मिलते हैं⁴।

गंधर्वों की शारीरिक बातों के विषय में ऋग्वेद में केवल दो या तीन निर्देश मिलते हैं। वह वायु-केश है⁵ और चमचमाते आयुधवाला है⁶। अथर्ववेद के वर्णन कुछ अधिक खिले हुए हैं। यहां गंधर्व को अर्ध-पश्वाकार समझा गया है और उन्हें मनुष्यों के लिए हानिकारक ठहराया गया है। किंतु अन्य स्थलों में उन्हें रश्मि भी बताया गया है⁷। ऋग्वेद का गंधर्व सुरभि-वासित वसन पहनता है⁸। अथर्ववेद⁹ कहता है कि पृथिवी का गन्ध गंधर्वों तक पहुंचता है।

अन्तिम बात से प्रतीत होता है कि गंधर्व शब्द की व्युत्पत्ति 'गन्व' से संभव

1. सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद् उत्तरः ।
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ति मनुष्यजाः ॥ ऋ० 10.85.40.
सोमो दृदद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दृदद्गन्धर्वे ।
रथि च पुत्राद्वाद्वाग्निर्मह्यमथो इमाम् ॥ ऋ० 10.85.41.
2. स्त्रीकाना वै गन्धर्वाः । मै० सं० 3.7.3.
3. गन्धर्वाप्सरसां स्तोमः प्रजाकामो यजेत गन्धर्वाप्सरसो वै मनुष्यस्य प्रजाया वाऽप्रजस्ताया वेशते । पञ्च० ब्रा० 19.3.2.
4. दे० 10.177.2. पृ० 353.
रपद्गन्धर्वो रप्या च योषणा नृदस्य नादे परि पातु मे मनः । ऋ० 10.11.2.
5. अपद्गन्धर्वो मनसा जगन्वाद् व्रते गन्धर्वा अपि वायु केशान् । ऋ० 3.38.6.
6. ऊर्ध्वो गन्धर्वो ऋषि नाके अस्थान् प्रत्यङ् चित्रा विभ्रंदस्यायुधानि ।
वसानो अर्कं सुरभिं दृशे कं स्व ऽ षं नाम जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.7.
7. अध्वर्युर्वह्ग वादित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्त इम वासत इति युवानः
शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.7.
अध्वर्युः सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विगस्ता इमा वासत इति युवतयः
शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.8.
8. ऊर्ध्वो गंधर्वो ऋषि नाके अस्थान् प्रत्यङ् चित्रा विभ्रंदस्यायुधानि ।
वसानो अर्कं सुरभिं दृशे कं स्व ऽ षं नाम जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.7.
9. यस्ते गन्धः पृथिवि संवभूर्व । यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे । अथ० 12.1.23.

है। किन्तु यह व्युत्पत्ति यथार्थ भी हो तब भी इससे गंधर्वों के मौलिक स्वरूप पर प्रकाश नहीं के बराबर पड़ता है। ऋक्-साक्ष्य का अिहावलोकन करने पर गंधर्वों के विषय में अधिक-से-अधिक इतना कहा जा सकता है कि अपने मौलिक स्वरूप में वह ज्योतिर्मय दिव्य प्राणी था, जिसे कभी-कभी अलिलवासी समझा जाता था और उसकी पत्नी अप्सरा थी। किन्तु विद्वानों ने इस विषय में भांति-भांति की अटकलें लगाई हैं। कुछ विद्वान् गंधर्वों को वायवीय आत्मा मानते हैं, और कुछ के मत में गंधर्व इन्द्र-वनुष का प्रतिरूप है, अथवा वह चन्द्रमा की आत्मा है, या सोम है अथवा उदित होता हुआ सूर्य है अथवा मेघों में बसनेवाला एक आत्मा है।

रक्षा के देवता (§ 49)—

वास्तोष्पति का नाम ऋग्वेद में केवल 7 बार आता है, और 3 मन्त्रों का एक सूक्त¹ उनकी स्तुति में कहा गया है। यहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे प्रवेश को अनुकूल बनावें, रोग दूर करें, मनुष्य और पशुओं को अमन-चैन दें, पशु और अश्व दें और सदा हमारी देखभाल करते रहें। इसके बाद आनेवाले सूक्त के प्रथम मन्त्र² में उन्हें रोगनाशक बताया गया है और कहा गया है कि वास्तोष्पति विश्व-रूप हैं। एक बार उनका ताद्रूप्य सोम के साथ विठाया गया है³। क्योंकि यहां इन्हें इन्दु शब्द से सूचित किया गया है। विश्वेदेवाः सूक्त के एक मन्त्र⁴ में उनका आह्वान त्वष्टा के साथ हुआ है और संभवतः महान् तष्टा के रूप में उनके साथ उनका ताद्रूप्य भी हुआ है। एक अन्य मन्त्र⁵ में उन्हें दृढ़-स्तम्भ बताया गया है और सोमसोताओं का अंसत्र कहा गया है और इन्द्र के साथ उनका तादात्म्य भी हुआ प्रतीत होता है। दशम मंडल के तो एक ही मन्त्र में उनका उल्लेख आया है। उसमें उन्हें विधानों का अनुपालक बताया गया है और कहा गया है कि उन्हें देवताओं ने प्रार्थना अथवा माया के द्वारा रचा है⁶।

गैल्डनर के अनुसार तात्पर्य यहां रुद्र से है, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता⁷ में

1. वास्तोष्पते प्रति जानीष्टस्मान् स्वविद्यो अनमीवो भवानः । ऋ० 7.51.1.
2. अमीवुहा वास्तोष्पते विश्वारूपाण्याविशन् । सर्वा सुशेवं पृथि नः ॥ ऋ० 7.55.1.
3. वास्तोष्पते प्रतरणो न पृथि गयस्त्वानो गोभिरश्वभिरिन्द्रो । ऋ० 7.54.2.
4. अग्नि वीं अर्चे पोष्यावतो नृन् वास्तोऽनतिं स्वष्टारं ररागः । ऋ० 5.41.8.
5. वास्तोष्पते ध्रुवा स्यूगांसत्रं सोम्यानाम् ।
दृष्टो मेत्ता पुरां शशतीनामिन्द्रो मुनीनां सर्वा ॥ ऋ० 8.17.14.
6. पिता यन् स्वां दुहितरमधिऋन् स्मया रेतः स जग्मानो नि पिबन् ।
स्वाभ्योऽजनयन् अहं देवा वास्तोष्पतिं वतुषां निरंतयन् ॥ ऋ० 10.61.7.
7. रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिः । तै० सं० 3.4.10.3

वास्तोष्पति रुद्र का एक विशेषण है। यद्यपि वास्तोष्पति का उपर्युक्त अनेक मन्त्रों में कतिपय देवताओं के साथ तादात्म्य संपन्न हुआ है, फिर भी इस मान्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि वास्तोष्पति मूलतः किसी महान् देवता का विशेषण मात्र रहा था, जैसेकि गृहपति अग्नि का एक विशेषण है। गृह्य सूत्रों¹ में विधान आता है कि नवीन आवास में प्रवेश करने से पहले वास्तोष्पति को मनाना चाहिए। यह विधान ऋग्वेदीय सूक्त के साथ मिलकर इस तथ्य की ओर निर्देश करता है कि मूलतः वास्तोष्पति एक गृह-रक्षक देवता थे और यही तथ्य इस नाम के अर्थ (आवास का स्वामी) से भी झलकता है। इस प्रकार वास्तोष्पति निम्न कोटि के देवों की श्रेणी में आते हैं जो देवता आदिम विश्वास के अनुसार वृक्ष, पर्वत आदि प्राकृतिक पदार्थों के अधिष्ठाता थे।

इसी कोटि के दूसरे देवता क्षेत्रस्पति हैं। ऋग्वेद² के प्रथम 3 मन्त्रों में उनका आह्वान पशु, अश्व प्रदान करने के लिए एवं द्यावा-पृथिवी, वनस्पति और सलिलों को मधु-भरित बनाने के लिए किया गया है। विश्वेदेवा : के एक सूक्त³ में सविता, उषा और पर्जन्य के साथ उनका आह्वान संपत्ति देने के लिए किया गया है। इसी प्रकार के एक और सूक्त⁴ में उपासक यह इच्छा प्रकट करते हैं कि वे उन्हें पार्श्ववासी (पड़ोसी) के रूप में पावें। गृह्यसूत्रों में उल्लेख मिलता है कि जब खेत जोते जाते हैं तब क्षेत्रपति के लिए यज्ञ किया जाता है और उनकी मित्रता की जाती है⁵। कृषि-देवताओं के एक सूक्त के एक मन्त्र में सीता का आह्वान

1. मध्येऽगारस्य स्यालीपाकं श्रपयित्वा वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मानिति चतसृभिः प्रत्यृचं हुत्वाऽन्नं संस्कृत्य ब्राह्मणान्भोजयित्वा शिवं वास्तु शिवं वास्त्विति वाचयीत । आ० गृ० सू० 2.9.9.
वास्तोष्पती ये कर्मणि । शां० गृ० सू० 3.41.
महाव्याहृतयश्चतस्रो वास्तोष्पत इति तिस्रोऽमीवहा वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा सौविष्टकृती, दशमी स्यालीपाकस्य चरोरंत्री । शां० गृ० सू० 3.4.8.
आज्यं संस्कृत्येह रतिरित्याज्याहुती हुत्वा जुहोति । वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् ।
पा० गृ० सू० 3.4.7.
2. क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनैव जयामसि ।
गामर्शं पोषयित्वा सनो मृळातीदृशे ॥ ऋ० 4.57.1. आदि ।
3. शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूपसो विभ्रातीः ।
शं नः पुर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शुंभुः ॥ ऋ० 7.35.10.
4. क्षेत्रस्य पतिं प्रतिवेशामीमहे । ऋ० 10.66.13.
5. क्षेत्रस्यानु वा तं क्षेत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्यृचं जुहुयाजपेद्वा । आ० गृ० सू० 2.10.4.
क्षेत्रस्य पतिनेति प्रदक्षिणं प्रत्यृचं प्रतिदिशमुपस्थानम् । शां० गृ० सू० 4.13.5.

आधीर्वादि तथा उपज देने के लिए हुआ है¹। बाद में सीता इन्द्र-पत्नी बनकर उभरती है²। यह संभवतः इसीलिए हुआ है कि ऋग्वेद में एक बार इन्द्र को उर्वरा-पति कहा गया है³। सीता का पेतृक नाम सावित्री है⁴। ऊपर निर्दिष्ट सूत्र में उर्वरा के आधीर्वादि का भी निर्देश आया है।

4. गाथेय पुरोहित और धीर

मनु (§ 50)—

मनु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा 'मनुष्य' के अर्थ में हुआ है, फलतः इस बात में संदेह हो जाता है कि ऋग्वेद के किन मन्त्रों में यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बनकर प्रयुक्त हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मनु शब्द का प्रयोग लगभग 20 बार हुआ प्रतीत होता है और इस अर्थ में उतने ही बार 'मनुवः' यह शब्द भी आया है। मनु को 6 बार पिता कहा गया है और प्रस्तुत मन्त्रों में से दो मन्त्रों में उन्हें 'नः पितरः' भी बताया गया है⁵। याज्ञिकों को मनु-पुत्र कहा गया है⁶ और अग्नि मनु के अपत्याँ के मध्य निवास करते बताये गये हैं⁷। मनु यज्ञ के प्रवर्तक थे; क्योंकि अग्नि समिद्ध करके 7 पुरोहितों के साथ उन्होंने देवों के लिए पहलें-महल्ल हविष् प्रदान किया था⁸। मनु-यज्ञ आज के यज्ञ का पूर्व रूप है, क्योंकि आधुनिक यज्ञों की तुलना मनु द्वारा किये गये यज्ञों के साथ की गई है⁹। ये तुलनाएँ बहुधा 'मनुष्यत्' इस क्रिया-विशेषण द्वारा की गई हैं। याज्ञिक लोग अग्नि को यज्ञ का संपादक बनाते हैं जैसा कि मनुश्रौं ने किया था¹⁰। वे मनुश्रौं की भाँति

1. आधीर्वादिभ्यो अथ मीमं मन्त्रासहे एवा ।
यथा नः सुभगावसि यथा नः सुभगावसि ॥ ऋ० 4.57.6.
2. इन्द्रपत्नीसुपद्वये मीमांसा मे ध्वनपाथिनी श्रुयाम् । पार० सू० सू० 2.17.9.
3. आ सावित्री इन्द्रसोऽर्षपते सोऽर्षत् उर्वरापते । सोऽर्षे सोऽर्षपते पिय ॥ ऋ० 8.21.3.
इन्द्रः मीमांसा नि शीहानु तां पुषानु यच्छत् ।
सा नुः पर्यस्वर्षा इन्द्रासुतेतासुतरां समीम् ॥ ऋ० 4.57.7.
4. अथ इ मीमांसा सावित्री । सोऽर्षे शर्तानि शक्ये । ऐ० ब्रा० 2.2.10.1.
5. याज्ञि मनुश्चैतानां पिता नुः । ऋ० 2.23.13.
6. यथा युजं मनुषो विश्वानुसु । ऋ० 4.27.1. आदि ।
7. होवा मिपेषो मन्वेऽर्षे स धिन्नवांसु पत्नीसुतासु । ऋ० 1.68.4.
8. येन्यो होश्री प्रथमावसि मनुः गर्भिकाभिर्नैता सात होऽर्षिभिः । ऋ० 10.62.7.
9. यथा विश्वसु मनुषो हविर्भिर्देषी अर्षजः कृषिभिः कृषिः सत् । ऋ० 1.76.5.
10. नि एवां युजस्यु मावन्तुमहे होषांशुऽर्षिर्वात् ।

अग्नि को समिद्ध करते हैं¹। मनुओं की तरह वे मनु के द्वारा समिद्ध अग्नि का आह्वान करते हैं²। वे मनुओं की भांति सोम का हवन करते हैं³। सोम से प्रार्थना की गई है कि वे उसी तरह प्रवाहित हों जैसे किसी दिन वे मनु के लिए प्रवाहित हुए थे⁴। मनु ने अग्नि को प्रकाश रूप में मानव-जात के मध्य स्थापित किया है⁵। मनु का उल्लेख अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ भी आया है, जैसे अंगिरस् और ययाति⁶, भृगु और अंगिरस्⁷, अथर्वन् और दध्यंच⁸, दध्यंच, अंगिरस्, अत्रि और कण्व⁹। कहा गया है कि देवताओं¹⁰ ने, मातरिश्वा¹¹ ने, मातरिश्वा और देवताओं¹² ने और काव्य उशना¹³ ने मनु के लिए अग्नि दी या अग्नि को मनु का याज्ञिक बनाया। अन्तिम चार मन्त्रों में यह शब्द मनुष्य का वाचक प्रतीत होता है।

इन्द्र ने मनु-विवस्वान् अथवा मनु-सांवरणि के साथ सोमपान किया¹⁴

मनुष्वद् देव धीमहि प्रचेतसं जीरं द्रुतममर्त्यम् ॥ ऋ० 1.44.11.

1. मनुष्वत् त्वा निर्धामहि मनुष्वत् समिधीमहि ।
अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान् देवयते यज ॥ ऋ० 5.21.1. आदि ।
2. मनुष्वदङ्गि मनुना समिद्धं समध्वराय सदमिन्महेम । ऋ० 7.2.3.
3. दे० 4.37.3. पृ० 341.
4. यथापवथा मनवे वयोधाः । ऋ० 9.96.12.
5. नि त्वामग्ने मनुदधे ज्योतिर्जनाय शश्वते । ऋ० 1.36.19.
6. मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे ।
अच्छे याह्या वहा दैव्यं जनमा सादय वहिषि यक्षि च प्रियम् ॥ ऋ० 1.31.17.
7. दे० 8.43.13. पृ० 235.
8. यामथर्वा मनुष्विप्ता दध्यङ्घियमहंत ।
तस्मिन्त्रहाणि पूर्वथेन्द्र उचया समग्मत ॥ ऋ० 1.80.16.
9. दध्यङ् ह मे जनुपं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमैधः कण्वो अत्रिमनुर्विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः ।
ऋ० 1.139.9.
10. यं त्वा देवासो मनवे द्रुशुरिह यजिष्ठं हृद्यवाहन ।
यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ ऋ० 1.36.10.
11. दे० 1.128.2. पृ० 172.
12. दे० 10.46.9. पृ० 172.
13. उशना काव्यस्त्रा नि होतारमसादयत् ।
आयजि त्वा मनवे जातवेदसम् ॥ ऋ० 8.23.17.
14. यथा मनौ त्रिवस्वति सोमं शक्रापिबः सुतम् । वा० खि० 4.1.
यथा मनौ सांवरणौ सोममिन्द्रापिबः सुतम् । वा० खि० 3.1.

और वृत्र के साथ निङ्गने से पहले उसने मनु का सोम पूरे तीन जोहड़ पी डाला¹ । मनु के लिए पत्नी सोम को लाया² । तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में बहूत बार मनु का अर्णव धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति के रूप में आता है ।

प्रतीत होता है कि ऋग्वेद ही में मनु को विवस्वान् का पुत्र माना जाता था क्योंकि एक बार³ उन्हें मनु विवस्वत् कहा गया है । अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण⁴ एवं वेदोत्तर-साहित्य में मनु का स्यायी पतृक नाम ही वैवस्वत पड़ गया है । यम भी विवस्वान् के पुत्र थे और वे मर्त्यों में सबसे पहले थे । इस प्रकार मनु मानव-जाति के पूर्वज होने के नाते यम के दोहरे रूप हैं । किन्तु मनु पृथिवी पर जीवित मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और यम मृत मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और वे दूसरे लोक में प्रेतात्माओं के राजा बन गये हैं । फलतः शतपथ ब्राह्मण⁵ में वैवस्वत मनु को मनुष्यों का शासक और वैवस्वत यम को पितरों का शास्ता बताया गया है । यास्क⁶ मनु को विवस्वान् का अर्थात् सूर्य का और सरण्यु की प्रतिनिधिभूत⁷ सवर्णा का पुत्र बताते हैं और उनकी गणना द्यु-स्थानीय दिव्य जनों में करते हैं ।

शतपथ ब्राह्मण में गाया आती है कि मनु को एक मत्स्य ने (वेदोत्तर-काल में विष्णु का अवतार) एक नौका द्वारा सर्वव्यापी जल-प्लाव से बचा लिया था । तदुपरान्त हविष् से उत्पन्न अपनी कन्या इला के साथ संभोग करके मनु ने मानव जाति को उत्पन्न किया । जल-प्लाव की कहानी अथर्ववेद तक के प्राचीन युग में जात थी और उस संहिता के एक मन्त्र में इस कहानी की ओर संकेत मिलता है⁸ । जल-प्लाव की गाया अवेस्ता में भी आती है और हो सकता

1. दे० 5.29.7. षु० 280.

2. अचक्रया यस्त्वधर्षां सुपर्णो हव्यं भरुन्मनवे देवर्षुष्टम् । ऋ० 4.26.4.

3. दे० वा० त्वि० 4.1; 3.1. षु० 360.

4. लघ्वर्युर्मनुवैवस्वतो राज्ञेत्याह । शत० ब्रा० 13.4.3.3.

5. लघ्वर्युर्मनुवैवस्वतो राज्ञेत्याह । तस्य मनुष्या विद्मः । शत० ब्रा० 13.4.3.3.

6. लघ्वर्युर्मनुवैवस्वतो राज्ञेत्याह तस्य नितरो विद्मः । शत० ब्रा० 13.4.3.6.

7. त्वाष्ट्री सरण्युर्विवस्वत लादित्याद् यमौ मिथुनौ जनयाञ्चकार ।

स सवर्गामन्यां प्रतिनिधायार्धं रूपं कृत्वा प्रदुद्राव ।

स विवस्वानादित्यं नाश्ननेव रूपं कृत्वा तामनुत्स्य संवभूव ।

ततोऽग्निर्नौ जज्ञाते । सवर्गायां मनुः । नि० 12.10.

7. सपार्गुहृष्टुषां मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्वगामिदुर्विवस्वते ।

उताश्निर्वाभमर्द्दं चर् तदासादिजंद्वातुद्वा मिथुना सरण्युः ॥ ऋ० 10.17.2.

8. यत्र नावप्रभ्रंशं यत्र द्विमवतः शिरः ।

तत्रामृतस्य चर्षुं ततः कुष्टो लजायत ॥ लय० 19.39.8.

है कि वह भायोरपीय हो। सामान्यतया विद्वानों की धारणा है कि इसका मूल-स्रोत सेमेटिक है किन्तु इस प्रकार की धारणा अनावश्यक प्रतीत होती है।

भृगु (§ 51)—

'भृगु' नाम ऋग्वेद में 21 बार आया है। इसके दो क्रिया-विशेषण रूप 'भृगुवत्' भी मिलते हैं। यह एकवचन में केवल एक बार आया है, फलतः प्रतीत होता है कि भृगु नाम गाथेय प्राणियों की एक जाति का बोधक रहा हो। अग्नि-सूक्तों में भृगुओं का उल्लेख 12 बार हुआ है, जहाँकि उनका मनुष्यों तक अग्नि पहुंचाने के कार्य से संबन्ध है। मातरिश्वा अग्नि को निधि के रूप में भृगु के पास लाये थे¹। अथवा भृगुओं के लिए उन्होंने निगूढ अग्नि को समिद्ध किया था²। मातरिश्वा और देवताओं ने मनु के लिए अग्नि को रचा, जबकि भृगुओं ने अपनी शक्ति से अग्नि का आविर्भाव किया³। भृगुओं ने सलिल-शायी अग्नि को खोज निकाला⁴। जलों में अग्नि की उपासना करके उन्होंने अग्नि को आयु अथवा मनुष्य के आवास में स्थापित किया⁵। भृगुओं ने सुधित मित्र की भांति अग्नि का वनस्पति में निधान किया⁶ अथवा चारुरयि के रूप में मनुष्यों के मध्य में उसे ला बिठाया⁷। अग्नि भृगुओं की राति अथवा दान हैं⁸। अग्नि को मय कर भृगुओं ने उसकी स्तुति की⁹। अपने स्तोत्रों द्वारा भृगुओं ने अग्नि को समिद्ध में प्रभासित किया¹⁰। अग्नि को उन्होंने पृथिवी की नाभि में स्थित किया¹¹। जब पहले-पहल अथर्वणों ने यज्ञों द्वारा कर्मकांड की स्थापना की तब भृगु लोग अपनी दक्षता से

1. दे० 1.60.1. पृ० 172.

2. दे० 3.5.10. पृ० 172.

3. दे० 10.46.9. पृ० 172.

4. इमं विघन्तो अपां सुघस्ये । इच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दन् । ऋ० 10.46.2.

5. इमं विघन्तो अपां सुघस्ये द्विवादधुर्भृगवो विस्वाउथोः । ऋ० 2.4.2.

6. मित्रं न यं सुधितं भृगवो दुधुर्वनस्पतावीर्यमूर्ध्वशोचिषन् । ऋ० 6.15.2.

7. दुधुष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा रुयिं न चारं सुहवं जनेभ्यः ।

होतारममे कर्तिषिं केष्यं मित्रं न शेवं दिम्मायु जन्मने ॥ ऋ० 1.58.6.

8. रातिं भृगूणामुदिज्ञं कृविक्तुमग्निं राजन्तं दिग्भेन शोचिषा । ऋ० 3.2.4.

9. द्विता यदीं क्रीस्तातो अमिर्धवो नमस्यन्त उपयोचन्त भृगवो मधन्तो दाशा भृगवः ।

ऋ० 1.127.7.

10. त्वां स्तोमंभिर्भृगवो विरस्तुः । ऋ० 10.122.5.

यमसवानो भृगवो विरुत्तुर्वनेषु चित्रं विन्वं विगेविशे । ऋ० 4.7.1.

11. यमैरिरे भृगवो विश्वेदेतं नामां पृथिव्या सुर्वनस्य मज्जना । ऋ० 1.143.4.

देवताओं के रूप में दीख पड़े¹ । उनका कौशल, जो पहले-पहल अग्नि के उत्पादन में व्यक्त हुआ था, बाद में कला-सामान्य के क्षेत्र में प्रख्यात हो गया क्योंकि उपासक लोग इन्द्र या अश्विनों के लिए उसी प्रकार स्तुति घड़ते हैं जैसेकि भृगुओं ने रथ को घड़ा था² ।

भृगु एक प्राचीन जाति है; क्योंकि याज्ञिक लोग अपने सोम्य पितरों के रूप में अंगिरस् और अथर्वन् के साथ भृगुओं का भी नाम लेते हैं³ और वे अग्नि का आह्वान वैसे ही करते हैं जैसेकि भृगुओं, अंगिरसों और मनु ने पहले कभी किया था⁴ । इन्द्र से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारी स्तुतियों को वैसे ही सुनें जैसे उन्होंने यतियों और भृगुओं की स्तुति को सुना था⁵ । वे हमारी उसी प्रकार सहायता करें जैसे उन्होंने यति, भृगु और प्रस्करव की सहायता की थी⁶ । द्रुह्य और तुर्वश के साथ भृगुओं का उल्लेख राजा सुदास् के शत्रु के रूप में किया गया है⁷ । ऋग्वेद 7.18 के अन्तिम तीन मन्त्रों में उनका नाम किसी वर्ग-विशेष का बोधक होने के रूप में ऐतिहासिक जान पड़ता है । भृगुओं का आह्वान सोम-पान के निमित्त 33 देवताओं के साथ मरुतों, जलों, अश्विनों, उषा और सूर्य के साथ हुआ है⁸ । उनकी तुलना सूर्यों के साथ की गई है और कहा गया है कि उन्होंने अपनी सारी ही इच्छाएं पूरी कर ली थीं⁹ । एक मन्त्र¹⁰ में उनका संबन्ध एक अज्ञात गाथा के साथ बंधता है जहां उपासक लोग यह मांग करते हैं कि वे परियों को उसी प्रकार अपसारित कर दें जैसे भृगुओं ने दानव (मखम्) को अपसारित किया था ।

1. यज्ञैरथर्वा प्रथमो दि धारयद् देवा दक्षैर्भृगवः सं विक्त्रिरे । ऋ० 10.92.10.
2. पुवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्माकर्म्म भृगवो न रथम् । ऋ० 4.16.20.
पुतं वां स्तोममग्निनावकर्मातज्ञाम् भृगवो न रथम् । ऋ० 10.39.14.
3. तेषां वयं सुमतीं प्रशियात्तामपि भूद्रे सौमनसे स्याम । ऋ० 10.14.6.
4. दे० 8.43.13. पृ० 235.
5. य इन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः । ममेदुप्र श्रुधी हवम् । ऋ० 8.6.18.
6. येना यतिम्बो भृगवे धने हिते येन प्रस्केष्वमाविथ । ऋ० 8.3.9.
7. पुरोळा इव तुर्वशो बधुरासीद् राये मत्स्यासो निशिता अपीव ।
श्रुष्टिं चक्रुर्भृगवो द्रुह्यवश्च सखा सखायमतरत् विपूचोः ॥ ऋ० 7.18.6.
8. विभेदेवैस्त्रिभिरेकादशैरिहाऽद्भिस्तंरुद्भिर्भृगुभिः सचासुवा ।
सजोषता उपसा सूर्येण च सोमं पिबतमग्निना ॥ ऋ० 8.35.3.
9. कर्वा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद् धीतमानशुः । ऋ० 8.3.16.
10. प्र सुन्वानस्यान्धसो मरुतो न वृत्त तद्वचः ।
अपु श्वानमराधसं हृता मसं न भृगवः ॥ ऋ० 9.101.13.

इस प्रकार भृगुतः पद से ऋग्वेद में कभी भी वास्तविक विद्यमान पुरोहितों का बोध नहीं होता, प्रत्युत इस पद से प्राचीन याज्ञिकों और पुरखाओं के वर्ग का बोध होता है, जिसके भृगु नेता रहे थे, वैसे ही जैसेकि अंगिरा अंगिराओं के अथवा वसिष्ठ वसिष्ठों के ।

अग्नि के अवतार का और इसके मनुष्यों तक पहुँचने का मुख्यतः मातरिश्वा और भृगुओं के साथ संबन्ध रहा है । किंतु जहाँ मातरिश्वा इसे विद्युत् के रूप में स्वर्ग से लाते हैं वहाँ भृगु इसे लाते नहीं, प्रत्युत वे इसे पृथिवी पर यज्ञ की स्थापना और प्रसार के निमित्त समिद्ध करते दीख पड़ते हैं ।

वाद के वैदिक साहित्य में भृगु एक वर्ग-विशेष के प्रतिनिधिभूत ऋषि के रूप में आते हैं¹ । वे प्रजापति के वीर्य से स्फुर्लिंग की भाँति उद्भूत होते हैं और वरुण द्वारा अपनाये जाने के नाते वारुणि इस पैतृक नाम को पाते हैं² । उन्हें स्पष्ट शब्दों में वरुण का पुत्र बताया भी गया है³ ।

भृगु शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—‘प्रकाशमान्’; क्योंकि यह √भ्राज् (प्रकाशित होना) इस धातु से निष्पन्न होता है । वेर्गन के मत में भृगु मूलतः अग्नि का एक नाम था । कुह्ल और वार्थ इस बात से सहमत हैं कि अग्नि के जिस रूप का भृगु प्रतिरूप है वह वास्तव में विद्युत् है । कुह्ल और वेवर अग्निपूजक होने के नाते भृगुओं को ग्रीक फ्लेगुअइ (Phleguai) का तदात्म बताते हैं ।

अथर्वन् (§ 52)—

अथर्वा नाम ऋग्वेद में 14 बार आता है (3 बार बहुवचन में) । अथर्ववेद में भी अनेक बार यह नाम आया है । साधारणतया अथर्वा एक प्राचीन पुरोहित के रूप में आते हैं । उन्होंने अग्नि को मथकर पुष्कर से निकाला⁴ और पुरोहित लोग अथर्वा की तरह अग्नि को मथकर विभासित करते हैं⁵ । अथर्वा द्वारा आवि-

1. भृगुं हिंसित्वा सृष्ट्या वैतहृन्त्याः पराभवन् । अथ० 5.19.1.

याश्चेभाः पूर्वेषुवसतीवयौ गृह्यन्ते याश्च प्रातरेकधनास्ता भृगुरपश्यत् ।

ऐ० ब्रा० 2.20.7.

2. यद्द्वितीयमासीत्तद्भृगुरभवत्तं वरुणो न्यगृहीत तस्मात्स भृगुर्वारुणिः ।

ऐ० ब्रा० 3.34.1.

वरुणस्य वै सुषुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामत्स त्रेधाऽपतद् भृगुस्तृतीयमभवच्छ्रायन्तीयं तृतीयमपस्तृतीयं प्राविशत् । पञ्च० ब्रा० 18.9.1.

3. भृगुर्ह वै वारुणिः । वरुणं पितरं विद्ययातिमेने ॥ दत्त० ब्रा० 11.6.1.1.

4. त्वामंभ्रे पुष्करादध्यथर्वी निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ ऋ० 6.16.13.

5. इममुत्थर्मथर्ववदामि मन्थन्ति वेधसः । ऋ० 6.15 17.

भूत अग्नि विवस्वान् का दूत बनता है¹ । अथर्वा ने यज्ञों द्वारा सबसे पहले कर्म-कांड को स्थापित किया, जबकि भृगु लोग अपने कौशल द्वारा देवों के रूप में दीख पड़े² । यज्ञों द्वारा अथर्वा ने पहले-पहल पथ का विस्तार किया, तदुपरान्त सूर्य का आविर्भाव हुआ³ । पिता मनु और दध्यञ्च् के साथ अथर्वा ने मन्त्रों का ताना बुना⁴ । इन्द्र ने अथर्वा (आथर्वण दध्यञ्च्) का शिरोहरण किया और उसने रूप में गिरे त्रित की और मातरिश्वा के पुत्र दध्यञ्च् की सहायता की⁵ । अथर्वा की न्याईं अज्ञानी को भस्म करने के लिए रक्षोहा अग्नि का आह्वान किया गया है⁶ । अथर्ववेद में पहुंचकर अथर्वा में कुछ नवीन विशेषताएं जुड़ जाती हैं । अथर्वा इन्द्र के लिए एक चमस सोम लाते हैं⁷ । वरुण उन्हें एक आश्चर्यमयी धेनु देते हैं⁸ । अथर्वा देवों के सचाविद् हैं, वे उनके साथ संबद्ध हैं और वे स्वर्ग में निवास करते हैं⁹ । शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में अथर्वा का वर्णन एक प्राचीन अध्यापक के रूप में भी आता है ।

बहुवचन में अथर्वणों की गणना अंगिराओं, नवन्वों और भृगुओं के साथ पितरों में की गई है¹¹ । वे स्वर्ग में निवास करते और देवता कहाते हैं¹² । वे राक्षसों का ध्वंस करते हैं¹³ ।

1. अमिर्जातो अथर्वणा विदद्विभानि काव्या । सुवद्वृतो विवस्वतः ॥

ऋ० 10.21.5.

2. दे० 10.92.10. पृ० 363.

3. यज्ञैरथर्वा प्रथमः पयस्वते ततः सूर्यो व्रतपा वेन वाजनि । ऋ० 1.83.5.

4. दे० 1.80.16. पृ० 360.

5. दे० 10.48.2. पृ० 173.

6. तदग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे शफारुजं येन पश्यसि यातुधानम् ।

अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्ध्वन्तमचित्तं न्योष ॥ ऋ० 10.87.12.

7. अथर्वा पूर्णं चमसं यमिन्द्राया विभर्वाजिनीवते । अथ० 18.3.54.

8. पृथिं वरुण दक्षिणां ददात्रान्युनमंषु त्वं मनसाचिकित्सीः । अथ० 5.11.1.

कः पृथिं धेनुं वरुणेन वृत्तामथर्वणे सुदुषां नित्यवत्साम् । ऋ० 7.104.1.

9. यो अथर्वणो पितरं देववंधुं बृहस्पति नमसाव च गच्छात् । ऋ० 4.1.7.

10. दधीच ऋथर्वणाद् दध्यञ्च्आथर्वणोऽथर्वणो देवाद्यर्वा । शत० ब्रा० 14.5.5.22.

11. दे० 10.14.6. पृ० 363.

12. आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वणः ।

अश्विनो मनीषिणस्ते नो सुब्रह्मन्वंहसः ॥ अथ० 11.6.13.

13. त्वया पूर्वमथर्वणो जम्बू रक्षांत्योपधे ।

त्वया जघान कश्यपस्त्वया कर्णो अगस्त्यः ॥ अथ० 4.37.1.

ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में अथर्वा शब्द का अर्थ 'पुरोहित' दीख पड़ता है। एक स्थान पर अथर्वा शब्द एक सूक्त के रचयिता बृहद्विवा का विशेषण है¹। उस मन्त्र में यह अग्नि का विशेषण प्रतीत होता है, जिसमें कि एक ऋषि अथर्वा के ऊपर हविष् गिराता दीख पड़ता है²। उन संदर्भों में अथर्वा का अर्थ 'पुरोहित' भी ठीक बैठता है जहां यह आता है कि अथर्वा सोम-मिश्रण करते हैं अथवा एक आश्रयदाता उन्हें 100 गौएं दान देता है³। अवेस्तिक आश्रवन् शब्द का अर्थ है— 'अग्नि-पुरोहित' यही अर्थ इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी निकलता है, क्योंकि आत् (आयर्) शब्द वैदिक अयर् का समानार्थक है, जोकि अयर्-यु 'ज्वाला-युक्त' (अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है)⁴—शब्द में भी आता है। यह प्राचीन नाम किसी अर्ध-दिव्य स्वल्प वाली प्राचीन पुरोहित जाति का बोधक रहा होगा जो जाति आगे चलकर अपने नेता अथर्वा के नाम से ख्यापित हुई।

दध्यञ्च् (§ 53)—

अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है और एक अपवाद को छोड़कर यह उल्लेख सदा नवम, दशम और प्रथम मंडल में हुआ है। दध्यञ्च् एक ऋषि हैं, जिन्होंने अग्नि को समिद्ध किया था⁵। उनका उल्लेख अथर्वन्, अंगिरस्, मनु और अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ आता है⁶।

अश्विनो ने अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् को अश्व-शिर का दान दिया, तब दध्यञ्च् ने उनके संमुख त्वष्टा के मधु (के स्थान) को प्रकट किया⁷। अश्व-शिर ने उनके संमुख मधु को प्रकट किया⁸। अथर्वन्-पुत्र दध्यञ्च् ने अश्व-शिर के द्वारा

1. इमा ब्रह्म बृहद्विवा विवृक्तीन्द्राय शूपमग्निः स्वर्पाः । ऋ० 10.120.8.
पुवा महार बृहद्विवा अथर्वाऽवोचत् स्वां तन्वमिन्द्रमेव । ऋ० 10.120.9.
2. वा नूनमग्निर्ऋषिः स्तोमं चिकेत वामया ।
वा सोमं मधुमत्तमं घृमं सिञ्चादथर्वणि ॥ ऋ० 8.9.7.
3. दश स्थान् प्रतिमतः शतं गा अथर्वभ्यः । अश्वयः पायवैऽदात् । ऋ० 6.47.24.
4. दूरेदशं गृहपतिमथर्वन्म् । ऋ० 7.1.1.
5. तसु त्वा दध्यञ्चृषिः पुत्र ईधे अथर्वणः । ऋ० 6.16.14.
दध्यञ्च् इ यन्मध्वाथर्वणो वामर्षस्य शीर्ष्वा प्र यदीमुवाच । ऋ० 1.116.12.
दे० 1.117.22. पृ० 305.
6. दे० 1.80.16. पृ० 360.
दे० 1.139.9. पृ० 350.
7. दे० 1.117.22. पृ० 305.
8. युवं दीधीचो मन वा विवासयोऽया शिरः प्रति वामर्ष्यं वदत् । ऋ० 1.119.9.

अश्विनो को मधु-विद्या वताई¹ । अश्विनो ने दध्यञ्च् के मन को पा लेने की इच्छा की । इस गाथा के साथ इन्द्र का भी संबन्ध है, क्योंकि कहा गया है कि पर्वतो में अपश्रित दध्यञ्च् के अश्व्य-धिर को ढूँढते-ढूँढते इन्द्र ने उसे 'कुरुक्षेत्रस्य' शर्याणावत् सर में पाया और तब उसने दध्यञ्च् की शिरोऽस्तियों द्वारा ४१ वृत्रों का वध किया² । इन्द्र ने त्रित के लिए अहि के यहां से गौएं निकालने के साथ-साथ दध्यञ्च् (और) मातरिश्वा को गोत्र (गो-भ्रज) दिये³ । संभवतः ये वही गोत्र हैं जिन्हें दध्यञ्च् सोम के द्वारा उद्घाटित करते हैं⁴ । यह उल्लेखनीय है कि उस प्राचीनतर मन्त्र में, जिसमें कि दध्यञ्च् का नाम आया है, वह पुराण यज्ञ-पुरोहित अयर्वा के पुत्र हैं और स्वयं भी अग्नि का समन्वय करते हैं⁵ । नहीं तो उनका संबन्ध मुख्यतया सोम के गुह्य पद के साथ और गौओं को मुक्ति देते हुए इन्द्र के साथ आता है । अपने अश्व्य-शीर्ष और दध्यञ्च् इस नाम के कारण वे दधिका नामक अश्व से पूर्णतया पृथक् नहीं हो पाये । दध्यञ्च् का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—'दधि की ओर जाने वाला', 'दधि वाला' अथवा 'दधि का इच्छुक' । वेगोन के मत में दध्यञ्च् मूलतः सोम से अभिन्न हैं । किंतु दध्यञ्च् के विषय में किसी निश्चित निर्णय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलता । फिर भी कल्पना की जा सकती है कि दध्यञ्च् मूलतः अग्नि के वैद्युत रूप के प्रतिरूप रहे होंगे । अश्व्य-शीर्ष इनकी गति की क्षिप्रता का बोधक रहा होगा, और इनकी बाणी स्तन-यित्नु रही होगी और इनकी हड्डियों से वज्र अभिप्रेत रहा होगा । सोम के गुप्त आवास के साथ उनका संबन्ध वैसा ही रहा होगा जैसाकि श्येन का दिव्य सोम से है । दध्यञ्च् इस नाम से भी विद्युत् का प्रमन्यनरूप कार्य लक्षित होता है । वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह नाम साधारणतया दधीच् के रूप में आता है और महाभारत में कहा गया है कि वृत्र-वध के लिए उपयुक्त वज्र दधीचि की अस्तियों का बना या ।

अंगिरस् (§ 54)—

यह नाम ऋग्वेद में लगभग 60 वार आता है । इनमें से दो-तिहाई वार इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है । अंगिरस् के साथ या उससे निष्पन्न शब्द भी

1. दे० 1.116.12. पृ० 366.
2. इन्द्रो दधीचो अस्यभिर्वृत्रान्यप्रतिवृद्धतः । ज्वानं नवृतीर्नैव ॥ ऋ० 1.84.13.
इच्छन्नस्य यच्छिरः पवैतेष्वर्पश्रितम् । तद् विदृच्छयुणावति । ऋ० 1.84.14.
3. दे० 10.48.2. पृ० 173.
4. येना नवंगो इष्यहृष्येणुति येनविप्रांस कापिरे । ऋ० १.103.4.
5. दे० 6.16.14. पृ० 366.

लगभग 30 वार आते हैं। एक सकल सूक्त¹ भी अंगिरो-वर्ग की स्तुति में आया है। अंगिरस् स्वर्ग के सूनु हैं²। वे ऋषि हैं, जो देवों के पुत्र हैं³। एक अंगिरस् को उनका पूर्वज माना जाता है, फलतः उन्हें अंगिरः-पुत्र भी कहा गया है⁴। कवि उन्हें पिता⁵, हमारे पिता⁶ अथवा हमारे पूर्व्य पिता⁷ कहकर पुकारते हैं। पितरों के रूप में उनका उल्लेख एक वार अथर्वा और भृगुओं के साथ हुआ है⁸ और विशेष रूप से उनका संवन्व यम के साथ है⁹। आम तौर से उनका संवन्व अन्य देव-गणों के साथ भी है, जैसेकि आदित्य, वसु, भरतु¹⁰ अथवा आदित्य, रुद्र, वसु और अथर्वा के साथ¹¹। उन्हें सोम प्रदान किया जाता है¹² और देवों की तरह उनका

1. ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सुख्यममृतत्वमानुश ।
तेभ्यो मद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृष्णीत मानवं सुमेघसः ॥ ऋ० 10.62.1.
2. इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । ऋ० 3.53.7.
कृतं शंसन्त ऋजु दीर्घ्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विषं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धामं प्रथमं मनन्त ॥ ऋ० 10.67.2.
दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमाऽङ्गिं रुजेम घनिनं शुचन्तः । ऋ० 4.2.15.
3. अयं नामा वदति वल्यु वो गृहे देवपुत्रा ऋययस्तच्छृंगोतन ।
सुप्रहृण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृष्णीत मानवं सुमेघसः ॥ ऋ० 10.62.4.
4. विरूपासु इद् ऋषयस्त इद् गम्भीरवेषसः ।
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ॥ ऋ० 10.62.5.
5. य उदाजन् पितरो गोमयं वस्त्रुते नाभिन्दन् परिवत्सुरे वल्म । ऋ० 10.62.2.
6. वीळु चिद् इळहा पितरो न उक्थैरङ्गिं रुज्जङ्गिरसो रवेण ।
चक्षुर्दिवो बृहतो गातुसस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुन्नाः ॥ ऋ० 1.71.2.
7. येना नः पूर्वं पितरः पद्ज्ञा अचन्तो अङ्गिरसो ना अविन्दन् । ऋ० 1.62.2.
8. अङ्गिरसो नः पितरो नवन्वा अथर्वाणो ऋगवः सोम्यासः । ऋ० 10.14.6.
9. मातली कच्यैयमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिक्रवमिर्वावृथानः । ऋ० 10.14.3.
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । ऋ० 10.14.4.
अङ्गिरोमिरा गंही यज्ञियैर्भियमं वैरूपैरिह मादयस्व । ऋ० 10.14.5.
10. इधिकावा प्रयमो वाज्यवाऽग्ने र्यानां भवति प्रज्ञानम् ।
संविदान उपसा सूर्येणाऽऽदित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः ॥ ऋ० 7.44.4.
अङ्गिरस्वन्ता उत विप्युवन्ता मरुवन्ता जरितुगच्छ्यो हवम् ।
सुजोर्पसा उपसा सूर्येण चाऽऽदित्यैवातमश्विना ॥ ऋ० 8.35.14.
11. आदित्यः रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वाणः ।
अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो सुन्वन्वहंसः ॥ अय० 11.6.13.
12. त्वमिन्द्रो परि सव त्वादिष्टो अङ्गिरोम्यः । ऋ० 9.62.9.

आह्वान भी किया जाता है¹ । वे ब्रह्मा नाम के पुरोहित हैं² । उन्होंने वनस्पति में निहित 'शीर' अग्नि को पाया है³, और ऋत की प्रशंसा में गीत गाते हुए, ऋजु मार्ग पर चलकर यज्ञ के प्रथम धामन् पर मनन किया है⁴ । यज्ञ ही के द्वारा उन्होंने अमृतत्व का लाभ किया और यज्ञ ही के द्वारा उन्हें इन्द्र की मित्रता प्राप्त हुई⁵ ।

इन्द्र के साथ अंगिराओं का निकट संबन्ध है । उनके लिए इन्द्र ने गौएं अनावृत की थीं⁶ । उनके लिए ही इन्द्र ने गोत्र (ब्रज) अनावृत किये थे⁷ । उनके लिए ही इन्द्र ने गुप्त गौओं को बाहर निकाला था और वल को मार गिराया था⁸ । अंगिराओं के साथ इन्द्र ने वल का भेदन किया था⁹ और गौओं को बाहर निकाला था¹⁰ । अंगिराओं का नेता होने के नाते इन्द्र को दो बार अंगिरस्तम भी कहा गया है¹¹ । सोम ने भी अंगिराओं के लिए गोत्र का उद्घाटन किया था¹² । गौओं के घेर खोलने के प्रसंग में अंगिराओं का नाम खास तौर से लिया जाता है । उनके द्वारा प्रशंसित होकर इन्द्र ने वल का भेदन किया¹³, गोत्र को तोड़ गिराया¹⁴, वल का वध किया और उसके पुरों को तोड़ गिराया¹⁵ अथवा अन्धकार का निरास किया, पृथिवी को विस्तृत बनाया और स्वर्ग के निचले लोक को स्थापित

1. दे० 3.53.7. पृ० 368., 10.62.1. पृ० 368. पूर्ण सूक्त ।
2. प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्तु प्र क्रन्दन्तुर्नभ्यस्य वेतु । ऋ० 7.42.1.
3. त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहां हितमन्त्रं विन्दन्ति श्रियाणं वने वने ॥ ऋ० 5.11.6.
4. दे० 10.67.2. पृ० 368.
5. दे० 10.62.1 पृ० 368.
6. स विद्वाँ अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अंवृणोदप । स्तुपे तदस्य पौत्यम् ॥ ऋ० 8.63.3.
7. त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित् । ऋ० 1.51.3.
8. उद्गा अङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहां सुतीः ।
अर्वाञ्चं नुनुदे वलम् ॥ ऋ० 8.14.8.
9. भिनद् वलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 2.11.20.
10. औणोदुरं उल्लियाभ्यो वि दृळ्होदूर्वाद् गा अंसृजो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 6.17.6.
11. सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृपा वृषभिः सखिभिः सखा सन् । ऋ० 1.100.4.
वृजं वृज्री गवामिव सिर्पासन्नङ्गिरस्तमः । ऋ० 1.130.3.
12. सोमं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपं । ऋ० 9.86.23.
13. भिनद्दलमङ्गिरोभिर्गुणानः । ऋ० 2.15.8.
14. स नो नेता वाजमा दीर्षि भूरि गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिर्गुणानः । ऋ० 4.16.8.
15. तन्नः प्रबं सख्यमस्तु युष्मे इत्या वदन्निर्वलमङ्गिरोभिः ।
हन्नच्युतच्युद् दस्मिपर्यन्तमृणोः पुरो वि दुरो अस्व विश्वाः ॥ ऋ० 6.18.5.

किया¹। उनका गान अपना निराला है, और इस दृष्टि से विविध रागों वाले मस्तों की तुलना अंगिरसों से की गई है², और अंगिरसों के गीतों द्वारा देवों का यज्ञ में आह्वान किया गया है³। यथार्थ पुरोहितों द्वारा इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की तुलना अंगिरसों के सूक्तों से की गई है⁴। गौ-संवन्धी गाथा में तो इन्द्र तक को अंगिरसों की अपेक्षा कम महत्त्व का स्थान मिला है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि अंगिरसों ने इन्द्र को अपना साथी बनाकर गौओं और अश्वों से भरे घेर को खाली किया था⁵। ऐसे प्रसंगों में इन्द्र को भुला-सा दिया जाता है और उनके वीर कृत्यों का निक्षेप अंगिरसों पर हो जाता है। ऋत के सहारे उन्होंने गौओं को बाहर निकाला और बल का भेदन किया⁶। ऋत के द्वारा ही उन्होंने सूर्य को आकाश में आरूढ किया और माता पृथिवी को प्रथित बनाया⁷। ऋत के द्वारा उन्होंने अद्रि का भेदन किया और गौओं के साथ आनन्द की ध्वनि की⁸। गाते हुए उन्होंने गौएं प्राप्त की⁹। उन्होंने अपने उक्थों के बल से परिवृद्ध अद्रि का भेदन किया, हमारे लिए आकाश-मार्ग का निर्माण किया, और दिन के प्रकाश को एवं गौओं को प्राप्त किया¹⁰। अंगिराओं का संवन्ध इन्द्र के साथ उस प्रसंग में फिर आता है जहां इन्द्र के कहने पर सरमा गौओं की खोज में पणियों की खोहों में पहुंचती है¹¹। वहां सरमा गौओं का पता चलाने में इन्द्र और अंगिराओं की

1. गुणानो अङ्गिरोभिर्द्रुस्म वि वरुपसा सूर्येण गोभिरन्धः ।
वि भूम्या अप्रयय इन्द्र सानुं दिवो रज उपरमस्तभायः ॥ ऋ० 1.62.5.
2. आपो न निश्चैरुदभिर्जिगृतवो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सामभिः । ऋ० 10.78.5.
3. उर्य नो देवा अत्रसा गमन्त्वङ्गिरसां सामभिः स्तयमानाः । ऋ० 1.107.2.
4. प्र मन्महे शवसानाय शूपमाङ्गुपं गिवंणसे अङ्गिरस्वत् । ऋ० 1.62.1.
5. इन्द्रेण युजा निः सृजन्त वावतो वृज गोमन्तमश्विनम् । ऋ० 10.62.7.
6. य उदाजन् पितरो गोमयं वस्वृतेनाभिन्दन् परिवत्सरे बलम् । ऋ० 10.62.2.
7. य ऋतेन सूर्यमारोहयन् दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातरं वि । ऋ० 10.62.3.
8. ऋतेनाद्रिं ध्वंसन् भिदन्तः समङ्गिरसो नवन्त गोभिः । ऋ० 4.3.11.
9. प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङ्गुपं शवसानाय सामं ।
येना नः पूर्वं पितरः पदज्ञा अचन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् ॥ ऋ० 1.62.2.
10. वीळु चिद् इळहा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजन्नङ्गिरसो रवेण ।
चक्रुदिवो बृहतो गातुमस्मे बहः स्वविंविदुः केतुमुत्थाः ॥ ऋ० 1.71.2.
11. एह गमन्भूपयुः सोमंशिता अयास्यो अङ्गिरसो नवग्वाः ।
त पुतमवू वि भंजन्त गोनामथैतदृचः पणयो वमन्ति ॥ ऋ० 10.108.8.
नाहं वैदे भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः ।
गोर्कामा मे वच्छदयन् यदायमपातं इत पणयो वरीयः ॥ ऋ० 10.108.10

सहायता करती है¹। अकेले अंगिराओं के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने परिणाम से गौएं और अश्व छीन लिये²। उसी गाय के संबन्ध में बृहस्पति के लिए भी—जब कि वे अग्नि का भेदन करते, गौओं को पकड़ते अथवा भग की तरह गौओं का दान करते हैं—अंगिरस् शब्द का विशेषण की तरह प्रयोग आया है³।

जब बृहस्पति गौओं को छुड़ाते और इन्द्र के साथ सलिलों को प्रवाहित करते हैं, तब उन्हें भी अंगिरस् कहकर पुकारा गया है⁴। किन्तु एकवचन में प्रयुक्त अंगिरस् शब्द प्रायः सर्वत्र अग्नि का प्ररोचक है। अग्नि पहले अंगिरस् ऋषि हैं⁵, वे पूर्व्य अंगिरस् हैं⁶, वे अंगिरसों में अधिक प्राचीन एवं प्रेरणा-संपन्न हैं⁷। अग्नि को अनेक बार अंगिरस्तम अर्थात् प्रधान अंगिरस् भी बताया गया है⁸। यह पद एक या दो बार इन्द्र, उपसु और सोम के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। कभी-कभी अंगिरस् शब्द एक प्राचीन पुरोहित का बोधक होता है और ऐसे स्थलों पर अग्नि का संबन्ध नहीं रहता। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद⁹ में आई पूर्वजों की गणना में पूर्व अंगिरस् का उल्लेख हुआ है अथवा उन स्थलों पर भी अंगिरस् से अग्नि का बोध नहीं होता जहां संदर्भ से यह प्रकट होता है कि अंगिरस्वत् पद से 'अंगिरस् की तरह' इतना मात्र अभिप्रेत है¹⁰। एक मन्त्र में कवि प्रार्थना करता है कि 'हे

1. इन्द्रस्याङ्गिरसां चैष्टौ विदसुरमा वनयाय धामिन् । ऋ० 1.62.3.
विदद् गन्धं सुरमा इच्छन्तुर्व येना नु कं मारुषा भोजते विद् । ऋ० 1.72.8.
2. नाङ्गिराः प्रथमं देविते वयं इन्द्राभ्यः शन्या ये सुकृतय्या ।
सर्वं पुजेः समविन्दन्तु भोजनमर्थावन्तु गोमन्तुमा पुत्रं नरः ॥ ऋ० 1.83.4.
3. बृहस्पतिर्वं वसुधा न मृच्छात् । ऋ० 10.108.6.
बृहस्पतिर्या अविन्दुङ्गिर्गृच्छा सोमो प्रावाणु ऋषयश्च विराः । ऋ० 10.108.11.
यो कद्रिमिर्भयमजा कृतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान् । ऋ० 6.73.1.
सं गोमिराङ्गिरसो नक्षमागो भग इवेदयमर्गं निदाय । ऋ० 10.63.2.
4. गवां गोत्रमुदृच्छो यदङ्गिरः । ऋ० 2.23.18.
5. त्वमग्ने प्रथमो कङ्गिरा अग्निः । ऋ० 1.31.1.
6. रेनुद्वं जुहुया पूर्वां कङ्गिराः । ऋ० 10.92.15.
7. अङ्गिष्ठे त्वा यजमाना हुवेसु ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र नन्मभिः । ऋ० 1.127.2.
वेर्निशो ऋगिरसां यद् विप्रः । ऋ० 6.11.3.
8. अर्या ते कङ्गिरस्तुमाग्ने वेधत्तम प्रियम् । वोचेसु प्रह्वं मानसि । ऋ० 1.75.2.
9. इष्यद् इमे जुहुयं पूर्वां कङ्गिराः प्रियमेषुः कन्वो अत्रिमर्तुविदुस्ते मे पूर्वं मर्तुविदुः ।
ऋ० 1.139.9.
10. प्रियमेषुवदङ्गिर्वद् जार्ववेदो विदुस्वत् ।
अङ्गिरस्वन्मङ्गिरस्वत् प्रस्कन्वस्य श्रुषां हवम् ॥ ऋ० 1.45.3.

शुचि अग्नि ! तू हमारे सदन में पधार, जैसे तू हे अंगिरः, मनुओं और अंगिराओं के सदनों में आया करता था¹ । ऋग्वेद-अनुक्रमणी में प्राप्त परंपरा के अनुसार, हो सकता है कि अंगिरसों को यथार्थ पुरोहित-कुल का माना जाता रहा हो; क्योंकि नवम मंडल की रचना इसी कुल के ऋषियों द्वारा की गई है । अथर्वांगिरस् समास में भी पुरोहित-कुल से ही तात्पर्य प्रतीत होता है । अथर्वांगिरस् पद को अथर्ववेद के नाम के रूप में स्वयं उसी वेद में² और बाद के साहित्य में³ अपना लिया गया है ।

इन सब बातों पर दृष्टि डालते हुए कहा जा सकता है कि अंगिरस् मूलतः देवताओं और मनुष्यों के बीच की कोई अभिजात जाति रही होगी । अंगिरा अग्नि के परिचर रहे होंगे⁴ और उनका पुरोहित-रूप में परिवर्तन उनके परवर्ती विकास का परिणाम रहा होगा । संभवतः वे स्वर्ग की दूत—अग्नि-ज्वालाओं के मानवीकरण रहे हों । यही निष्कर्ष अंगिरस् शब्द की निष्पत्ति से भी भलकता है, जिसका कि दूतवाचक ग्रीक शब्द अङ्गेलोस के साथ तादात्म्य प्रत्यक्ष है; किंतु वेबर के मत में अंगिरस् मूलतः भारत-ईरानी काल के पुरोहित थे ।

विरूप (§ 55)—

अंगिरसों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते 'विरूप' हैं । विरूप का बहुवचन में 3 वार उल्लेख हुआ है । अंगिरा और विरूप स्वर्ग के पुत्र हैं⁵ । विरूपा गभीरवेपस् विप्र हैं, वे अंगिरस् के तनय हैं और असुर के वीर हैं । वे स्वर्ग से और अग्नि से उत्पन्न हुए हैं⁶ । विरूप शब्द का प्रयोग एक वार एक व्यक्ति-विशेष के नाम की तरह भी आया है, जो ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 75वें सूक्त में अग्नि की गुण-गरिमा

1. मनुष्वर्द्धे अङ्गिरस्वर्द्धितो ययातिवद् सद्ने पृञ्चवृञ्चै ।
अच्छे याहा बहा दैव्यं जनमा सादय वर्हिषि यक्षि च प्रियम् ॥ ऋ० 1.31.17.
2. सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कृतमः स्विदेव सः ।
अथ० 10.7.20.
3. य एवं विद्वानथर्वाङ्गिरसोऽहरहः स्वाध्यायमधीते । शत० ब्रा० 11 5 6.7.
4. अच्छा धामरूपो धूम एति सं दूतो अंभ इयसे हि देवान् । ऋ० 7.3.3.
5. इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विश्वामित्राय दर्दतो मुवानि सहस्रस्रावे प्र तिरन्तु आयुः ॥ ऋ० 3 53 7.
6. सुग्रहृण्यनङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेघसः । ऋ० 10 62.4.
विरूपासु इदप्यस्त इदंभीरवेपसः ।
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जङ्गिरे ॥ ऋ० 10.62.5.
ये अग्नेः परि जङ्गिरे विरूपासो दिवस्परि ।
नवंगवो तु द्रंगवो अङ्गिरस्तमः सचां देवेषु महते ॥ ऋ० 10.62.6.

का वर्णन करता हुआ छठे मन्त्र में अभिवृ एवं वृषत् अग्नि¹ का स्तवन करता है। 'विरूपवत्' इस क्रिया-विशेषण में विरूप शब्द एकवचनार्थक लिया जा सकता है, जैसा कि उसी मन्त्र में अंगिरस्वत् के साथ-साथ प्रियमेधवत्, अत्रिवत् इन प्रयोगों से सूचित होता है²। एक बार एक मन्त्र में³ यम को अंगिरसों के साथ न्योता गया है; उसी मन्त्र में विरूप शब्द का पैतृक रूप 'वैरूप' भी आया है। बहुसंख्यक प्रयोगों में इस शब्द का अर्थ होता है 'विविध रूपों वाला'। उस अवस्था में इसका एक विशेषण की तरह प्रयोग होता है। किंतु जब यह नाम के रूप में आता है तब इसका हमेशा ही 'अंगिरस्' इस पद के साथ प्रयोग होता है। फलतः संभव है कि मूलतः विरूप पद अंगिरस् का ही विशेषण रहा हो।

नवग्व—

नवग्वों का नाम ऋग्वेद में कुल मिलाकर 14 बार आता है। उनमें से 6 बार यह अंगिरसों के साथ आता है। नवग्वों को अंगिरसों, अथर्वणों और भृगुओं के साथ 'हमारे पूर्व्य पिता'⁴ या 'हमारे पिता' कहा गया है⁵। अंगिरसों की भांति इनका भी इन्द्र, सरमा, परिण और गौओं की गाथा से संबन्ध जुड़ा हुआ है⁶। इन्द्र ने नवग्वों को सखा के रूप में साथ लेकर गौओं को खोजा⁷। सुत-सोम-नवग्व अपने भजनों द्वारा इन्द्र को सराहते हुए कठोर श्रम करके गौओं के घेर को अपावृत्त करते हैं⁸। एक सूक्त⁹ में कहा गया है कि वे सवन-पापाणों से उठने

1. तस्मै नूतमभिर्द्यवे वाचा विरूप निर्यया । वृषे चोदस्व सुद्युतिम् । ऋ० 8.75.6.
2. प्रियमेधवदत्रिवत् जातवेदो विरूपवत् ।
अश्विस्वन्मद्विषत् प्रस्त्र्यवस्य शुष्नी हवम् ॥ ऋ० 1.45.3.
3. अश्विरोभिरा गहि यज्ञियैर्मियर्म वैरूपैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता वेऽस्मिन् यज्ञे अहिभ्या निपद्य ॥ ऋ० 10.14.5.
4. तसु नः पूर्व्ये पित्रो नवगवा सप्त विरासो अभिवाजयन्तः । ऋ० 6.22.2.
5. दे० 10.14.6 प० 363.
6. दे० 1.62.3. पृ० 371., 1.62.4. पृ० 374.
अनूनादश हस्तयवो अश्विरान्वयेत् दश मामो नवगवाः । ऋ० 5.45.7.
दे० 10.108.8. पृ० 370.
7. सर्वा इ यत्र सन्निभिनवैर्वैरभिश्वा सर्वभिर्गा लंनुगम् ।
सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशवैः सूर्यं विवेद तमसि श्वियन्तम् ॥ ऋ० 3.39.5.
8. नवगवाः सुतसोमाम् इन्द्रं दशगवासो अश्व्यवेन्त्यैः ।
गन्धं चिद्वैर्मनिधानवन्तं तं चिरारः अशमाना लपं वद ॥ ऋ० 5.29.12.
9. दे० 5.45.7. ऊर ।

वाली तालयुक्त ध्वनि के रूप में दस महीने तक स्तवन करते रहे। इसी मन्त्र पर नवग्व की व्याख्या करते हुए सायण लिखते हैं: 'नव मास पर्यन्त, गौओं के लिए अनुष्ठान करने वाले अथवा नौ गौओं वाले'। बहुवचन में आये प्रयोगों में से दो स्थलों पर नवग्व शब्द विशेषण बनकर आया है। इनमें से एक स्थल पर यह अग्नि की भाम अर्थात् रश्मियों का विशेषण है। जहाँ सायण के अनुसार इसका अर्थ 'तूतान-गमनाः'¹ यह है। 3 वार इसका प्रयोग एकवचन में हुआ है। जहाँ यह अंगिरस्² एवं दध्यञ्च्³ का विशेषण प्रतीत होता है। इसका प्रतीयमान अर्थ है—नव (के समूह) में जानेवाला। बहुवचन में संभवतः यह प्राचीन नव पुरोहितों के वृन्द का वाचक रहा हो।

दशग्व—

'दशग्व' शब्द ऋग्वेद में 7 वार आया है। इनमें से 3 वार यह एकवचन में आया है और केवल 2 वार नवग्व के बिना आया है। दशग्व लोग याज्ञिकों में प्रथम थे⁴। इन्द्र ने अपने सखा नवग्वों के साथ गौएं ढूंढीं और 10 दशग्वों के साथ अन्धकार में परिविष्ट सूर्य को प्राप्त किया⁵। नवग्वों और दशग्वों के साथ इन्द्र ने मन्त्रों द्वारा अद्रि और वल का भेदन किया⁶। नवग्व और दशग्व इन्द्र की वन्दना करते और गौओं के घेरे को अपावृत करते हैं⁷। उपाएं नवग्व अंगिरा पर और सप्तास्य दशग्व पर धन-संपन्न होकर खिलती हैं⁸। नवग्व के साथ उल्लिखित दशग्व को एक वार अंगिरस्तम अर्थात् अंगिरसों का प्रधान बताया

धियं वो अण्डु दधिपे स्वपां ययातरन् दश मासो नवगवाः । ऋ० 5.45.11.

1. वि ते विष्ट्वग् वातजूतासो अग्ने भामासः शुचे शुच्यश्चरन्ति ।
तुविन्नक्षासो दिव्या नवगवा वना वनन्ति धृपुता रुजन्तः ॥ ऋ० 6.6.3.
2. येना नवग्वे अङ्गिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवती रेवदुप । ऋ० 4.51.4.
ये अग्नेः परिजङ्गिरे विरूपासो दिवस्परि ।
नवग्वो नु दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु मंहते ॥ ऋ० 10.62.6.
3. येना नवग्वो दध्यङ्क्पोरुते येन विप्रास आपिरे । ऋ० 9.108.4.
4. ते दशगवाः प्रथमा युज्मृदिरे । ऋ० 2.34.12.
5. सखा इ यत्र सखिभिर्नवग्वैरभिश्वा सत्वभिर्गा अनुगमन् ।
सुच्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेद तमेसि क्षियन्तम् ॥ ऋ० 3.39.5.
6. स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाद्रिं स्वयोंत्रं नवग्वैः ।
सुरप्युभिः फलिगमिन्द्रं शक्र वलं रवेण दरयो दशग्वैः ॥ ऋ० 1.62.4.
7. दे० 5.29.12. पृ० 373.
8. दे० 4.51.4. उपर ।

गया है¹ । एक स्थान पर आया है कि इन्द्र ने दशग्व अग्निगु की, अन्वकार को कंपाने वाले सूर्य की, और समुद्र की सहायता की थी² । नवग्व और दशग्व में संख्या की दृष्टि से केवल एक अंक का भेद है । फलतः प्रतीत होता है कि दशग्व का निर्माण नवग्व ही के ढांचे पर हुआ होगा ।

सप्तषि—

वेद में पुराण-ऋषियों का उल्लेख एक निर्धारित संख्या के वर्ग में सप्तषि के रूप में किया गया है । ऋग्वेद में इनका उल्लेख केवल 4 बार आया है । एक कवि उन्हें 'नः पितरः सप्त ऋषयः' बताता है³ । वे दिव्य हैं⁴ । एक मन्त्र⁵ में 'पूर्वे सप्त ऋषयः' के रूप में वे देवताओं के साथ ब्रह्मजाया (जुहू) के विषय में विचार करते हैं और कहते हैं कि उसकी तपस्या का बल उसे परम व्योम में टिकाये हुए है । 7— यह संख्या ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मन्त्र में⁶ गिनाये 7 पुरोहितों की संख्या के अनुकरण पर अपना ली गई होगी । शतपथ ब्राह्मण में इनमें से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत नाम दिया गया है, और इस प्रकार वहां इनका व्यक्तित्व निलर आया है⁷ । उसी ब्राह्मण में⁸ उन्हें ऋक्ष-नक्षत्र-मंडल के तारे बताया गया है और कहा गया है कि मूलतः वे ऋक्ष थे । यह तादात्म्य अंशतः दोनों की संख्या में ऐक्य के कारण और अंशतः ऋषि और ऋक्ष इन शब्दों में व्वनि-साम्य के कारण उद्भूत हुआ प्रतीत होता है । ऋक्ष शब्द के ऋग्वेद में तारा⁹ और भालू¹⁰ ये दोनों अर्थ होते हैं । संभवतः वहां भी इन्हीं प्राचीन याज्ञिकों की ओर इशारा रहा

1. दे० 10.62.6. पृ० 372.
2. येना दशान्वमग्निगुं वेपयन्तुं स्वर्गन्त् । येना समुद्रमर्षिषा तर्मांमहे ॥ ऋ० 8.12.2.
3. अत्माकृमत्रं पितरुत्त वासिर्त्सुत कर्षयो दौर्गहे बभ्यमाने । ऋ० 4.42.8.
4. सुह्रंमा ऋषयः सप्त दैव्याः । ऋ० 10.130.7.
5. देवा पुतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तऋषयस्तपसु ये निवेदुः ।
मीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दघाति परमे व्योमिन् ॥ ऋ० 10.109.4.
6. तवाग्निं होत्रं तवं पौत्रमृत्विष्यं तवं नेष्टुं त्वमग्निंतायुतः ।
तवं प्रशास्त्रं त्वमर्ष्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहपातिश्च नो दमं ॥ ऋ० 2.1.2.
7. इमावेव गोतम भरद्वाजौ । कथमेव गोतमोऽयं भरद्वाजइमावेव विश्वामित्र-
जमदग्नी कथमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं
कश्यपो वाग्वात्रिः ॥ शत० ब्रा० 14.5.2.6.
8. सप्तर्षीं तु ह स्म वे पुरक्षां इत्याचक्षते । शत० ब्रा० 2.1.2.4.
9. कनी य ऋक्षा निहिंतास उवा नक्तं दृष्टं क्वं चिद् दिव्युः । ऋ० 1.24.10.
10. ऋक्षो न वो मरुतः निर्निर्वां कनो दुभ्रो गौरिव भीमयुः । ऋ० 5.56.3.

हो, जहां 7 विप्र नवगवों के साथ शविष्ठ की स्तुति करते हैं¹ और यही बात लागू होती है वहां भी जहां 7 होताओं के साथ समिद्धाग्नि मनु ने देवताओं के लिए सर्वप्रथम हविष् प्रदान किया था² । इसी प्रकार 'दिव्या होतारा' भी—जिनका ऋग्वेद में लगभग 12 वार उल्लेख आता है—दो पुरोहितों के दिव्य रूप प्रतीत होते हैं ।

अत्रि (§ 56)—

ऋग्वेद में प्रायशः उल्लिखित प्राचीन ऋषियों में से एक अत्रि हैं । यह नाम वेद में लगभग 40 वार एकवचन में आता है और अत्रि के वंशजों का बोधक बनकर बहुवचन में 6 वार आया है । अत्रि को पाञ्चजन्य ऋषि बताया गया है³; और इनका उल्लेख दध्यञ्च्, अंगिरस्, प्रियमेघ, करव, एवं मनु के साथ हुआ है, जिनके विषय में दिवोदास पुत्र परुच्छेप कहता है कि वे सब उसके जनुष् अर्थात् जन्म के विषय में जानकारी रखते हैं⁴ । अग्नि ने अत्रि की, प्रियमेघ की, विरूप की, अंगिरस् की, एवं प्रस्कण्व की पुकार को सुना⁵ और भरद्वाज, गविष्ठिर, करव, असदस्यु और अत्रि की आहव में सहायता की⁶ । इन्द्र तक ने कर्मिष्ठ अत्रि की स्तुति को सुना⁷, अंगिरस् के लिए गौओं के घेर को अनावृत किया और शतद्वार यन्त्र में फंसे अत्रि के लिए वचने का मार्ग बनाया⁸ । इतना होते हुए भी अत्रि मुख्यतः अश्विनों के आश्रित प्रतीत होते हैं और उनकी अपनी गाथाओं का संबन्ध अश्विनों के साथ जुड़ा हुआ है । अश्विनों ने ही अत्रि को गाढ़ अन्धकार

1. तसु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासो अग्नि वाज्यन्तः ।
नक्षत्राभं तत्तुरिं पर्वतेष्मानद्रौघवाचं भुक्तिभिः शविष्टम् ॥ ऋ० 6.22.2.
वीळौ सतीरभि धीरां अतृन्दन् प्राचा हिन्वन् मन्सा सप्त विप्राः । ऋ० 3.31.5.
अधा मातुरुपसः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नृन् । ऋ० 4.2.15.
2. दे० 10.63.7. पृ० 359.
3. ऋषिं नरावंहसुः पाञ्चजन्यमृवीसादत्रिं मुद्ध्यो गुणेन ।
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वृपणा चोदयन्ता ॥ ऋ० 1.117.3.
4. दे० 1.139.9. पृ० 371.
5. दे० 1.45.3. पृ० 371.
6. अग्निरत्रिं भुरद्वाजं गविष्ठिरं प्रावन्नः कण्वं त्रसदस्युमाहुवे ।
अग्निं वसिष्ठो हवते पुरोहितो मृळीकार्यं पुरोहितः ॥ ऋ० 10.150.5
7. श्यावाश्वस्य सुन्वतस्तथा शृणु यथाशृणोरत्रेः कर्माणि कृण्वतः । ऋ० 8.36.7.
8. त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित् ।
सूतेन चिद् विमृदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्यं नृतेर्यन् ॥ ऋ० 1.61.3.

में से निकाला था¹। पाञ्चजन्य अग्नि को उन्होंने उसके अनुयायियों समेत गर्त में से उभारा था² और पापात्मा दस्यु की माया को ध्वस्त किया था³। जिस गर्त में से अश्विनों ने अग्नि को उभारा था, वह अग्नि से भभक रहा था। उन्होंने उसकी भभक को शान्त किया और अग्नि को जीवट ऊर्ज (पेय) प्रदान किया⁴। उन्होंने भभकते ऋवीस अथवा अग्नि-कुंड को अग्नि के लिए उसकी रक्षा करनेवाला बना दिया⁵। वे मधुर स्तुति करनेवाले अग्नि के लिए अग्नि की तपिश को शान्त करते हैं⁶। उन्होंने गर्मी से कुम्हलाये अग्नि को राहत दी⁷। उन्होंने अग्नि के लिए आग को ठंडा किया⁸ और ज्वलन्त घर्म को उनके लिए सेव्य बना दिया⁹। एक स्थान पर कहा गया है कि उन्होंने ऋतजूर, अर्थात् यज्ञादि करते-करते जीर्ण हुए अग्नि को फिर से नव बना दिया¹⁰।

एक सूक्त में आता है कि अग्नि ने स्वर्भानु नामक दैत्य की माया को नष्ट किया और व्रत-विरोधी अन्धकार में फंसे सूर्य को प्राप्त किया, और जगत् के इस नेत्र को द्युलोक में स्थापित किया¹¹। इसी मन्त्र के ठीक बाद आये नवम

1. अग्निं न महस्तर्मसोऽमुमुक्तम् । ऋ० 6.50.10.
निरंहंस्त्वर्मसः स्पतमत्रिम् । ऋ० 7.71.5.
2. अत्रिर्यद्वामद्वरोहं ऋवीसम् । ऋ० 5.78.4.
ऋवीसे अत्रिमश्विनावनीतमुञ्जिन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति । ऋ० 1.116.8.
3. दे० 1.117.3. पृ० 376.
4. हिमेनाग्निं ध्रंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा अधत्तम् । ऋ० 1.116.8.
युवमत्रयेऽर्वनीताय त्वममूर्जमोमानमश्विनावधत्तम् ।
युवं कवायापिरिसाय चक्षुः प्रत्यधत्तं सुष्टुतिं लुञ्जपाणा ॥ ऋ० 1.118.7
5. युवं हं रेभं वृषणा गुहां हितसुदैरयतं रमृवांसमश्विना ।
युवमवीसंमुत त्वममत्रयु ओमन्वन्तं चक्रथुः सुसर्वध्रये ॥ ऋ० 10.39.9.
अवन्तमत्रये गृहं कृणुतं युवमश्विना । अन्ति पद भूतु वामवः । ऋ० 8.73.7.
6. वरेथे अग्निमातपो वदेते वृल्वत्रये । ऋ० 8.73.8.
7. अग्निराग्निं घर्म उरुव्यदन्तः । ऋ० 10.80.3.
8. युवं रेभं परिपूतेरुव्यथो हिमेने घर्मं परितसमत्रये । ऋ० 1.119.6.
उपं स्तृणीतमत्रये हिमेने घर्ममश्विना । ऋ० 8.73.3.
9. याभिः शुचन्ति धनुसां सुपुंसदं तप्तं घर्ममोम्यावन्तमत्रये । ऋ० 1.112.7.
10. त्वं चिदाग्निं मृतजुरमर्थमश्वं न यातवे ।
कुक्षीवन्तं यदी पुना रथं न कृणुथो नवम् ॥ ऋ० 10.143.1.
त्वं चिदश्वं न वाजिनमरणवो यमत्त ।
इच्छं अन्वि न वि प्यतमग्निं यविष्ठमा रजः ॥ ऋ० 10.143.2.
11. स्वर्भानोरघु यदिन्द्र माया श्रुवो दिवो वर्तमाना श्रुवाइन् ।

मन्त्र¹में कहा गया है कि इस महान् कार्य को अत्रियों ने ही पूरा किया था। अथर्ववेद में भी अत्रि द्वारा सूर्य की प्राप्ति और उसकी आकाश में स्थापना का उल्लेख मिलता है²। शतपथ ब्राह्मण³ में अत्रि एक पुरोहित हैं, जिन्होंने अन्धकार को दूर किया था और जो स्वयं वाक् से उत्पन्न हुए थे⁴। वाक् के साथ अत्रि के तादात्म्य का भी उल्लेख मिलता है⁵।

अत्रि का बहुवचन-रूप नियमतः ऋग्वेद के एक सूक्त के अन्तिम मन्त्रों में अथवा अन्त के किसी मन्त्र में आता है। ऐसे स्थलों पर 'अत्रयः' पद से सूक्त के निर्माता ऋषियों के कुल का बोध होता है⁶। ऋग्वेद के समग्र पञ्चम मण्डल को अत्रि-कुलोत्पन्न ऋषियों की रचना माना जाता है। एकवचन या बहुवचन में आनेवाले अत्रि शब्द के समस्त प्रयोगों में से 1.4 का प्रयोग उसी मण्डल में मिलता है।

अत्रि शब्द की संभवतः भक्षणार्थकं √अद् धातु से निष्पत्ति हुई है, क्योंकि इसका सघातुक 'अत्रिन्' शब्द राक्षसों का विशेषण बनकर संभवतः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्वयं अत्रि शब्द का भी एक बार संभवतः इसी 'भक्षण' अर्थ में अग्नि के विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है⁷। वेगें के मत में यद्यपि अत्रि नाम के एक पुरोहित हो गुजरे हैं, तथापि मूलतः वे अग्नि के रूप-विशेष के ही एक प्रतिरूप थे। ऋग्वेद में 4 बार अत्रि नाम के साथ सप्तवध्रि यह शब्द आता है। सप्तवध्रि अश्विनों के आश्रित हैं; और अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे सप्तवध्रि को वन्दन

गुहं सूर्यं तमसापवतेन तुरीयेण ब्रह्मण विन्ददत्रिः ॥ ऋ० 5.40.6.

अत्रिः सूर्यस्य द्विवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरप माया अंघुक्षन् । ऋ० 5.40.8.

1. यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसात्रिध्यदासुरः ।

अत्रयस्तमन्वविन्दन् नृह्यन्त्ये अर्गक्वन् ॥ ऋ० 5.40.9.

2. विपश्चितं तरणिं भ्राजमानं वहन्ति यं हरितः सप्त बहीः ।

स्रुताद्यमद्विद्विद्विमुञ्चिनाथ तं त्वां पश्यन्ति परि यान्तंमजिम् ॥ अथ० 13.2.4.

द्विवि त्वात्रिंधारयत्सूर्या मासाय कर्तवे । अथ० 13.2.12.

उच्चा पतन्तमरुणं सुपुणं मध्ये दिवस्तराणिं भ्राजमानम् ।

पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजस्रं ज्यातिर्यदविन्ददत्रिः ॥ अथ० 13.2.36.

3. अत्रिर्वा ऋषीणां होता साऽथैतस्त्रिदोऽसुरतमसमभि पुष्वे त ऋपयोऽत्रिमद्युचेहि प्रत्यृद्दिष्टं तमोऽपजहीति स एतत्तमोऽराहन् । शत० ब्रा० 4.3.4.21.

4. अत्रैव त्याऽदिति ततोऽत्रिः संबभूव तस्मादप्रात्रेय्या योषितेनस्वेतस्यै हि योपायै वाचो वेवताया एते सम्भूताः । शत० ब्रा० 1.4.5.13.

5. वागेवात्रिः । शत० ब्रा० 14.5.2.6.

6. तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरो वध्नन्त्यत्रयो गिरः शुभन्त्यत्रयः । ऋ० 5.39.5.

7. अत्रिमनुं स्वराज्यमग्निमुक्थानि वावृषुः । ऋ० 2.8.5.

से छुड़ावे¹ । साथ ही यह भी आया है कि सप्तवधि ने अग्नि की लपटों को अपनी स्तुति से प्रदीप्त किया था² । अग्नि और सप्त-वधि के लिए अश्विनो ने ज्वलन्त गर्त को सह्य बनाया था³ । फलतः ये दोनों ऋषि संभवतः एक थे ।

कण्व आदि (§ 57)—

एक प्राचीन ऋषि-विशेष एवं करवकुल के अर्थ में 'करव' शब्द ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है । इसके एकवचन और बहुवचन के रूप लगभग समान-संख्यक हैं । कण्व को नृषद् का पुत्र बताया गया है⁴ और इनका पतृक नाम नार्पद मिलता है⁵ । एक बार इनका उल्लेख मनु और अंगिरस् जैसे प्राचीन पुरखाओं के साथ भी आया है⁶ । देवताओं ने मनु के लिए अग्नि का आधान किया और मेध्यातिथि करव ने धनस्पृत् अग्नि का आधान किया । कण्व ने ऋत से अग्नि को समिद्ध किया और तब अग्नि ने करव को सौख्य प्रदान किया⁷ । अग्नि ने कण्व तथा अग्नि, त्रसदस्यु और अन्यो की युद्ध में सहायता की । अग्नि को करवों का मित्र और उनका प्रमुख बताया गया है⁸ । इन्द्र ने करव, त्रसदस्यु और अन्यो को स्वर्ग और पशु प्रदान किये⁹ । मरुतों ने तुर्वश यदु, और धनस्पृत् करव की, संपत्ति देकर

1. श्रुतं मे ऋषिना हवं सप्तवधिं च मुञ्चतम् । ऋ० 5.78.5.
भीताय नार्धमानाय ऋषये सप्तवधये ।
मायाभिरिधिना युवं वृक्षं सं च वि चाचथः ॥ ऋ० 5.78.6.
2. प्र सप्तवधिरागसा धाराममेरंशायत । ऋ० 8.73.9.
3. दे० 10.39.9. पृ० 377.
4. उत कण्वं नृषद्ः पुत्रमाहुः । ऋ० 10.31.11.
5. युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं महः क्षोगस्याभिना कण्वाय ।
प्रवाच्यं तद् वृषणा कृतं वां यन्नार्पिदाय श्रवो अर्धधत्तम् ॥ ऋ० 1.117.8.
ग्राह्यगेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्पदेन । अथ० 4.19.2.
6. दे० 1.139.9. पृ० 371.
7. यं त्वा देवासो मर्नवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन ।
यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृत्तं यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ ऋ० 1.36.10.
यमाग्निं मेध्यातिथिः कण्वं ईध कृतादर्धि ।
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋत्तमग्निं वर्धयामसि ॥ ऋ० 1.36.11.
अग्निर्ववे सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभगम् ।
अग्निः प्रार्वन् मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम् ॥ ऋ० 1.36.17.
8. स इद्रग्निः कण्वं तम्ः कण्वंसखा । ऋ० 10.115.5.
9. यथा कण्वे मववन् त्रसदस्यविवि यथा पृक्थे दर्शवजे ।

सहायता की थी¹। यह भी बार-बार आता है कि अश्विनो ने अभिष्टियों से करव की सहायता की थी²। हर्म्य में वाधित करव की अश्विनो ने सहायता की³ और अन्धा हो जाने पर उन्होने उसे दृष्टि प्रदान की⁴।

ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अधिकांश सूक्तों के रचयिता करव ऋषि बताये जाते हैं और उस मंडल के कवि बहुधा अपने को 'करवाः' कहकर पुकारते हैं। फलतः कुल का बोधक होने के नाते 'करव' नाम ऐतिहासिक प्रतीत होता है। किंतु उस पूर्वज का, जिसके नाम पर यह कुल चला होगा, ऋग्वेद में कुल समान-कालीन व्यक्ति के रूप में नाम नहीं आता। राँथ के मत में अंगिरसों की भांति करवों का मूल भी गायिक है, किंतु वेगोन के अनुसार अन्ध-करव रात्रि के सूर्य के प्रतिरूप हैं अथवा वे गुप्त अग्नि या सोम के विग्रहवान् रूप हैं। मेघ्यातिथि कण्व के वंशज हैं, क्योंकि उनका पैतृक नाम काण्व है⁵। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार आया है। पूर्वजों की गणना में इनका नाम यथावसर करव के साथ आता है⁶। मेघ्यातिथि का अर्थ है 'वह जिसके याज्ञिक अतिथि हों (अर्थात् अग्नि)'। प्रियमेघ, जिनका नाम 4 या 5 बार आता है, और वह भी सदा करव के साथ⁷, भूतकाल के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनके वंशज अपने-आपको 'प्रियमेघाः' इस नाम से पुकारते हैं।

कुत्स (§ 58)—

युयुत्सु कुत्स का संवन्ध इन्द्र-गाथा के साथ-अखंड है और इनका उल्लेख

यथा गोशर्ये असनो ऋजिश्चनीन्द्र गोमृदि हिरण्यवत् ॥ वा० खि० 1.10.

यथा कण्वे मघवन्मेघे अध्वरे दीर्घनीथे दर्मुनसि ।

यथा गोशर्ये असिपासो अद्रिवो मभि गोत्रे हरिधिर्यम् ॥ वा० खि० 2.10.

1. येनाव तुर्वशं यदुं येन कण्वं धनुस्पृतम् । राये सु तस्य धीमहि ॥ ऋ० 8.7.18.

2. याभिः कण्वंमभिष्टिभिः प्रावतं युवमग्निना । ऋ० 1.47.5.

याभिः कण्वं प्र सिषासन्तुमावतम् । ऋ० 1.112.5.

यथा चिक्कण्वमावतं प्रियमेघमुपस्तुतम् । अत्रिं शिजाग्मग्निना ॥ ऋ० 8.5.25.

याभिः कण्वं मेधातिथिं याभिर्वशं दशवजम् ।

याभिः गोशर्यमावतं ताभिर्नोऽवतं नरा ॥ ऋ० 8.8.20.

3. युवं कण्वाय नासत्याऽपिरिषाय इन्धे । शश्वदूतीर्दशस्ययः ॥ ऋ० 8.5.23.

4. दे० 1.318.7. पृ० 377.

5. इत्या धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेघ्यातिथिम् । मेपो भूतोऽभि यन्नयः ॥ ऋ० 8.2.40.

6. दे० 1.36.10. पृ० 379., 1.36.11. तथा 17. पृ० 379.

7. दे० 8.5.25. ऊपर ।

ऋग्वेद में लगभग 40 बार आया है। बहुवचन में यह शब्द केवल एक बार आया है, और वहाँ यह इन्द्र की स्तुति में एक सूक्त को गानेवाले¹ गायकों के कुल का बोधक दीख पड़ता है। कुत्स को 4 बार उनके पतृक नाम अर्जुनिय (अर्जुन का पुत्र) से बुलाया गया है²। उनके एक पुत्र का उल्लेख आता है, जिसकी इन्द्र ने एक दस्यु के साथ युद्ध करते समय सहायता की थी³। कुत्स युवा और द्युतिमान् हैं⁴। वे एक ऋषि हैं, जिन्होंने गढ़े में गिर जाने पर सहायता के लिए इन्द्र को पुकारा था⁵। कुत्स उसी रथ पर बैठते हैं जिसपर कि स्वयं इन्द्र⁶। इन्द्र उन्हें अपना सारथि बनाते हैं⁷। कुत्स इन्द्र के सहश हैं⁸ और इन्द्र के साथ देवता-द्वन्द्व में इनका आह्वान भी हुआ है। इन्द्रा-कुत्स से प्रार्थना की गई है कि वे अपने रथ पर बैठकर दर्शन दें⁹।

कुत्स अपने शत्रु शुष्ण से जूझते हैं; और इन्द्र उनके लिए शुष्ण को मार गिराते हैं¹⁰। शुष्ण के विरोध में कुत्स की इन्द्र सहायता करते हैं¹¹, वे शुष्ण को

1. कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषमिन्द्रे सहो देवर्ज्वमियानाः । ऋ० 7.25.5.
2. याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक्रतू प्र तुर्वीतिं प्र च दमीतिमार्धतम् । ऋ० 1.112.23.
3. आत्रो यदस्युहल्ये कुत्सपुत्रं प्रात्रो यद् दस्युहल्ये कुत्सवत्सम् । ऋ० 10.105.11.
4. त्वं शुष्णं वृजनें पूक्ष आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचाहन् । ऋ० 1.63.3.
5. इन्द्रं कुत्सो ब्रह्महृणं शचीपतिं काटे निवाल्ह ऋषिरह्मदूतये । ऋ० 1.106.6.
6. यासि कुत्सेन सारथमवस्युः । ऋ० 4.16.11.

उगाना यत्सहस्यैर्शरयाति गृहमिन्द्र जूज्वानेभिरधैः ।

वन्वानो अत्र सारथं यथाय कुत्सेन देवैर्वनोहं शुष्णम् ॥ ऋ० 5.29.9.

त्वमपो यदवे तुवंशायाऽरमयः सुदुर्वाः पार इन्द्र ।

उग्रमेयात्तमवहो ह कुत्सं सं ह यद् वामुशनारन्त देवाः ॥ ऋ० 5.31.8.

7. स रन्धयत्सदिवः सारथये शुष्णमशुषं क्यवं कुत्साय ।

दिवोदासाय नवतिं च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्भरस्य ॥ ऋ० 2.19.6.

उरं य सारथं सारथये करिन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ । ऋ० 6.20.5.

8. मा दस्युना मनसा याहस्तं भुवंसे कुत्सः सख्ये निकामः ।

स्वे योर्नो नि पदतं सरुपा वि वां चिकिसद्वचिद् नारी ॥ ऋ० 4.16.10.

9. इन्द्राकुत्सा बर्हमाना रथेनाऽवामत्या अपि कर्णे वहन्तु । ऋ० 5.31.9.

10. कुत्साय यत्रं पुरुहूत वन्वन्शुष्णमन्तैः परियासिं वधैः । ऋ० 1:121.9.

कुत्साय शुष्णमशुषं नि बर्हिः प्रपित्वे बहः क्यवं सुहवा ।

सुघो दस्युन् प्र र्शेण कुत्सेन प्र सूरश्वक्रं वृहताऽभीके ॥ ऋ० 4.16.12.

त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषं वक् ॥ ऋ० 6.26.3. दे० 1.63.3. ऊपर ।

11. त्वं कुत्सं शुष्णहल्येष्वाविथारन्धयोऽतियिन्वाप शम्भरम् ।

सहान्तं चिद्वुदं नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥ ऋ० 1.51.6.

कुत्स के अधीन करते हैं¹, या कुत्स और देवताओं के साथ सहयोग करके वे शुष्ण का पराभव करते हैं²। शुष्ण के विरोध में युद्ध करने के लिए कुत्स के साथ इन्द्र का आह्वान किया गया है³; अथवा शुष्ण के घातक के रूप में कुत्स को लाने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁴। उसके लिए वे देवताओं के साथ भी युद्ध करते हैं⁵, यहां तक कि वे गंधर्वों से भी लोहा लेते हैं⁶। शुष्ण के साथ किया गया इन्द्र सूर्य-चक्र की चोरी के रूप में परिणत हो जाता है⁷। शत्रुओं के द्वारा सताये गए कुत्स के लिए इन्द्र सूर्य-चक्र को ढक देते हैं⁸। कुत्स के हितार्थ वे सूर्य-चक्रों को पृथक् करके एक से उसके लिए घन पैदा करते और दूसरे से उसकी अभिवृद्धि के लिए नकटे दस्युओं और फूटी जवानवाले अनायों का संहार करते हैं⁹। सूर्य को स्थगित करने की क्रिया से संबद्ध¹⁰ उनका यह अचरज-भरा कार्य मानव-हितार्थ सूर्य की प्राप्ति वाली गाथा का अर्ध-ऐतिहासिक युद्ध में वर्णन करता है। जब शुष्ण पर वज्र गिरा तब उसका अन्त हुआ और तब इन्द्र ने अपने सारथि कुत्स के लिए सूर्य को पाकर विस्तृत अवकाश बनाया¹¹। कुत्स के हितार्थ इन्द्र शुष्ण को मारते और कुपव का संहार करते हैं; और उनसे मांग की जाती है कि वे दस्युओं को कुचल दें और सूर्य-चक्र को फिर से बृहत् करें⁷। एक मन्त्र में आता है कि इन्द्र ने कुत्स के सहायतार्थ वेतसु जनपदों को और तुग्र एवं स्मदिभ को नतमस्तक किया¹²।

1. त्वं इत्यिन्द्रं कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समये ।
दासं यच्छुष्यं कुर्यवं न्यस्मा अरन्धय आर्जुनेयाय शिखन् ॥ ऋ० 7.19.2.
2. दे० 5.29.9. पृ० 381.
3. त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राऽसुर्यं युध्य कुर्यवं गविष्टौ ।
दर्शं प्रपित्वे अध सूर्येय सुपायश्चक्रमविंवे रपांसि ॥ ऋ० 6.31.3.
4. सुपाय सूर्यं कवे चक्रमीशान् ओर्जसा ।
वह शुष्णाय वधं कुत्सं वातस्याश्वैः ॥ ऋ० 1.175.4.
5. विधे चनेदना त्वा देवास इन्द्र युयुधुः । यदहा नक्तमातिरः ॥ ऋ० 4.30.3.
यत्रोत वाधितेभ्यश्चक्रं कुत्साय युध्यते । सुपाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.4.
यत्र देवाँ ऋषायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत् । त्वमिन्द्र वनूरहन् ॥ ऋ० 4.30.5.
6. दे० 8.1.11. पृ० 355.
7. दे० 6.31.3. व 1.175.4. ऊपर ।
8. दे० 4.30.4. ऊपर ।
9. प्रान्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य कुत्सायान्यद् वरिवो यातवेऽकः ॥ ऋ० 5.29.10.
10. पुरा अत्सुरस्तमसो अपीतिस्तमद्रिवः फल्लिगं हेतिमस्य ॥ ऋ० 1.121.10.
वि सूर्यो मध्ये अमुच्छ्रयं दिवः । ऋ० 10.138.5.
11. दे० 6.20.5. पृ० 381.
12. अहं पितेर्व वेत्सूरभिष्टये तुग्रं कुत्साय स्मदिभं च रन्धयम् । ऋ० 10.49.4.

कुत्स—जिन्हें इन्द्र ने सहायता और स्नेह दिया,¹ कभी-कभी इन्द्र के साथ भगड़ा करते भी दीख पड़ते हैं। एक मन्त्र में² आता है कि इन्द्र ने कुत्स, आयु एवं अतिथिग्व के वीरों का संहार किया, जहां कि सायण के अनुसार इन्द्र इन लोगों के शत्रुओं का संहार करते हैं। एक मन्त्र में इन्द्र तूर्वयाण राजा के लिए (सायण, सुश्रवस् के लिए) कुत्स, अतिथिग्व एवं आयु को वश में करते हैं³ अथवा उसके हितार्थ वे उन्हें पृथिवी पर विछा देते हैं⁴। (सायण का अर्थ भिन्न है)। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि कुत्स एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, क्योंकि वैदिक कवियों ने प्रकाश-देव को अपना मित्र और अन्धकार-दानव को अपना सहज शत्रु माना हुआ था। परंपरा के अनुसार भी नवम और प्रथम मंडल के बहुत से सूक्तों के ऋषि अंगिरस् परिवार के कुत्स हैं। किंतु वेगन के मत में कुत्स एक विशुद्ध गाथिक कल्पना है जो मूलतः अग्नि या सोम का एक रूप रहा होगा और हो सकता है—कभी-कभी सूर्य का भी दोषक रहा हो। निघण्टु में कुत्स को वज्र का एक पर्याय माना गया है।

काव्य उशना—

पुराण ऋषि उशना का उल्लेख ऋग्वेद में 11 बार मिलता है। 2 बार उन्हें कवि कहकर पुकारा गया है और 5 बार उनके लिए 'काव्य' इस विशेषण का प्रयोग हुआ है। उनका वैशिष्ट्य उनकी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का काव्य बोलने वाले सोम की (सायण : वृषगण) तुलना उशना से की गई है⁵, और बुद्धि की अथवा काव्य की दृष्टि से ही उसका तादात्म्य उशना के साथ किया गया है⁶। काव्य (कवि-पुत्र) उशना मनु के हितार्थ जातवेदस् को होता के रूप में स्थापित करते हैं⁷। जिस मन्त्र में कहा गया है कि यज्ञ-संस्थापक अथर्वा ने सूर्य के लिए पथ रचा, उसी में उल्लेख आता है कि कविपुत्र उशना ने गौओं को यज्ञ

1. वात् कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन् । ऋ० 1.33.14.
2. कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्य वीरान् न्यावृणन् भरता सोममस्मै । ऋ० 2.14.7.
य आयुं कुत्समतिथिग्वमद्वयो वावृधानो द्विवेदिवे । वा० खि० 5.2.
3. त्वमोविद्य सुश्रवस् तद्वोतिभित्तव त्रामभिरिन्द्र त्वंवाणम् ।
त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥ ऋ० 1.53.10.
4. प्र तत्ते अद्या करणं कृतं भूत् कुत्सं यद्रायुर्मतिथिग्वमस्मै ।
पुरु सहस्रा नि शिगा अभि क्षामुत् त्वंवाणं धृप्ता निनेध ॥ ऋ० 6.18.13.
5. दे० 9.97.7. पृ० 287.
6. ऋषिभिः पुर एता जनानाम्भुधीर उशना काव्येन । ऋ० 9.87.3.
7. दे० 8.23.17. पृ० 360.

की ओर प्रेरित किया¹। इन्द्र कविपुत्र उशना की अभिवृद्धि करते हैं²। वे उनके साथ आनन्दित होते³, और अपना तादात्म्य उशना कवि और कुत्स के साथ स्थापित करते हैं⁴। जब इन्द्र ने कुत्स की सहायता से शुष्ण का दमन किया तब उशना उनके साथ उसी रथ में विद्यमान थे⁵। उशना ने इन्द्र के लिए वृत्र के वधार्थ वज्र का निर्माण किया था⁶।

स—ऐतिहासिक एवं अर्ध-ऐतिहासिक स्वरूप वाले अनेक अन्य ऋषियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ये हैं—गोतम, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज और वसिष्ठ। इन्हें अथवा इनके वंशजों को क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम मंडल का ऋषि माना जाता है। अगस्त्य ऋषि का भी ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख हुआ है। कुछ ऐतिहासिक-से योद्धा हैं : राजा सुदास, पुरुकुत्स एवं उनके पुत्र त्रसदस्यु और दिवोदास अतिथिग्व।

इस प्रकार में जिन व्यक्तियों का विवरण आया है उनमें से सुतरां गायिक व्यक्ति भी अतीत काल में कभी सचमुच के मानव रहे होंगे ; इन्हें ही बाद के काल में पीछे की ओर हटाकर मनुष्य के प्रथम पूर्वजों के रूप में आदिकाल में रख दिया गया है। उनके वर्णित कार्य अंशतः ऐतिहासिक स्मृतियां हैं और अंशतः गाथात्मक एवं काव्यात्मक कल्पनाएं हैं। देवताओं की सहचारिता के कारण वे सूर्य-विजय जैसे गाथात्मक कार्यों में भी प्रवेश पा गये हैं।

पुरोहित पूर्वजों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें से अधिकांश के पीछे उद्देश्य रहा है : यज्ञ-कला और यज्ञ-शक्ति के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना। अतः ये अतिप्राकृतिक समझे जाते हैं। यह संभव नहीं प्रतीत होता कि वे प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिरूप थे अथवा पृथिवी पर निपतित हुए हतप्रभ देवता हैं।

पशु और अचेतन पदार्थ

सामान्य विशेषताएं (§ 59)—

वेद की गायेय रचनाओं में पशुओं को खासा भाग मिला है। वेद में उस

1. यज्ञैर्येवा प्रथमः पृथस्तुते ततः सूर्यो व्रतुपा वेन जाजनि ।
आ गा आजदुशनां काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ ऋ० 1.83.5.
2. त्वं वृष इन्द्र पूर्यो भूर्धरिवस्यदुशने काव्याय । ऋ० 6.20.11.
3. मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचो इन्द्रो वृद्ध वङ्कतरार्धि तिष्ठति । ऋ० 1.51.11.
4. अहं कुत्समारुतेयं न्युञ्जेऽहं कविरुशना पश्यता मा । ऋ० 4.26.1.
5. दे० 5.29.9. पृ० 381.
6. यं ते काव्य उशना मन्दिन् दाद् वृत्रहणं पार्यं ततस्त वज्रम् । ऋ० 1.121.12.
यदो मृगाय इन्तवे महावधः सहस्रमृष्टिमुशना वधं यमत् । ऋ० 5.34.2.
वक्षद् यत् तं उशना सहसा सहो वि रोदसी मृग्मना वाधते शवः । ऋ० 1.51.10

सुदूर प्राचीन काल के कुछ अवशेष भी मिल जाते हैं, जब मनुष्यों और पशुओं के बीच की विभाजक रेखा पूरी तरह नहीं उभर पाई थी और देवताओं को पशु-आकार का भी समझा जा सकता था। ऊंचे वैदिक देवता मानवीय आकार के हैं; इसके विपरीत वे प्राणी, जो पशुओं के आकार के हैं, निम्न कोटि के हैं। वे अपने और पशु के मिश्रित स्वभाव के अनुसार अर्ध-देव या दानव कहाये हैं। साय ही जिस प्रकार मानव ने अपना संबन्ध लाभदायक पशुओं के साथ जोड़ा है उसी प्रकार मानवीय आकार के ऊंचे देवों ने भी दिव्य पशु-जगत् के साथ अपना नाता जोड़ा था। साय ही, असली पशु भी तो यज्ञ में देवताओं के गायेय स्वरूपों के साथ संबद्ध मिलते ही हैं। वे देवताओं के प्रतीक हैं और विशेष अवसरों पर उन देवताओं को, जो किसी दृष्टि से पशुओं के समान हैं, प्रभावित करते हैं। प्रतीकवादी दृष्टिकोण संभवतः उस प्राचीनकाल का अवशेष है, जब देवताओं का तादात्म्य दृश्यमान पदार्थों के साथ स्थापित किया जाता था। किंतु इन पांच प्रतीकों को वेद में अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है, क्योंकि देवताओं के लिए पशु-प्रतीकों का प्रयोग करना उन भद्र धारणाओं के अनुकूल न पड़ता था जिनके अनुसार देवता स्वर्ग में रहते हैं और गुप्त रूप में यज्ञ में संमिश्रित होनेवाले शक्तिशाली मानव हैं।

अश्व (§ 60)— (दधिक्रा)

देव-रथों को खींचने वाले दिव्य अश्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य अश्व भी वैदिक गाथाओं में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख अश्वों में एक दधिक्रा है, जिसका गुणगान ऋग्वेद के 4 वाद के बने सूक्तों में आता है¹। दधिक्रा नाम का उल्लेख 12 बार हुआ है; अपने दृष्टि रूप दधिक्रावन् के साथ बदलकर भी इसका उल्लेख आता है। दधिक्रावन् का उल्लेख 10 बार हुआ है। यह नाम अन्य वैदिक ग्रन्थों में नहीं मिलता। दधिक्रा साफ़ तौर से अश्व स्वरूप का है और इसे निघण्टु में अश्व का पर्यायवाची बताया गया है। वह जब-शील है² और रथों में सबसे आगे

1. उतो हि वां द्वात्रा सन्ति पूर्वा या पूर्यस्त्रसदस्युनिर्तोदे ।
क्षेत्रासां ददधुर्त्वरसां धनं दस्युंभ्यो अभिर्भूतिमुग्रन् ॥ ऋ० 4.38.1. आदि
वाशुं दधिक्रां तनु नु द्रवान दिवस्त्रयिव्या उत चर्किराम ।
उच्छन्तानामुपसः सुदयन्वति विश्वानि दुरितानि पर्यन् ॥ ऋ० 4.39.1. आदि
दधिक्राण्य इदु नु चर्किराम विश्वा इन्नामुपसः सुदयन्तु ।
अपानभेरुपसुः सूर्यस्य बृहस्पतेराङ्गिरसस्य जिगोः ॥ ऋ० 4.40.1. आदि
दधिक्रां वः प्रयममशिनोपसमामिं सनिदं भगंनूतयं हुवे ।
इन्द्रं विश्वं पृथुं पृथुं ब्रह्मगत्सर्विनादित्वान् द्यावापृथिवी अपः स्वः ॥ ऋ० 7.44.1. आ.
2. उत वाजिनं पुरुतिभिस्वानं दधिक्रां ददधुर्विस्वकृष्टिन् ।

जुड़ता है¹ । वह रथ को हवा की न्याई भगा ले जाता है और स्वयं वायु-वेग से घड़घड़ाता दौड़ता है² । मनुष्य उसकी हवाई दौड़ की दाद देते हैं । जब वह टापें भरता है तब प्रतीत होता है कि मानों ढालू भूमि पर वह रहा हो³ । वह पथों के मोड़ों पर छलांगें भरता हुआ मुड़ जाता है⁴ । उसे परों वाला और पक्षी-जैसा भी कहा गया है । उसके परों की तुलना प्रजवी श्येन के परों से की गई है⁵ । उसकी उपमा आक्रामक श्येन से भी दी गई है ; और उसे साफ़ गब्दों में श्येन कहा भी गया है⁶ । एक मन्त्र⁷ में उसे प्रभास से मुहाने वाला हंस, अन्तरिक्षसद् वसु, वेदिपद् पुरोहित और गृहागत अतिथि बताया गया है—ये सभी विशेषण अग्नि के विभिन्न रूपों पर सही उतरते हैं ।

दधिक्रा वहादुर है और दस्युओं पर वार करता है । वह विजयशील है⁸ । जब वह हज़ार जवानों से लोहा लेता है तब प्रतिद्वन्द्वी उससे उसी प्रकार थरथरते

ऋजिप्यं श्येनं प्रुपितप्सुमाशुं चर्द्ध्यमयों नृपतिं न शूरम् ॥ ऋ० 4.38.2.

उत स्मास्य पनयन्ति जनां जूतिं कृष्टिप्रो अभिमूर्तिमागोः ।

उत्तैर्नमाहुः समिधे विथन्तः परां दधिक्रा बंसरन् सहस्रैः ॥ ऋ० 4.38.9.

दे० 4.39.1. पृ० 385.

1. दे० 7.44.4. पृ०

2. यं सीमनुं प्रवृत्तं द्रवन्तं विश्वः पूस्मंदृति हपंमाणः ।

पुद्धिर्गृथ्यन्तं मेधुयुं न शूरं रथतुरं वार्तमिव ध्रजन्तम् ॥ ऋ० 4.38.3.

3. दे० 4.38.9, 3. ऊपर ।

4. उत स्य वाजी क्षिपाणिं तुरण्यति श्रीवायां वृद्धो अपिक्क्ष आसनिं ।

ऋतुं दधिक्रा अनु संतर्वात्वन् पयामङ्गांस्यन्वापर्नाफगन् ॥ ऋ० 4.40.4.

5. स त्वा भरिपो गविपो दुवन्यसच्छ्रुवस्याटिप उपसंस्तुरण्यसन् ।

सत्यो द्रुवो प्रवरः पतङ्करो दधिक्रावेपुमृज्जं स्वर्जनत् ॥ ऋ० 4.40.2.

उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पुणं न वेरनुं वाति प्रगार्धिनः ।

श्येनस्यैव ध्रजतो बङ्कसं परिं दधिक्राग्गः सहोर्जा तरित्रतः ॥ ऋ० 4.40.3.

6. उत स्मैर्न वस्त्रमार्धिं न तायुमनुं क्रोगान्ति क्षितयो भरंपु ।

नीचार्थमानं जसुरिं न श्येने श्रवश्चाच्छां पशुमच्च यूयम् ॥ ऋ० 4.38.5.

दे० 4.38.2. ऊपर ।

7. हंसः शंत्रिपद् वसुरन्तरिक्षसद्दोतां वेदिपदतिथिदुरोणसन् ।

नृपद् वरसर्दतसद् व्योमसदृच्चा गोजा ऋतुजा बंदिजा क्रुतम् ॥ ऋ० 4.40.5.

8. दे० 4.38. 1. पृ० 385.

दे० 4.38.3. ऊपर ।

उतस्य वाजी सहुरिर्कृतावा शुश्रूपमःणास्तन्वां समर्थे ।

तुरं यनीपुं तुरयक्रुजिप्योऽधिं श्रुवोः विरते रेणुमञ्जन् ॥ ऋ० 4.38.7.

हैं जैसे आसमान की विजली से। युद्धों में वह लूट के माल को हथिया लेता है और विभिन्न जातियां सांमुख्य आ पड़ने पर उसे याद करती हैं¹। गले में माला पहरे हुए शुभ्रा जन्य की न्याई वह धूल उड़ाता हुआ और लगाम को चवाता हुआ टापें भरता है²। वह सभी जातियों से सबद्ध है। पंचजनों में वह अपनी शक्ति से व्यापे हुए है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों में व्यापे हुए है³। मित्रा-वरुण ने अग्नि के समान द्युतिमान् उस विजयशील अश्व को पुरुश्रों को दिया था⁴। अग्नि ने हमें भी तो दधिक्रा अश्व दिया है।

दधिक्रा की स्तुति पी फटते ही अग्नि को समिद्ध करके की जाती है⁵। उसका आह्वान उपाश्रों के साथ होता है⁶। उपाश्रों से प्रार्थना की गई है कि वे दधिक्रावन् की भांति यज्ञ में खिलखिलाती पधारें⁷। दधिक्रा का विशेष रूप से आह्वान उपाश्रों के साथ किया गया है, लगभग उतने ही वार अग्नि के साथ, अपेक्षाकृत कम वार अश्विनों और सूर्य के साथ, और कभी-कभी अन्य देवों के

1. उ॒त स्मा॑स्य तन्यु॒तो रि॑द्वि द्योर्ऋ॒घायु॑तो अ॒भियु॑जो भयन्ते ।
यदा सहस्र॑म॒भि प॑मियोधीद् दु॒र्वर्तुः॑ स्मा भवति भीम ऋ॒जन् ॥ ऋ० 4.38.8.
दे० 4.38.5. पृ० 386.
- यः स्मारु॑ध्वा॒नो ग॑र्घ्या॒ सुमत्सु॑ सनु॒तर॑श्चरति गोपु गच्छन् ।
आ॒विर्ऋ॑जीको वि॒दया॑ नि॒चिक्व्य॑त् तिरो अ॒रति॑ पर्यापि आ॒योः ॥ ऋ० 4.38.4.
2. उ॒त स्मा॑सु प्रथमः सं॒रि॒व्यन् न॑ विवेति श्रेणि॑भी रथानाम् ।
स्रजं॑ ऋ॒वानो॑ जन्वो न शुभ्रा॑ रेणु रे॒रिह॑क्किरणं दद॒धान् ॥ ऋ० 4.38.6.,
व 4.38.7. पृ० 386.
3. दे० 4.38.2. पृ० 386.
आ द॑धिक्राः शव॑सा पञ्च॒कृष्टीः॑ सूर्यं इ॒व ज्योति॑पापस्ततान ।
सहस्र॑साः शत॑सा वा॒ज्यवा॑ पृणक्तु म॒ध्वा समि॑मा वचांसि ॥ ऋ० 4.38.10.
दे० 4.38.4. ऊपर ।
4. मह॑श्च॒र्कर्म्य॑र्वतः ऋ॒तुमा॑ द॒धिक्रा॑व्यः पुरु॒वार॑स्य वृ॒णः ।
यं पू॒रुम्यो॑ दी॒द्विवा॑सं ना॒ग्निं दृ॒दथु॑मि॒त्रावरु॑णा ततुरिम् ॥ ऋ० 4.39.2.
दे० 4.38.1. पृ० 385. तथा 2 पृ० 386.
5. यो अ॒श्वस्य॑ द॒धिक्रा॑व्यो अ॒कारि॑त् समि॒द्धे श्र॑मा उ॒पसो॑ ज्युष्टौ ।
अना॑गसं तमदि॒तिः कृ॑णोतु स मि॒त्रेण॑ वरु॒गेना॑ स॒जोपाः॑ ॥ ऋ० 4.39.3.
6. दे० 4.39.1 एवं 4.40.1. पृ० 385.
7. सम॑ध्वरायोपसो नमन्त द॒धिक्रा॑वे॒त्र शु॒चये॑ प॒दाय॑ ।
श्र॒वा॒चीनं॑ वसु॒विद् भगं॑ नो रथमि॒वाश्वो॑ वा॒जिन॑ वा व॒हन्तु ॥
ऋ० 7.41.6.

साथ भी उसका नाम आ जाता है¹ किंतु दधिक्रा का आह्वान होता सदा सबसे पहले है² ।

दधिक्रा शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में संदेह है; फलतः इसके मौलिक स्वरूप के विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कहना कठिन है । इस पद का दूसरा अंश विकिरणायक √क घातु से बना प्रतीत होता है । ऐसी अवस्था में दधिक्रा का अर्थ होगा—“दधि दखरेनेवाला”, और यह नाम राँय और ग्रासमन के अनुसार सूर्योदय-कालीन ओस अथवा कुहरे का बोधक है । इन दोनों विद्वानों के मत में दधिक्रा घूमते हुए सूर्य-विम्ब का प्रतिरूप है । इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि दधिक्रा का संबन्ध देवताओं में उपसृ के साथ सबसे घनिष्ठ है ; और याद रहे कि सूर्य को भी बार-बार अश्व या पक्षी के रूप में देखा गया है; और कभी-कभी उसे कलह-प्रिय भी बताया गया है । इस कथन का कि दधिक्रा को मित्र और वरुण ने दिया था—उस भावना के साथ संबन्ध बैठ जाता है जिसके अनुसार सूर्य मित्र और वरुण की चक्षु है । वेगों के अनुसार यद्यपि ‘दधिक्रा’ शब्द से विद्युत् की ओर निर्देश मिलता है, तथापि दधिक्रा अग्नि-सामान्य का प्रतिरूप है, जिसमें सौर और वैद्युत दोनों प्रकार की अग्नि संवलित है । किंतु लुडविग, पिशाल, ब्रेक और ओल्डेनवेर्ग के अनुसार दधिक्रा कोई देवता न होकर दीड़ों में भाग लेने वाला एक प्रसिद्ध अश्व था, जिसे उसके अप्रतिम जव के कारण दिव्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी ।

पहले कह आये हैं कि दध्यञ्च् नाम का दधिक्रा के साथ संबन्ध है; और संभवतः स्वरूप में भी इन दोनों का पारस्परिक संबन्ध रहा हो, क्योंकि दध्यञ्च् को भी अश्व-शीर्ष बताया गया है ।

ताक्ष्य—

दधिक्रा के साथ निकटतः-संबद्ध ताक्ष्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 2 बार आया है³ । 3 मन्त्रों के एक सूक्त में उसका गुणगान आया है । वहाँ उसे

1. अग्निमुपसंभविना दधिक्रां व्युष्टिषु हवते वह्निलुच्यैः ॥ ऋ० 3.20.1.
दधिक्रामग्निमुपसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम् ।
अश्विना मित्रावरुणा भगं च वसुं लुडं सावित्र्यां इह हुवे ॥ ऋ० 3.20.5.
दे० 7.44.1. पृ० 385, 7.44.2. पृ० 324., 7.44.4. पृ० 368.
दधिक्रामग्निमुपसं च देवीमिन्द्रावतोऽवन्ते नि ह्वये वः । ऋ० 10.101.1.
2. दे० 7.44.1. पृ० 385.
3. स्वस्ति नस्ताड्यो अरिश्नेमिः । ऋ० 1.89.6.
त्यम् पु वाजिनं देवभूतं महावानं वरुणारं रथानाम् ।
अरिश्नेमिं पृवनाजमागुं स्वस्तये ताड्यमिहा हुवेम ॥ ऋ० 10.178.1. सावि

देव-प्रज्ञोदित वाजी, रथों का दावक¹, तीव्र, और युद्धों की ओर बढ़ने वाला बताया गया है। वह इन्द्र के दान-रूप में आहूत हुआ है। दक्षिणा के लिए प्रयुक्त हुए² शब्दों में कहा गया है कि तार्क्ष्य ने अपनी शक्ति से पंचजनों को उसी प्रकार व्याप्त कर रखा है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों को व्याप्त किये रहता है। मूलतः उसकी कल्पना अश्व के रूप में की गई थी, इस बात की पुष्टि उसके 'अरिष्टनेमि' (अनष्ट नेमिवाला) इस विशेषण से हो जाती है³। वाजसनेयि संहिता 3 में अरिष्टनेमि विशेषण तार्क्ष्य और गृह्य दोनों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह आता है। निषण्डु (I.14) ने तार्क्ष्य को अश्व के पर्यायों में रखा है। एक या दो बाद के वैदिक ग्रन्थों में तार्क्ष्य का उल्लेख पक्षी के रूप में भी हुआ है। महाकाव्यों में उसका विष्णु के वाहन गृह्य के साथ तादात्म्य हो गया है। यह संभव है कि मूलतः तार्क्ष्य दिव्य अश्व-रूप सूर्य का प्रतिरूप रहा हो। तार्क्ष्य की निष्पत्ति 'वृक्षि' से हुई प्रतीत होती है; 'वृक्षि' एक मनुष्य का नाम है जो पैतृक नाम त्रासदस्यव के साथ ऋग्वेद में एक बार आया है⁴। इस व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि तार्क्ष्य एक अश्व था, जो प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और जिसका संबन्ध त्रासदस्यु कुलोत्पन्न वृक्षि के साथ था।

पैट्र—

एक और भी गायेय अश्व है, जिसे अश्विन् लोग पैट्र के लिए लाये थे⁵; और इसीलिए जिसका पैट्र नाम पड़ गया है⁶। इस दान का उद्देश्य एक अडियल घोड़े की जगह सवा घोड़ा देना था, क्योंकि पैट्र अश्वरथ अथवा 'पापी घोड़ेवाला' व्यक्ति था। पैट्र अश्व श्वेत है। वह स्तुत्य है⁷ और मनुष्यों के लिए भग की

1. त्वसु वो जप्रहंगं गृणीवे शर्वसुस्पतिम् ।
इन्द्रं विश्वासाहं नरं महिष्ठं विश्वर्षगिम् ॥ ऋ० 6.44.4.
2. वा दक्षिणाः शर्वमा पञ्चकृष्टीः सूर्यं इव ज्योतिषापस्ततान ।
सहस्रलाः श्रतसा वाज्यवां पृणकृ मध्वा समिना वचांसि ॥ ऋ० 4.38.10.
3. तस्य वासुश्चारिष्टनेमिश्च सैनानी आनुष्यौ ॥ वा० सं० 15 18.
4. येभिस्तुक्षि वृषगा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्वयः । ऋ० 8.22.7.
5. सुवं पैट्रवे पुरुवारमधिना स्पृधां श्वेतं वरुवारं दुवस्यगः ।
शरैरनिष्ठुं पृर्वनासु दुष्टं उष्ट्युमिन्द्रमिव चर्षणीसहम् ॥ ऋ० 1.119.10.
नि पैट्रवे ऊहथुराशुमर्षम् । ऋ० 7.71.5.
6. परमधिना दुदधुः श्वेतमर्षसुवाशाय शशुदित्स्वस्ति ।
वर्दां वात्रं महिं कौर्वन्वं मृत्यैदो वाजी सप्तमिदृश्वो अर्यः ॥ ऋ० 1.116.6.
7. दे० 1.119.10. ऊपर ।

भांति आह्वान-योग्य है¹ । उसकी तुलना इन्द्र के साथ की गई है² और उसके लिए 'अहिहव' यह विशेषण भी आया है³ । जोकि खास तौर से इन्द्र के लिए ही आता है । वह युद्धों में अद्रम्य विजयी है, और स्वर्ग-प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहता है । उक्त उद्धरणों से यही प्रतीत होता है कि पैद्व अश्व सूर्य का प्रतीक है ।

एतश—

एतश शब्द, जोकि 'तीव्र' इस अर्थवाले विशेषण के रूप में आता है, कुछेक वार ऋग्वेद में 'अश्व' के अर्थ में भी आया है । बहुवचन में यह सूर्य के अश्वों का बोधक है⁴ । लगभग 12 वार यह एकवचन में व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में आया है और हमेशा इसका संबन्ध सूर्य के साथ बना रहता है । सविता एतश है; उन्होंने पार्थिव लोकों को मापा है⁵ । तीव्र एतश देव सूर्य के द्युतिमान् रूप को खींचते हैं⁶ । रथ की फड़ों में जुत कर एतश सूर्य-चक्र को प्रवर्तित करते हैं⁷ । वे सूर्य के चक्र को लाये⁸ । इन्द्र ने सूर्य के अश्व 'एतश' को प्रचोदित किया⁹ । सूर्य के साथ प्रति-

युवं श्वेतं पेदवैऽश्विनाश्वं नवाभिवाजैर्नवती च वाजिनम् ।

चर्कृत्यं ददथुर्द्रावयत्सखं भगं न नृभ्यो हन्यं मयोभुवम् ॥ ऋ० 10.39.10.

दे० 4.38.2. पृ० 386.

1. दे० 1.116.6. पृ० 389., 10.39.10. ऊपर ।
2. दे० 1.119.10. पृ० 389.
3. पुरु वर्षास्यश्विना दधाना नि पेदवं ऊहथुराशुमश्वम् ।
सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहनं श्वस्व्यं तस्त्रम् ॥ ऋ० 1.117.9.
युवं श्वेतं पेदव इन्द्रं जूतमहिहनमश्विनादत्तमश्वम् । ऋ० 1.118.9.
पैद्वो न हि त्वमहिनाश्वं हुन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः । ऋ० 9.88.4.
दे० 1.119.10. पृ० 389.
4. स सूर्यं प्रति पुरो न उद् गां पुभिः स्तोमं भिरेतशोभिरे वैः । ऋ० 7.62.2.
न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतशोभिः पत्तैरथर्यसि ।
प्राचीनमन्यदनुं वर्तते रज उद्वन्येन ज्योतिषा यासि सूर्यं ॥ ऋ० 10.37.3.
अहं सूर्यस्य परिं याम्याशुभिः प्रैतशोभिर्वहमान् ओजसा । ऋ० 10.49.7.
5. यः पार्थिवानि विमुमे स एतशो रजांसि देवः सविता महिष्वना । ऋ० 5.81.3.
6. यदीमाशुर्वहति देव एतशो विश्वस्मै चक्षसे अरम् । ऋ० 7.66.14.
7. समानं चक्रं पर्याविश्वत्सन् यदेतशो वहति धूर्षु युक्तः । ऋ० 7.63.2.
8. त्वं सूर्यो हरितो रामयो नृन् भरश्चक्रमेतशो नायमिन्द्र । ऋ० 1.121.13.
सूर्यश्चिद् रथं परितक्मयायाम् । भरश्चक्रमेतशः सं रिणाति ॥ ऋ० 5.31.11.
9. यत् तुदत्सूर एतशं वृद्धं चातस्य पुर्णिनां । ऋ० 8.1.11.

योगिता में दौड़नेवाले एतश की इन्द्र ने सहायता की¹। गाथेय प्रतियोगिता के बिखरे हुए संकेतों से इतनी बात लक्षित होती है: एतश पहिले-पहिले पीछे रहता रहा होगा, बाद में वह सूर्य के खोये हुए चक्र को पके बड़ा है और उसे सूर्य के रथ में ठोक देता है। परिणामस्वरूप सूर्य एतश को अपने रथ के आगे महत्त्वपूर्ण स्थान देना स्वीकार कर लेते हैं। इस गाथा की सन्तोषप्रद व्याख्या प्रस्तुत करना कठिन है। फिर भी इतना निश्चित है कि 'एतश' सूर्य के अश्व का प्रतिरूप है।

सूर्य और अग्नि का प्रतीक अश्व—

अश्व भी सूर्य का ही एक प्रतीक है—यह बात ऋग्वेद के उस मन्त्र से ध्वनित होती है, जिसमें कहा गया है कि उषा एक श्वेत अश्व को ले चलती है²। एक दूसरे मन्त्र में भी ऐसी ही बात आई है³। उसमें कहा गया है कि वसुओं ने 'यज्ञिय' अश्व को सूर्य 'सूर्य' से बनाया। सोम-याग की एक विधा में अश्व भी सूर्य का प्रतीक बनकर आता है।

उछलती लपटों वाले अग्निदेव को भी अश्व कहा गया है। यज्ञ में अश्व अग्नि का प्रतीक है। वहाँ एक अश्व को इस प्रयोजन से बांधा जाता है कि वह मन्थन द्वारा अग्नि-उत्पादन के स्थान को देखता रहे। जब अग्नि को पूर्व दिशा में ले जाया जाता है तब इसे आगे चलने वाले अश्व के रास्ते में टेक दिया जाता है। वेदि-निर्माण के समय अश्व के निमित्त यह मन्त्र पढ़ा जाता है—'स्वर्ग में तेरा सर्वोच्च जन्म है, अन्तरिक्ष में तेरी नाभि है और पृथिवी पर तेरा आवास है'⁴। इस अनुष्ठान का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में यों दिया गया है: 'अपने साथ अग्नि लाना'। वही ब्राह्मण विद्युत् को अश्व कहता है जो जलों या मेघों से अवतीर्ण हुआ है⁵।

वृषभ (§ 61)—

इन्द्र को ऋग्वेद में बराबर वृषभ कहा गया है। अग्नि के लिए इस शब्द का अपेक्षाकृत कम बार प्रयोग हुआ है। कभी-कभी वृषभ शब्द द्यौस् जैसे अन्य

अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ ऋ० 9.63.8.

1. प्रेतशं सूर्यं पश्युधानं सौवश्ये सुविमावदिन्द्रः । ऋ० 1.61.15.
2. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सृष्टशोकमश्वम् । ऋ० 7.77.3.
3. यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो अर्घ्यतिष्ठत् ।
गंधर्वो अस्य रशानामगृणात् सुरादश्वं वसवो निररतष्ट ॥ ऋ० 1.163.2.
4. द्विवि ते जन्म परममन्तरिक्षे नाभिः पृथिव्यामधि योनिरिति । वा० सं० 11.12.
5. अद्यो ह वा अग्नेऽधः सम्रभूव । शत० या० 5.1.4.5.
अप्सुजा उ वा अश्वः । शत० या० 7.5.2.18.

महान् देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद¹ में एक वृषभ को इन्द्र के रूप में बुलाया गया है और शतपथ ब्राह्मण² में वृषभ को इन्द्र का एक रूप बताया गया है। अवेस्तिक वृषभ को इन्द्र वेरेअघ्न का एक अवतार बताया जाता है। एक वैदिक यज्ञ में रुद्र का प्रतिनिधित्व वृषभ करता है। संदिग्धाशय मुद्गल—मुद्गलानी की गाथा में एक वृषभ भी संमिलित है³।

गौ—

अपनी अनुपम उपयोगिता के कारण गौ को वैदिक गाथा में आदर का स्थान मिला है। उषा की किरणों का विग्रहवत्त्व गौओं के रूप में संपन्न हुआ है, जो उसके रथ को खींचती हैं। मेघ का विग्रहवत्त्व गौ के रूप में हुआ है, जो विद्युद्रूप वत्स की माता है। इस मेघ-धेनु का व्यंजन मस्तों की माता पृथिवी के रूप में भी हुआ है⁴। उसके दुग्ध⁵ और ऊधस् का अनेक वार वर्णन आता है। दानशील मेघ चित्रवर्ण गौओं के प्रतिरूप हैं, जो गौएं भाग्यवानों के लिए स्वर्ग में कामदुघा हैं⁶। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुधा उल्लिखित कामधुक् गौओं की ये गौएं पूर्वरूप हैं। दुग्ध-धृतरूप हविष् के विग्रह-रूप इष्वा को गौ मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अदिति को भी यज्ञ-तत्र धेनु कहा गया है। देवताओं को कभी-कभी 'गौ-जाताः' बताया गया है। फिर भी गौओं का सबसे अधिक-उपयोग इन्द्र द्वारा अद्रि में गौओं को उन्मुक्त करनेवाली गाथा में हुआ है।

ऋग्वेद ही में पार्थिव गौ को पवित्र माना जा चुका है। क्योंकि उसे अदिति और देवी का पद दिया गया है, और ऋषि लोग अपने श्रोताओं पर गौ को अघ्न्या वताकर उसकी अहिंस्यता का भाव जमाते देखे जाते हैं⁷। गौ के लिए 'अघ्न्या'

1. दैवीर्विशः पर्यस्त्राना तनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः ।
सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ अथ० 9.4.9.
2. एतद्वा इन्द्रस्य रूपं यद्वपभः । शत० ब्रा० 2.5.3.18.
3. न्यंक्रन्दयत्सुपयन्त एनममेहयन् वृषभं मर्ष्यं अजैः ।
तेन सूर्भवं शतवत् सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय ॥ ऋ० 10.102.5.
4. व्यन्तु वयोक्तं रिहाणा मृत्वां पृषतीर्गच्छ वृशा पृथिर्भूत्वा दिवं गच्छ । वा०सं० 2.16.
5. पृथ्व्यां दुग्धं सुकृत्वयस्तदुन्यो नालुजायते । ऋ० 6.48.22. दे० 8.101.15. पृ० 315.
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मावृक्त मर्ष्यो हन्नचेताः । ऋ० 8.101.16.
6. विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु । अथ० 4.24.8.
7. चिदसि मनासि धीरांसि दक्षिणासि क्षत्रियांसि यज्ञिसादितिरस्युभयतःशीर्ष्वा ।
सा नः सुप्राञ्ची सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वां पृदि वधीतां पूषाध्वनस्पृत्विन्द्रायाध्व्यक्षाया ॥
वा० सं० 4.19.

शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 16 बार आता है। इसके पुर्ल्लिग रूप अघ्न्य का केवल 3 बार प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में तो गौ की एक पवित्र पशु के रूप में पूजा तक प्रचलित हो चुकी है¹। सतपथ ब्राह्मण² में कहा गया है कि मांस-भक्षक व्यक्ति कुड्यात वनकर पृथिवी पर फिर जन्म लेता है। हां, अतिथियों के लिए मांस-पाक का विधान भी सतपथ स्थलों पर मिल जाता है³।

अज आदि (§ 62.)—

अथर्ववेद में अज का संदन्व पूषा के साथ है, जिसके रथ को अज खींचता है। अज एकपाद् के रूप में वहां दिव्य प्राणी वनकर उभरता है। उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक बार अज का अग्नि के साथ तादात्म्य दिखाया गया है।

वैदिक गायत्रियों में गवा अश्विनों के रथ को खींचता है।

यम के दो गायत्रियों श्वानों के रूप में कुत्ता भी वेद में मिल जाता है। इन्हें सारमेय कहा गया है। सारमेय नाम से सूचित होता है कि ये सरमा के वंशज थे। इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि ऋग्वेद में सरमा को कुतिया माना जाता था, यद्यपि उत्तर-वैदिक साहित्य में यह नाम कुतिया का पड़ गया है। यास्क⁴ सरमा को देवयुनी बताते हैं।

ऋग्वेद में वराह का प्रयोग रुद्र, मरुत् और वृत्र के आलंकारिक अभिधान की तरह आया है। तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में वराह सर्ग के प्रवर्तक वनकर आते हैं; क्योंकि जब प्रजापति ने पृथिवी को जलों में से उभारा था तब उन्होंने वराह का रूप धारण किया था। परवर्ती साहित्य में मिलनेवाला विष्णु का वराह-अवतार इसी बात का विकास है।

वाद की संहिताओं में कच्छप को अर्ध-दिव्य माना गया है और उसे सलिलों

बनुं वा माता मन्यतामनुं पितानुं आता सगन्धोऽनु सखा सयूष्यः ।

सा देवि देवमच्छेद्दीन्द्राय सोमं रुद्रत्वावर्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरोहिं ॥

वा० सं० 4.20.

1. पदोरेत्या वाघिष्ठानाद्रिःकिन्दुर्नाम विन्दति ।
श्रुनामनात्सं शीर्यन्ते या मुल्लेनोपजिघ्रति ॥ अथ० 12.4.5.
2. श्रुन्तगतिरिव तं हाऽऽद्भुतमभिजनितोर्जायुषैर्गुर्भ निरवधीदिति पापमकद्विति पापी कीर्तिस्तत्साद्रेन्वनहुह्योर्नाऽश्रीयात् । शत० 3.1.2.2.
3. राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्षं वा महाह्रं वा पृच्छेत्तद्वह मानुषं हविर्देवानामेवमत्समा पृत्दातिथ्यं करोति । शत०ब्रा० 3.4.1.21.
4. सरमा सरगात् । देवयुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसुरैः सन्द्दे ।

नि० 11.25.

का स्वामी बताया गया है¹। अथर्ववेद में कश्यप प्रजापति के साथ अथवा उनका तदात्म बनकर आता है और उसे 'स्वयंभू' यह विशेषण भी मिल जाता है²। ऐतरेय ब्राह्मण³ कहता है कि विश्व-कर्मा ने पृथिवी का कश्यप के लिए संकल्प किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपने-आपको कच्छप के रूप में परिवर्तित कर लिया था⁴ और इस रूप में उन्होंने सब प्राणियों की रचना की थी। विष्णु का कच्छप-अवतार प्रजापति के इसी कच्छप-रूप का विकास प्रतीत होता है। तैत्तिरीय संहिता⁵ में पुरोडाश को कच्छप बताया गया है।

ऋग्वेद के एक बाद में बने सूक्त⁶ में एक वन्दर इन्द्र का प्रेम-भाजन बनकर आता है, जिसे इन्द्राणी उसके चंचल स्वभाव के कारण भगा देती हैं, किंतु बाद में वही वन्दर इन्द्राणी का प्रेम-पात्र बन जाता है।

वर्षा से अनुप्राणित हुए मंडूक ऋग्वेद⁷ में प्रहसन के विषय हैं। ये हमें और और दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं। प्रतीत होता है कि मेंढकों को वर्षा पड़ते ही जाग जाने के कारण जादूवाला समझा जाता था। किंतु मैक्समूलर ने इस सूक्त को ब्राह्मणों के ऊपर एक व्यंग्यमात्र माना है। वेगोन मंडूकों से वायुमंडल को लेते हैं।

पक्षी (§ 63)

वैदिक देवशास्त्र में पक्षियों को भी चोखा स्थान मिला है। सोम की तो

1. श्रीन्संभुद्गान्सर्मसपत्स्वर्गानुपांतिर्वृषभसहृष्टकानाम् । वा० सं० 13.31.
2. स्वयुम्भूः कश्यपः कालात्तपः कालादजायत ॥ अथ० 19.53.10.
3. एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण कश्यपो विश्वकर्माणं भौवनमभिषिपेच तस्माद् विश्वकर्मा भौवनः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन्परीयाय ।... भूमिर्ह जगावित्युदाहरस्ति... न मां मर्त्यः कश्चन दातुमर्हति विश्वकर्मन्भौवन मां दिदासिथ । निरहस्येऽहं सलिलस्य मध्ये मोघस्त एष कश्यपायाऽऽस संगर इति ॥
ऐ० ब्रा० 8.21.10.
4. स युत्कर्मो नाम । एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत यदसृजताकरोत् तदयदकरोत्तस्मात् कर्मः कश्यपो वै कर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति ।
शत० ब्रा० 7.5.1.5.
5. तैऽपुश्यन् पुरोडाशं कूर्मं भूतं सर्पन्तं तमंशुवन् । तै० सं० 2.6.3.3.
6. वि द्वि सोसोरसृक्षतु नेन्द्रं देवमंसत ।
यत्रामदद् वृषाकंपिर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋ० 10.86.1. आदि
7. संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।
वार्षं कर्मन्जित्नितां प्र मण्डूका अवादिपुः ॥ ऋ० 7.103.1.

वार-वार पक्षी के साथ तुलना की गई है, और उसे पक्षी कहकर पुकारा भी गया है। अग्नि की उपमा खास तौर से पक्षी से दी गई है, और उसे पक्षी कहा भी गया है। एक वार उसे आकाश का श्येन बताया गया है। सूर्य को भी कभी-कभी पक्षी समझा गया है और दो वार उसे 'गरुडम्' संज्ञा भी मिली है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में, जो गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है, उसका आधार संभवतः इसी वैदिक भावना में निहित हो। वेद में पक्षी का प्रयोग मुख्य रूप से श्येन के लिए हुआ है, जो इन्द्र के लिए सोम को उठा लाता है और जो विद्युत् का प्रति-रूप मालूम होता है। किंतु काठक संहिता में इन्द्र ही श्येन के रूप में सोम या अमृत को पकड़ते हैं। अवेस्ता में भी वेरेअघ्न वारघ्न का रूप धारण करते हैं, जो पक्षियों में सबसे अधिक तेज हैं। जर्मन गाथा में ओघिन देव अपने को श्येन के रूप में परिवर्तित करके मधु के साथ देवलोक में उड़ते हैं। अपशकुन के पशु-पक्षियों का भी यत्र-तत्र देवताओं के साथ जिक्र आ गया है, और माना जाता है कि इन्हें देवता लोग भेजते हैं। ऋग्वेद में उलूक और कपोत को यम का दूत कहा गया है। किंतु सूत्रों में उलूक 'दुरात्माओं का दूत' है। शोणित-स्नात पशु और गृध्र यम के दूत कहे जाते हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42-43 सूक्तों में कपिजल को कर्ष-धार की तरह वाणी का प्रेरक एवं मञ्जल-संपन्न माना गया है¹।

हिंस्र पशु (§ 64)—

वेद में हिंस्र पशु सामान्यतया दानव रूप में आते दीखते हैं; अथवा यह कहिए कि वे दानवीय प्रवृत्तियां प्रदर्शित करते हैं। दानवों को ऋग्वेद में कभी-कभी उनके जातिवाचक 'मृग' शब्द से भी सूचित किया गया है²। 'और्णवाभ' दानव का 3 वार उल्लेख आया है³। उशरा नाम का एक और भी दानव है

1. कर्निक्रदञ्जुषं प्र भुवाण इर्यति वाचमरितेव नावम् ।
सुमङ्गलेश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभि भा विश्व्या विदत् ॥ ऋ० 2.42.1.
प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुया शकुन्तयः ।
उभे वाचौ वदति सामगा इव गायत्रं च त्रैष्टुभं चानु राजति ॥ ऋ० 2.43.1. आदि
2. इन्द्र तुभ्यमिदं द्विवोऽनुत्तं वजिन् वीर्यम् ।
यद् त्वं मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधीः ॥ ऋ० 1.80.7.
दे० 5.29.4. पृ० 151.
त्यस्य चिन्महतो निर्मृगस्य वर्धजवान् तविपीभिरिन्द्रः । ऋ० 5.32.3.
3. दे० 2.11.18. पृ० 412.
अहंन् वृत्रं मृचीपम और्णवाभमहोशुर्वम् । ऋ० 8.32.26.
आर्दां शवस्यं प्रवीदौर्णवाभमहोशुर्वम् । ते पुत्र सन्तु तिष्टुरः ॥ ऋ० 8.77.2

पद का प्रयोग हुआ है¹ । सोम से एक बार प्रार्थना की गई है कि वह हमारे उपक्षयिता शत्रुओं को अहि के यहां भेज दें² । अहि का बहुवचन-रूप एक दानव जाति या अहि जाति का बोधक हो सकता है जिनके विषय में सोम से प्रार्थना की गई है कि वह उन्हें इस प्रकार मार दें जैसे पैद 'अश्व' अपने शत्रुओं को पैरों तले रौंद देता है³ । हो सकता है इसी अहि जाति का 'प्रथमजा' अहि रहा हो⁴ ।

किंतु अहि-दिव्य के रूप में अहि देवता बनकर भी वेद में आता है । तब यह अहि वृत्र के शिव-पक्ष का प्रतिनिधान करते प्रतीत होते हैं ।

वाद की संहिताओं में सांपों को गन्धर्व-जैसी अर्ध-दिव्य जाति माना जाने लगा है और उनका आवास पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में बताया गया है⁵ । अथर्ववेद में उनका उल्लेख बहुत बार आया है । अथर्ववेद के एक सूक्त को सर्प-देवताओं का आह्वान माना गया है । सूत्रों में पृथिवी, वायु और द्युलोकस्य सर्पों के लिए हविष्-दान का विधान मिलता है⁶ । सर्पों की देवों, वनस्पतियों और दानवों आदि के साथ मित्रत की जाती है⁷, और उनके लिए गोणित गिराया गया है,

1. हिरण्यकेतो रजसो विसारेऽहिर्युनिर्वात इव भर्जीमान् । ऋ० 1.79.1.

2. ये पांके शंस विहरन्तु पृथ्वीं वा मुद्रे दूपयन्ति स्वधामिः ।

अह्ये वा तान्प्रददातु सोम आ वा दधानु निऋतेरूपस्ये ॥ ऋ० 7.101.9.

3. इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिहन्ता वृत्राणामसि सोम पूभिर्व ।

पैदो न हि स्वमहिनाम्ना हुन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः ॥

ऋ० 9.88.4.

इन्द्रो दक्षं परि जानाद्दीनान् । ऋ० 10.139.6

4. अह्येनं प्रथमजामहीनान् । ऋ० 1.32.3.,

यद्विन्द्राह्येनमजामहीनामान्मायिनामर्भिनाः प्रोत मायाः । ऋ० 1.32.4.

5. नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ।

ये अन्तरिक्षे ये द्विवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ वा० सं० 13.6.

ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति । ते नः सर्पासो हवमार्गमिष्टाः । ये रोज्ज्वे सूर्यस्यापि सर्पाः । ये दिवं देवीमनुसंचरन्ति । येषामाश्रेया अनुयन्ति कामन् । तेभ्यः सर्पेभ्यो मर्षुमज्जुहोमि । तै० ब्रा० 3.1.1.6.

6. ये सर्पाः पार्थिवा य बान्तरिक्ष्या ये दिव्या ये दिश्यास्तेभ्य इमं बलिमाहार्यं तेभ्य इमं बलिमुपाकरोमीति । ला० गृ० सू० 2.1.9.

आग्नेय पाण्डुपार्थिवानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा । श्वेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणां अधिपतये स्वाहा । अग्निभूः सौर्यं दिव्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा ।

पा० गृ० सू० 2.14.9.

7. वेदाः । देवाः । ऋषयः । सर्वाणि च छन्दांसि । ओङ्कारः । वपट्कारः । महाध्या-

इस कोटि की उपासना में सर्प को दानवीय स्वभाव का माना गया है; क्योंकि इस रूप में वह हिंस्र बनकर हमारे सामने आता है। कुछ ऐसे ही भाव से चींटियों के लिए भी कभी-कभी बलि का विधान किया गया है।

प्रागैतिहासिक धारणाओं के अवशेष (§ 65) —

आदि-काल में इस प्रकार की धारणा आम थी कि मनुष्य और पशु में तात्त्विक भेद नहीं है। इस धारणा के कारण ही मनुष्य मानव-वृक जैसे प्राणी की सत्ता में विश्वास रखते थे। मानव-वृक की कोटि के ही एक प्राणी हैं नर सिंह¹। सच पूछिए तो नागों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। नाग स्वरूप में तो मानव हैं किंतु प्रकृत्या सर्प हैं, जिनका सर्प नाम से पहली बार उल्लेख सूत्रों में आता है²। इस बात की संभावना कम प्रतीत होती है कि अर्वाचीन सर्प-पूजा का उद्भव वृत्र-अहि गाथा में था; उल्टे प्रतीत तो यह होता है कि सर्प-पूजा का विकास भारत के आदिम-वासियों की विश्वास-परम्परा से हुआ है। क्योंकि एक ओर जहां ऋग्वेद में सर्प-पूजा का नाम के लिए भी संकेत नहीं मिलता, वहां दूसरी ओर अनार्य भारतीयों में इसका व्यापक रूप से चलन पाया जाता है; और हो सकता है कि भारत पहुंचने पर आर्यों को इस देश में रहनेवाले आदिवासियों में सर्प-पूजा का चलन आम मिला हो।

ऋग्वेद में संभवतः पशु-प्रतीकवादी धारणा (totemism) के अवशेष भी मिलते हैं। पशु-प्रतीकवाद से तात्पर्य उस धारणा से है जिसके अनुसार मानव-जाति के वर्ग-विशेषों या कुल-विशेषों को पशु-विशेषों या वनस्पति-विशेषों से उत्पन्न

हतयः। सावित्री। यज्ञाः। धावापृथिवी। नक्षत्राणि। अन्तरिक्षम्। अहोरात्राणि। संख्या। संघ्या। समुद्राः। नद्यः। गिरयः। क्षेत्रौपधिबनस्पतिगन्धर्वाप्सरसः। नागाः। वयांसि सिद्धाः। साध्याः। विप्राः। यक्षाः। रक्षांसि। भूतान्येवमन्तानि वृष्यन्तु। शां० गृ० सू० 4.9.3.

दिव्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा दिव्येभ्यः सर्पेभ्यः स्वाहा। शां० गृ० सू० 4.15.4.
देवा ऋषयः सर्वाणि छन्दांस्योकारो वषट्कारो व्याहृतयः सावित्री यज्ञा धावा-पृथिवी अन्तरिक्षमहोरात्राणि सांख्याः सिद्धाः समुद्रा नद्यो गिरयः क्षेत्रौपधि-बनस्पतिगन्धर्वाप्सरसो नागा वयांसि गावः साध्या विप्रा यक्षा रक्षांसि भूतान्येव-मन्तानि। आ० गृ० सू० 34.1.

1. पुरुषव्याघ्राय दुर्मर्दम्। वा० सं० 30 8.

ऋक्षीकाः पुरुषव्याघ्रा परिमोषिण आन्याधिन्यस्तस्करा अरण्येव्राजाथेरन्।

शत० ब्रा० 13.2.4.2.

2. दे० आ० गृ० सू० 3.4.1. ऊपर।

हुआ माना जाता है। कश्यप (कच्छप) एक ऋषि¹ का एवं एक पुरोहित-कुल² का नाम है। यह नाम अथर्ववेद और परवर्ती वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है, जहां इसे सर्ग-शक्ति-संपन्न माना गया है और स्रष्टा प्रजापति के नाम से याद किया गया है। शतपथ ब्राह्मण³ में प्रजापति कर्म के रूप में उभरते हैं। शतपथ यह भी कहता है कि चूंकि कर्म का कश्यप के साथ तादात्म्य है इसलिए मनुष्य कहते हैं: सभी प्राणी कश्यप के अपत्य हैं। ऋग्वेद⁴ में कतिपय वर्गों के नाम ये हैं: मत्स्य (सायण के अर्थ भिन्न हैं)। अज, शिगु, वेद में आये पुरोहित-कुलों के नाम हैं: गोतम (बैल), वत्स (बछड़ा), शुनक (कुत्ता), कौशिक (उलूक), और मांडूकेय (मेंढक का अपत्य)। संवरण के पिता ऋक्ष का भी ऋग्वेद⁵ में प्रसंग आता है; कुरुओं की उत्पत्ति इन्हीं से बताई जाती है। वाद के संस्कृत साहित्य में ऋक्ष रीछ मात्र का वाचक रह गया है। यह सब-कुछ होने पर भी हॉपकिन्स को इस बात के विषय में संदेह है कि ऋग्वेद में पशुओं के नाम पशु-प्रतीकवाद की ओर निर्देश करते हैं या नहीं ?

दिव्यीकृत पार्थिव पदार्थ (§ 66)—

प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ-साथ, जोकि बहुधा अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं द्युस्थानीय हैं, पृथिवी और पृथिवी की सतह पर के विविध प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थ भी ऋग्वेद में देवता माने गये हैं और इन अचेतन पदार्थों की मिश्रित-समाजत को मनुष्यों के लिए विशेष-रूप से उपयोगी बताया गया है। वैदिक मानव की इस प्रवृत्ति को हम सर्वदेववादी धारणा नहीं कह सकते, क्योंकि इस धारणा के अनुसार, प्रत्येक पदार्थ को पृथक्-पृथक् देवता माना जाता है; अलवत्ता इसे हम देवाश्रयात्मक (Fetishistic) कह सकते हैं।

नदियों का वर्णन—जिनकी विग्रहवत्ता देवियों के रूप में हुई है—पहले किया जा चुका है।

ऋग्वेद के आर्य को पर्वतों में एक खास प्रकार की चेतना दीख पड़ती थी।

1. ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् गिरः । ऋ० 9.114.2.
2. असितमृगाः कश्यपानां सोमपीथमभिजिग्युः । ऐ० ब्रा० 7.27.
3. दे० शत० ब्रा० 7.5.1.5. पृ० 394.
4. पुरोळा इत्तुर्वशो यक्षुरासीद् राये मत्स्यासो निशिता क्षपीव । ऋ० 7.18.6.
आ पक्थासो भलानसो भनन्ताल्लिनासो विपाणिनः शिवासः । ऋ० 7.18.7.
सावुदिन्द्रं यमुना वृत्सवश्च मात्रं भेदं सुर्वताता मुपायत् ।
अजासंश्च शिग्रवो यक्षवश्च बालिं शीर्षाणि जभ्रुरश्वायानि ॥ ऋ० 7.18.19.
5. ऋजाविन्द्रोत आ दंष्ट्रे हरी ऋक्षस्य सूनवि । अश्वमेधस्य रोहिता । ऋ० 8.68.15.

देवता के रूप में लगभग 4 वार एकवचन में और 20 वार बहुवचन में पर्वतों का प्रयोग आया है। देव-रूप में वे कभी भी अकेले नहीं आते ; अपितु अन्य प्राकृतिक पदार्थों के साथ आते हैं : जैसे कि जल, नदी, वनस्पति, वीरुध् और द्यावा-पृथिवी¹ अथवा सविता, इन्द्र एवं कुछ अन्य देवता²। वे वीर्य-संपन्न वृष हैं, अचल आवास वाले हैं और खाद्य सामग्री में मानव की तरह वे भी आनन्द लेते हैं³। पर्वत का 3 वार इन्द्र के साथ देवता-द्वन्द्व में भी आह्वान हुआ है—इन्द्रा-पर्वता⁴। यह देवताद्वयी एक विपुलाकार रथ पर बैठकर चलती है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें पुत्र-पौत्रोपेत वननीय भोज्य प्रदान करें⁵। यह पर्वत अद्रि-देव जैसे प्रतीत होते हैं, जिन्हें मानव-आकार में इन्द्र का साथी दिखाया गया है।

ओषधियों को भी दिव्य विग्रहवत्ता की दृष्टि से सराहा गया है। ऋग्वेद का एक सकल विशाल सूक्त⁶ उनकी स्तुति में, विशेषतया उनकी भेषज्यमयी शक्ति को लक्ष्य करके, कहा गया है। ओषधियों को माताएं और देवियां बताया गया है और सोम को उनका राजा। एक अन्य ग्रन्थ में भेषज के रूप में बरती जानेवाली ओषधियों को पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाली देवियां तक कहा गया है⁷। अपत्य की प्राप्ति में वनस्पतियों का हाथ रहता है और इस निमित्त उन्हें पशु-बलि तक प्रदान की जाती है⁸।

वनस्पतियों का भी कुछेक वार देव-रूप में, एकवचन या बहुवचन में, मुख्यतः सलिलों एवं पर्वतों के साथ आह्वान हुआ है⁹। परवर्ती ग्रन्थों में विवाह-अवसर

1. तन्नो रायः पर्वतास्तन्न आपस्तद् रातिपाच्च ओषधीरूत द्यौः ।
वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उभे रोदसी परि पासतो नः ॥ ऋ० 7.34.23.
2. तन्नोऽहिर्बुध्न्यो अद्रिकैस्तपत्रंस्तत्सविता च नो धात् ।
तदोषधीभिर्भि रातिपाच्चो भगः पुरंधिर्जिन्वत्तु प्र राये ॥ ऋ० 6.49.14.
3. शृण्वन्तु नो वृषणः पर्वतासो ध्रुवक्षेमास इळ्या मर्दन्तः । ऋ० 3.54.20.
4. शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं नः । ऋ० 1.122.3.
युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा ये नः पृतन्यादप तंतमिद्धतम् । ऋ० 1.132.6
5. इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ बंहतं सुवीराः ।
वितं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेधां गीभिरिळ्या मर्दन्ता ॥ ऋ० 3.53.1.
6. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा ।
मनै तु ब्रह्मणांसुहं शतं धामानि सस च ॥ ऋ० 10.97.1. आदि पूर्णसूक्तं
7. देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योपधे । अथ० 6.136.1.
8. ओषधीभ्यो वेह तमालभेत प्रजाकाम ओषधयो वा पुतं प्रजाये परि बाधन्ते ।
तै० सं० 2.1.5.3.
9. वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उभे रोदसी परि पासतो नः । ऋ० 7.34.23.

पर विशाल वृक्षों के लिए पूजा-अर्पण का विधान आता है ।

वन-देवी को अररयानी के नाम से ऋग्वेद के दशम मण्डल के 146वें सूक्त में बुलाया गया है । यहां उसे मृगों की माता कहा गया है जो अकृष्टा होकर भी शस्य-संपन्न है, और उसकी घनघोर निर्जनता में सुनाई पड़नेवाले शब्दों का फड़कते शब्दों में चित्रण किया गया है¹ । इतना होने पर भी ओपधियों, वृक्षों और वन-देवों को न केवल ऋग्वेद में अपितु अथर्ववेद में एवं निम्नतर कोटि के गृह्य कर्मों में महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है । अलवत्ता बौद्ध साहित्य में मानव-जीवन के साथ उनका संबन्ध निम्न कोटि के दूसरे देवताओं की अपेक्षा कहीं बढ़ कर सामने आता है ।

उपकरण—

कुछेक अचेतन पदार्थों की भी विग्रहवत्ता करके उपासना की गई है । इन पदार्थों में यज्ञ के विविध उपकरण संमिलित हैं । इनकी विग्रहवत्ता को वार्य महाशय ने भ्रामक शब्दों में 'याज्ञिक सर्व-देववाद' कह दिया है । उपकरणों में सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण है—यज्ञ-यूप, जिसकी वनस्पति या स्वरु इस नाम से ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अष्टम सूक्त में विग्रहवत्ता उभारी गई है । यूप का यहां कुल्हाड़ी से सुकृत एवं यतल्लुक् पुरोहितों द्वारा निर्मित, अर्थात् पुरोहितों द्वारा अच्छी तरह ठुके हुए रूप में वर्णन करके उससे प्रार्थना की गई है कि वह हविष् को देवताओं तक पहुंचा देवे² । गाड़े गये यूपों के विषय में कहा गया है कि वे देवता

त्रिःसप्त स्रक्षा नद्यो महीरपो वनस्पतीन् पर्वताँ अग्निमूतये । ऋ० 10.64.8.

मधुमालो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गात्रो भवन्तु नः ।

बापो वातुः पर्वतासो वनस्पतिः शृगोतु पृथिवी हवम् । वा० खि० 6.4.

1. अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि ।

क्या प्राप्तं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती³ ॥ ऋ० 10.146.1.

वृषारवायु वदते यदुपावति चिच्चिकः ।

आवागिभिरिव धावर्यन्नरण्यानिर्महीयते ॥ ऋ० 10.146.2.

जाज्ञनगन्धि सुरभि ब्रह्मन्नामह्वीवलाम् ।

प्राहं मृगाणां मातरंमरण्यानिर्मशंसिपम् ॥ ऋ० 10.146.6.

2. अजन्ति त्वामध्वरे त्वामध्वरे देव्यन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन ।

यदध्वस् तिष्ठा इविणेह धत्ताद् यद्वा क्षयो मातुरस्या उपत्ये ॥ ऋ० 3.8.1.

ये वृक्गासो बधि क्षमि निर्मितासो यतल्लुचः ।

ते नो व्यन्तु वार्य देवत्रा क्षेत्रसार्धसः ॥ ऋ० 3.8.7.

हंसा इव श्रेणिशो रतानाः शुक्रा वसाना स्वरवो न आगुः ।

हैं और मंडराते हंसों की श्रेणियों की तरह हमारे पास आये हैं और कवियों द्वारा उन्नीयमान होने पर ये देवता, देवताओं के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं¹। आप्री सूक्त के दशम या एकादश मन्त्र में यूप का वर्णन आता है कि उसे घी द्वारा तीन बार मर्जित किया जाता है और उससे प्रार्थना की जाती है कि वह हविष् को देवताओं के पास पहुँचने दे। उन्ही सूक्तों के अन्य मन्त्रों में वहि को 2 बार² देवता कहा गया है और यज्ञशाला के द्वार को अनेक बार 'देवी: द्वार:' बताया गया है³।

ग्रावन् या अद्रि का 3 सूक्तों में विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है⁴। उन्हें अमर्त्य, अजर और स्वर्ग से भी बलवत्तर बताया गया है। सवन करते समय वे अश्व या वृषभ की तरह दीखते हैं और उस समय की उनकी ध्वनि स्वर्ग तक जा पहुंचती है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे दानवों और निऋति का अपसारण करके हमें धन और अपत्य प्रदान करें। ऋग्वेद के दो मन्त्रों⁵ में मुसल-उलूखल से प्रार्थना की गई है कि वे द्युमत्तम ध्वनि उत्पन्न करें और इन्द्र के लिए सोम-सवन करें।

अथर्ववेद के एकादश कारण्ड के 27 मन्त्रों वाले सप्तम सूक्त में उच्छिष्ट 'यज्ञावशेष' को एवं विविध यज्ञ-स्रुवाओं को दिव्य-शक्ति-संपन्न बताते हुए उन्हीं में अशेष जगती का प्रतिष्ठान दिखाया गया है।

- उन्नीयमानाः कृत्रिभिः पुरस्ताद्देवा देवानामपि यन्ति पाथः ॥ ऋ० 3.8.9.
1. यान् वो नरो देवयन्तो निमिभ्युर्धनस्पतं स्वर्धित्वा ततक्षं ।
ते देवासः स्वर्वस्तस्त्रिवांसः प्रजावदस्मे दिधिबन्तु रवम् ॥ ऋ० 3.8.6.
हंसा इव श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वसानाः स्वर्वो न भार्गुः ।
उन्नीयमानाः कृत्रिभिः पुरस्ताद् देवानामपि यन्ति पाथः ॥ ऋ० 3.8.9.
 2. देवं वहिर्वर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम् । ऋ० 2.3.4.
वनस्पतिरवसृजन्नपस्याद् । ऋ० 2.3.10.
अहेळता मनसा देव वहिरिन्द्रज्येष्ठो उशतो यक्षि देवान् । ऋ० 10.70.4.
 3. देवीद्वारो वि श्रयध्वं सुप्रायणा न ऊतये । प्रप्रं यज्ञं पृणीतन । ऋ० 5.5.5.
 4. वा वं ऋक्षस ऊर्जा व्युष्टिद्विन्द्रं मरुतो रोदसी अनक्तन । ऋ० 10.76.1. आदि
प्रीते वदन्तु प्र वयं वंदाम् आर्वभ्यो वाचं वदता वदद्भ्यः । ऋ० 10.94.1. आदि
प्र वो आवाणः सत्रिता देवः सुवतु धर्मणा । धूर्युं युज्यध्वं सुनुत । ऋ० 10.175.1.
 5. यच्छिद्धि त्वं गृहेगृह उलूखलक युज्यसे ।
इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ ऋ० 1.28.5.
उत स्म ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित् ।
अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोममुलूखल ॥ ऋ० 1.28.6.
उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः ।

शुन और सीर नाम के कृषि-संबन्धी देवताओं का भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों¹ में आह्वान हुआ है और उनके लिए यज्ञ² में पुरोडाश अर्पण करने का विधान मिलता है।

अन्ततः आयुर्वेदों का भी कभी-कभी दिव्यीकरण संपन्न हुआ है। ऋग्वेद का एक सकल सूक्त³ विविध आयुर्वेदों की प्रशंसा में कहा गया है : जैसे कवच, वनुष्, वाण और तूणीर। देवता के रूप में वाण की प्रशंसा की गई है और उससे कहा गया है कि वह हमारी शत्रुओं के मध्य सुरक्षा करें। दुन्दुभि का आह्वान आपदों और दानवों का अपसारण करने के लिए किया गया है और अथर्ववेद में एक सकल सूक्त⁴ दुन्दुभि की प्रशंसा में आया है।

प्रतीक—

उत्तर वैदिक-कालीन साहित्य में भौतिक पदार्थों का उल्लेख कभी-कभी देवताओं के प्रतीक के रूप में हुआ है; और हो सकता है कि ऐसे स्थलों पर प्रतिमा से तात्पर्य रहा हो। उदाहरण के लिए जहाँ ऋग्वेद में एक कवि-कहता है : 'कौन मेरे इस इन्द्र को दश गौएँ देकर खरीदेगा ? जब मेरा इन्द्र उसके शत्रुओं का वध कर चुकेगा तब वह क्रेता मेरे इन्द्र को मुझे लौटा देगा⁵। ब्राह्मणों के प्रक्षिप्तान्तों और सूत्रों में तो प्रतिमा के संकेत साफ़ भलकते हैं।

उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥ अथ० 11.7.1 वादि पू० सू०

1. शुनासीराविमां वाचं जुषेयां यद्वि वि चक्रयुः पर्यः । तेनेमासुर्पं सिद्धतम् ।

ऋ० 4.57.5.

दे० 4 57.6. एवं 7 पृ० 359.

2. अथ शुनासीर्यो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । अत० ब्रा० 2 6 3.5

3. जीमूर्त्स्येव भवति प्रतीकं यद् वर्मां चार्तिं समदासुपत्ये ।

अनाविद्या तन्वां जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपेतु ॥ ऋ० 6.75.1. वादि पू०

सुपर्ण वरुते मृगो बस्या दन्तो गोभिः संनद्धा पतति प्रसृता ।

यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रात्मभ्युमिषत्रः गर्मं यंसन् ॥ ऋ० 6.75.11.

वालका या रुहशीर्षयो यस्या अयो सुर्वम् ।

इदं पुर्वन्धरेतस् इन्धै देव्यै बृहर्त्तमः ॥ ऋ० 6.75 15.

4. उच्चैर्धो दुन्दुभिः संवनायन्वानस्यत्यः संभृत उन्निर्याभिः । अथ० 5.20 1.

5. क इमं दृग्भिर्ममेन्द्रं क्रीणाति घेनुभिः ।

यदा वृत्राणि जहन्तुर्दयै न मे पुनर्ददत् ॥ ऋ० 4.24.10.

सहे च न त्वामद्रिवः परां शुल्काय देयाम् ।

न सहर्त्वाय नायुर्ताय वाज्रिवो न शतार्थं शतामव ॥ ऋ० १ 1 5

विविध यज्ञ-कार्यों में सूर्य की गति और उसके आकार का बोधक होने के कारण चक्र सूर्य का प्रतीक बनकर आता है। उदाहरणार्थ वाजपेय यज्ञ में इसका उपयोग अग्नि-संस्थापन के अवसर पर होता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह चक्र विष्णु का एक प्रधान आयुध बन गया है।

अस्ताचल को जाते समय जल को खींचने वाले सूर्य का प्रतीक सुवर्ण अथवा अंगार को बनाया जाता था¹ ; और जब यज्ञाग्नि को सूर्यास्त से पूर्व समिद्ध न करके बाद में समिद्ध किया जाता था तब सूर्य का प्रतीक सवर्ण को बनाकर रखा जाता था²। अग्नि-वेदि का चयन करते समय भी स्वर्ण-चक्र का उपयोग सूर्य के प्रतीक रूप में किया जाता था³।

ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 'शिश्नदेवाः' पद आता है। इससे भूलक सकता है कि प्राचीन वैदिक काल में भी लिंग-पूजा का प्रचार रहा होगा और उसके लिए किसी प्रतीक-विशेष का भी चलन रहा होगा। किंतु इस प्रकार की उपासना ऋग्वेदीय धार्मिक धारणाओं के विपरीत प्रतीत होती है, क्योंकि इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वे शिश्न-देवों को ऋत अर्थात् यज्ञ के समीप न फटकने दें⁴ और साथ ही यह भी आता है कि सौ फाटकों वाले दुर्ग को दलते समय इन्द्र ने शिश्न-देवों का वध किया था⁵। वेदोत्तर काल में लिंग को शिव की उत्पादक शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा और इसकी पूजा भारत में सब जगह फैल गई।

असुर और राक्षस

असुर (§ 67) —

सौख्यदायी देवों के साथ-साथ कुटिल स्वभाव वाले प्राणी भी ऋग्वेद में आते हैं, जिन्हें विविध नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में इस प्रकार के द्युःस्थ दानवों को असुर कहा गया है, जो गाथेय युद्धों में देवों के अथक

1. उल्कुपीमेवादायोपपेरयात्तामुपर्युपरि धारयन् गृहीयाद्विरण्यं वोपर्युपरि धारयन् गृहीयात्तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति । शत० ब्रा० 3.9.2.9.
2. हरितं हिरण्यं दर्भे प्रबध्य पश्चाद्वैतवै द्यूयात्तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति । शत० ब्रा० 12.4.4.6.
3. अथ रुक्ममुपदधाति । असौ वा आदित्य एष रुक्म एष हीमाः सर्वाः प्रजा अति-रोचते रोचो ह वै तं रुक्म इत्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवा अमुमेवैतदा दित्यमुपदधाति स हिरण्मयो भवति परिमण्डलः । शत० ब्रा० 7.4.1.10.
4. मा शिश्रदेवा अपि गुह्यं नः । ऋ० 7.21.5.
5. अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो मृच्छिभदेवो अभि वपंसा भूत् । ऋ० 10.99.3.

प्रतिद्वन्द्वी रहते आये थे और जो शायद ही कहीं पर मानव-शत्रु के रूप में आये हों¹। किंतु ऋग्वेद में ही 'असुर' शब्द का प्रयोग 'राक्षस' अर्थ में कुछ बार आ जाता है। इनमें से बहुवचन में केवल 4 बार यह शब्द 'अदेव' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र से कहा गया है कि 'वह अदेव असुरों का अपनोदन कर दे'²। अन्यथा देवों के प्रतिद्वन्द्वि-रूप में असुरों का केवल दशम मंडल में उल्लेख मिलता है। देवों ने असुरों का वध किया³। तब अग्नि प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक ऐसा महत्व-शाली सूक्त रचेंगे जिसके द्वारा देवता लोग असुरों को पराभूत कर देंगे⁴। यहाँ तक कहा गया है कि देवों ने उद्गूर्ण-बल असुरों के प्रति श्रद्धा धारण की⁵। असुर शब्द 3 बार दैत्य-विशेष का अभिधान बनकर आता है। वृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि वे प्रतप्त पापाण (सायण 'अग्नि'; वरिणा=वरिम्णा) द्वारा वृकद्वरस् के वीरों का संहार कर दें⁶। ऋजिश्वा के साथ मैत्री करके इन्द्र ने मायावी पित्रु असुर के दृढ़ किलों को भेद दिया⁷। इन्द्रा-विष्णु ने शम्बर के 99 किले तोड़ डाले और वचिन् के 100000 बहादुरों को वराशायी किया⁸। 'असुरहन्' इस पद में भी असुर शब्द का अशिव अर्थ संनिहित है और यह 3 बार आता है: एक बार इन्द्र के लिए⁹, एक बार अग्नि के लिए और एक बार-सूर्य के लिए¹⁰। पुरानी वैदिक धारणा के अनुसार एक देवता का एक ही राक्षस के साथ युद्ध होना उचित था जैसाकि इन्द्र और वृत्र का। किंतु बाद में यह धारणा देव-सामान्य और असुर-सामान्य के पारस्परिक युद्ध में परिवर्तित

1. यः कृष्णः केदयसुरं स्तन्वज उत तुण्डिकः ।
अरायानत्या मुष्काभ्यां संसुसोर्प हन्मसि ॥ अथ० 8.6.5.
2. अनायुधसो असुरा अदेवाश्चक्रेण ताँ अर्प वप ऋजीषिन् । ऋ० 8.96.9.
3. इत्वार्य देवा असुरान् यदाचन् देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः । ऋ० 10.157.4.
4. उदद्य वाचः प्रथुमं मसीयु येनासुराँ अभि देवा असांम ।
ऊर्जाद् उत यज्ञियासः पञ्च जना मम होत्रं जुषध्वम् ॥ ऋ० 10.53.4.
5. ययाँ देवा असुरेषु श्रद्धामुप्रेषु चक्रिरे ।
एवं भोजेषु यज्वस्तस्माकमुद्रितं कृषि ॥ ऋ० 10.151.3.
6. वृहस्पते तपुयाश्नेव विच्य वृकद्वरसो असुरस्य वीरान् । ऋ० 2.30.4.
7. इव्हानि पित्रोरसुरस्य मायिन् इन्द्रो व्यास्यच्चक्रुर्वा ऋजिश्वना । ऋ० 10.138.3.
8. इन्द्राविष्णु ईहिताः शम्बरस्य नव् पुरो नवति च अथिष्टम् ।
शुवं वचिन्ः सुहृत्त्रं च साकं हयो अंप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥ ऋ० 7.99.5.
9. पुरंहूत पुल्लसोऽसुरघ्नः । ऋ० 6.22.4.
10. प्राप्रथं विश्वशुचं धियधेऽसुरघ्ने मन्मं धीति भरध्वम् ॥ ऋ० 7.13.1.
ज्योतिर्ज्ञे असुरहा संपवहा । ऋ० 10.170.2.

हो गई और इसमें देवों और असुरों को दो प्रतिद्वन्द्वी दलों में एक-दूसरे के प्रतिकूल खड़ा कर दिया गया। ब्राह्मणों की धारणा कुछ ऐसी ही है। इन ग्रन्थों में आनेवाले देवासुर-युद्धों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें आरम्भ में देवताओं की पराजय होती है किन्तु वे तरह-तरह की चालें चलकर वाद में विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें विष्णु-गाथा में मिलता है; जिसमें विष्णु देवों की ओर से वामन बनकर 3 क्रमण करते हैं और वाद के कथा-साहित्य में ऐसा करके बलि को पाताल में पठाते हैं।

ब्राह्मणों में असुरों का संबन्ध अन्धकार के साथ है¹; दिन का संबन्ध देवों के साथ है और रात्रि का असुरों से²। फिर भी असुरों को सदा प्रजापति की संतान बताया गया है, और कहा गया है कि प्रारंभ में असुर भी देवों-जैसे ही थे। संभवतः इसी कारण दैत्य स्वभाव वाले प्राणियों को भी कभी-कभी 'देव' कह कर बुलाया गया है³।

अथर्ववेद और उससे वाद के साहित्य में असुर शब्द का अर्थ निरा राक्षस रह गया है। किन्तु अवेस्ता में 'अहुर' सर्वोच्च देवता का नाम है। इससे यह बात व्यक्त होती है कि असुर शब्द का पुराना असली अर्थ 'देव' है, जैसाकि ख्द को 'असुर देव'⁴ कहने से ज्ञात होता है। 'देव' अर्थ से हटकर 'असुर' अर्थ में परिवर्तन होने का कारण उस राष्ट्रिय संघर्ष को बताया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वैदिकेतर आर्यों के असुर 'देवता' वैदिक आर्यों के लिए 'दैत्य' बन गये थे। किन्तु ऐसा मानने के लिए परंपरा-संबन्धी प्रमाण नहीं मिलते। सच पूछो तो इस परिवर्तन का समाधान स्वयं वेद के ही निम्न-लिखित विकास में मिल जाता है। 'देव' शब्द के अर्थ में और 'असुर' शब्द के प्राचीन अर्थ में एक विशेषता है। वेद में 'असुर' शब्द का प्रयोग खासतौर से वरुण अथवा मित्र-वरुण के लिए किया गया है, जिनकी माया में 'गंभीर मानसिक शक्ति' का सविशेष निधान है। किन्तु इसी माया शब्द का प्रतिद्वन्द्वियों के हस्तलाघव के लिए भी प्रयोग हुआ है और इस प्रकार

1. अथ हैनं शश्वदप्यसुरा उपसेदुत्तियाहुः।

तेभ्यस्तुमश्च मायां च प्रददौ ॥ शत० ब्रा० 2.4.2.5.

2. अहर्देवानामासीद्रात्रिरसुराणाम्। तै० सं० 1.5.9.2.

3. ये देवा यज्ञहनों यज्ञमुपः पृथिव्यामध्यासते। अग्निमां तेभ्यो रक्षतु गच्छेम सुकृतां वृथम्।

यज्ञहनों वै देवा यज्ञमुपः सन्ति। तै० सं० 3.5.4.1.

तन्मे भूयां भवतु मा कनीयोऽग्ने सातुहो देवान्हृदिपा नि पेंधं।

अथ० 3.15.5.

4. यक्ष्वां मुहे सौमनसाय नमोभिदेवमसुरं दुवस्यः। ऋ० 5.42.11.

‘असुर’ शब्द शनैः-शनैः ‘अभद्र’ अर्थ के साथ जा लगा है¹। हो न हो वैदिक कवियों के लिए ‘असुर’ शब्द का अर्थ ‘गंभीर मानसिक शक्ति वाला’ यह रहा था और ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग देवताओं के प्रतिद्वन्द्वियों के लिए भी होता रहा होगा। ऋग्वेद के एक सूक्त² में तो दोनों अर्थों की प्रतीति स्पष्ट ही जाती है। ऋग्वेद-काल के अन्तिम चरण में ‘असुर’ शब्द का देवताओं के लिए व्यवहार बन्द होने लगा। इस प्रवृत्ति को इस बात से और भी बल मिल गया कि ऊंची कोटि के दैत्यों का बोव कराने के लिए किसी अच्छे शब्द के न मिलने पर उस समय के व्युत्पत्तिकारों ने ‘असुर’ शब्द को नकारात्मक मान लिया और इसके एक भाग ‘सुर’ को देवता के अर्थ में बरतना आरम्भ कर दिया। ‘सुर’ शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग उपनिषदों में मिलता है।

परिण—

अन्तरिक्ष के तुंगतर पटल में रहनेवाला दैत्यों का एक वर्ग ‘परिण’ है, जो प्रारम्भ में इन्द्र का गन्धु धा³ और बाद में इन्द्र के सहकारी सोम, अग्नि, बृहस्पति और अंगिरस् सभी का समान गन्धु बन गया। लगभग उन सभी मन्त्रों⁴ में, जिनमें परिणियों का उल्लेख आता है, इनकी गीतों का निर्देश इनकी संपत्ति के रूप में मिलता है⁵। इसी प्रकार का एक संकेत वहां भी मिलता है जहां अग्नि परिणियों के द्वार को खोलते हैं⁶। एक मंत्र में आता है कि देवों ने परिणियों द्वारा गौ में निगूढ घृत

1. निर्माया उ त्वे बभूवन् त्वं च ना वरुण कानयासे । ऋ० 10.124.5.
इवहानि पिश्रोस्तुरस्य मायिन् इन्द्रो र्वात्यञ्जुर्वा ऋजिर्धना । ऋ० 10.138.3.
2. इमं नो बभ्रु उप यज्ञनेहि पञ्चयामं त्रिवृत्तं सप्तवन्तुन् । ऋ० 10.124.1. लादि पू०
बदेवादेवः प्रचता गुहा यद् प्रपश्यमानो बभूवुत्वमेमि ।
शिवं यद् सन्तुमशिवो जहामि त्वात् सख्यादरणीं नाभिनेमि ॥ ऋ० 10.124.2.
देवो विशेषतः 10.124.3.5.
3. शतैरपद्रन् पुण्यं इन्द्रात्र दशोणये कुवयेऽकंसातौ ।
बधैः शुण्यस्याशुपस्य मायाः पित्वो नारिरेर्वादि किं चन प्र ॥ ऋ० 6.20.4.
अपसुमानः - पयोश्चिनुत्वा ऋतधीतिभिर्भृत्युसुमानः ।
रुमदरुगे वि बलस्य सारुं पणीं वचोभिर्भि योषदिन्द्रः ॥ ऋ० 6.39.2.
4. किमिच्छन्तां सुरमा प्रेदमानद् दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः । ऋ० 10.108.1. लादि
दे० 6.39.2. ऊपर ।
5. निधिं पणानां परमं गुहां हितन् । ऋ० 2.24.6.
त्वं त्यक्तणीनां विदो वसु । ऋ० 9.111.2.
6. स सुक्रतुयो विदुरः पणानां पुनानो अकं पुहुमोर्जसं नः । ऋ० 7.9.2.

को ढूँढ़ लिया¹ । परिणियों के विषय में कहा गया है कि उन्हें सौ सिर पटकने पर भी मित्र-वरुण की महत्ता नहीं मिल सकी² ।

ऋग्वेद में 'परिण' शब्द बहुवचन में लगभग 16 बार आया है, किंतु समुदाय के अर्थ में एकवचन में भी इसका 4 बार प्रयोग हुआ है । उदाहरण के लिए; वर्णन आता है कि इन्द्र (या अग्नि-सोम) ने दुधारु वेनुओं के परिघाता बल को ख के साथ मारकर उसकी गौएँ लूट लीं³ । एक जगह सोम से कहा गया है कि हे सोम ! तुम भसकनेवाले परिण को नष्ट कर दो, क्योंकि वह तो सवा सोलह आने वृक है⁴ । दक्षिणा देने में कृपणा वरतनेवालों का बोधक बनकर 'परिण' शब्द बार-बार आता है और तब इसका प्रयोग बहुतायत से एकवचन में होता है । उसका 'कृपण' यह अर्थ गाय्यात्मक विकास के द्वारा उन दैत्यों पर जा पड़ा जो स्वर्ग की स्वर्णराशि को आवृत किये रहते हैं ।

दास या इसके पर्याय 'दस्यु' शब्द का भी अन्तरिक्षस्य दैत्यों के अर्थ में प्रयोग आया है । दास का इतिहास 'वृत्र' के इतिहास से भिन्न प्रकार का है । हो सकता है कि 'दास' शब्द मूलतः आर्यों के शत्रु भारतीय आदिवासियों के लिए आता रहा हो ; किंतु ऋग्वेद में इससे कभी-कभी गायेय प्राणियों के वर्ग का भी बोध होता है । क्योंकि ऋग्वेद में ऐतिहासिक और गायेय तत्त्वों के बीच की रेखा कुछ घुंघली-सी पड़ गई है । यह बात विशेष रूप से दास व्यक्तियों के विषय में अधिक चरितार्थ होती है । इनमें से कुछ नामों का गाय्यात्मक ढंग से व्याख्यान किया जाता है, जैसेकि शुष्ण का; किंतु दूसरे नाम तो अनार्यमात्र के बोधक समझे जा सकते हैं, जैसेकि 'इलीविच' ।

'दस्यु' शब्द के एकवचन⁵ और बहुवचन⁶ दोनों तरह के रूप इन्द्र द्वारा पराभूत हुए शत्रुओं का अभिधान बनकर आते हैं । कभी-कभी ये रूप वृत्र-हत्या के

1. त्रिघां द्वितं पृगिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो वृत्तमन्वविन्द्र । ऋ० 4.58.4.

2. न वां द्यावोऽईभिर्नोत सिन्धवो न देवत्वं पृग्यो नानशुम्वम् ।

ऋ० 1.151.9.

3. इन्द्रो बलं रक्षितारं दुर्वानां कुरेणैव वि चकृता रवेण ।

स्वेदांअभिरागिरभिच्छमानोऽरोदयत्पृगिमा गा बंमुष्णात् ॥ ऋ० 10.67.6.

बर्धपोमा चेति तद् वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पृगि गाः ।

भवातिरतं वृत्तयस्य शेषोऽविन्द्रतुं ज्योतिरेकं बहुन्यः ॥ ऋ० 1.93.4.

4. प्रावागः सोम नो हि कं सखित्वनार्यं वावृशुः ।

उद्दी न्युत्रिर्गं पृगि वृको हि पः ॥ ऋ० 6.51.14.

5. यो दस्योहन्वा स जनासु इन्द्रः । ऋ० 2.12.10.

6. इन्द्रो यो दस्यूरधरौ जवातिरत् । ऋ० 1.101.5.

प्रसंग में भी आते हैं¹ । फलतः इन्द्र को कभी-कभी 'उग्र दस्युहा' भी कहा गया है² । दभीति के हितार्थ इन्द्र ने अपनी माया से ३०,००० दासों को घराशायी किया³ और दभीति के लिए ही उन्होंने एक हजार दस्युओं को रस्सी के बिना ही फांसी देकर मार डाला⁴ । इन्द्र ने दध्यञ्च् (और) मातरिश्वा के लिए दस्युओं से गो-व्रज जीत कर धन प्राप्त किया⁵ । जिन स्थलों पर आर्य और दस्यु अथवा दास दोनों ही प्रकार के शत्रुओं के विरोध में इन्द्र से सहायता⁶ मांगी गई है अथवा जहां यह आता है कि इन्द्र आर्यों और दस्युओं अथवा दासों के भेद को पहचानते हैं⁷ वहां निःसंदेह दास और दस्यु का तात्पर्य लौकिक शत्रुओं से रहता है । और हो सकता है कि जहां इन्द्र आर्यों की तरफ से दस्युओं के साथ युद्ध करते हैं वहां भी तात्पर्य इन्हीं शत्रुओं से रहा हो⁸ । बहुधा विजेता आर्य दासों को अपना बन्दी बना लेते थे, इस कारण ऋग्वेद में दो-तीन बार यह शब्द 'बन्दी' अर्थात् 'किकर' के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, जो उत्तर-वैदिक काल में इस शब्द का साधारण अर्थ बन गया है⁹ । दूसरी ओर वे दस्यु, जो अपनी माया के बल से द्युलोक में पहुंचना चाहते हैं और जिन्हें इन्द्र नीचे धकेल देता है¹⁰, जिन रीतों हुआओं को वह स्वर्ग से नीचे फेंक

1. अरन्धयुः शर्धत इन्द्र दस्युन् । ऋ० 6.23.2.
2. स वज्रमृद् दस्युहा भीम उग्रः । ऋ० 1.100.12.
दे० 1.51.6. पृ० 410.
3. अस्वापयद् दभीतये सहस्रां त्रिंशत् हयैः । दासानामिन्द्रो मायया । ऋ० 4.30.21.
4. शरजौ दस्युन्तनुं नन्दभीतये सुप्रार्थ्यो बभूवुः सास्युर्ध्व्यः । ऋ० 2.13.9.
5. इहं दस्युभ्यः परि नृगमा ददे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वे ।
ऋ० 10.46.2.
6. यो नो दास आर्यो वा पुरुषुताऽदेव इन्द्र युधये चिकेतति ।
अत्मानिष्ठे सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान वनुयाम संग्रमे । ऋ० 10.38.3.
7. वि जानीह्यामो ये च दस्यवः । ऋ० 1.51.8.
अयमेमि वि चाकशद् वि चिन्वन् दासमार्यम् । ऋ० 10.86.19.
8. त्वं ह तु व्यदंदायो दस्युरेकः कृष्टीरवनोरार्याय । ऋ० 6.18.3.
यद्वा दक्षत्य विभ्युषी अग्निदरन्धयुः शर्धत इन्द्र दस्युन् । ऋ० 6.23.2.
अग्निविधा अग्नियुजो विपूत्रारार्याय विशोऽव तारीर्दासाः । ऋ० 6.25.2.
9. अरं दासो न मोहधुषं कराप्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः । ऋ० 7.86.7.
शतं मे गर्दभानां शतमूर्णावतीनाम् ।
शतं दासां अति सजः ॥ वा० खि० 8.3.
10. नायाभिरुत्सिर्षत् इन्द्र दामारुक्षतः । अत्र दस्युरेषु युयाः ॥ ऋ० 8.14.14.
यो रौहिणमस्फुरद् वज्रबाहुर्धामारोहन्तं स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.12.

कर भस्म कर डालता है¹, जिन्हें वह चुटकी भर में अपने पैरों तले रौंद डालता है², या जिनके विरोध में वह दासों के श्रोग को चकनाचूर करके देवों की सहायता करता है³, ये सभी सचमुच दानव रहे होंगे। और हो सकता है कि यही तात्पर्य वहां भी रहा हो जहां कुहरा और अन्धकार को फैलाते हुए (नष्ट कर दिया—सायण) इन्द्र दस्यु पर घावा बोलते हैं⁴, अथवा दस्युओं और शिम्युओं (सायण—वधकारिणः) को मारने के उपरांत वे श्वेतवर्ण सखाओं के साथ क्षेत्र को, वृत्र द्वारा तिरोहित सूर्य को, और जलों को प्राप्त करते हैं⁵, अथवा जहां देवता लोग पृतनापाट् अग्नि के द्वारा दस्युओं को पराभूत करते हैं⁶। संभवतः 'जलों के स्वामी' दास से भी दैत्य ही अभिप्रेत रहा हो⁷। दासों के 7 दुर्ग, जिन्हें वृत्र-पुर की भांति 'शारद' बताया गया है⁸, निःसंदेह अन्तरिक्ष से संबन्ध रखते हैं।

दास और दस्यु इन दोनों शब्दों का मौलिक अर्थ है—'दासक (घातक) शत्रु', और गौरा अर्थ है—'दानव'। अनेक बार ये दोनों शब्द दानव व्यक्तियों के नाम के साथ जाति-बोधक बनकर भी आते हैं। दानवों के ऐसे नाम हैं—नमुचि⁹, शत्रर, शुष्ण, पिप्रु, चुमुचि और धुनि, वच्चिन्, नववास्त्व, त्वाष्ट्र और अहि।

1. अवादेहो दिव वा दस्युमुच्चा ॥ ऋ० 1.33.7.
2. त्वं कुत्सं शुष्णहृत्वेन्वाविद्याऽरन्धयोऽतिथिग्वाय शम्बरम् ।
महान्तं चिदर्वुदं नि क्रमीः पृदा सनाद्रेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥ ऋ० 1.51.6.
समित्तान्वृत्रहास्त्रिदत्त्वे शूरं इव खेदेया । प्रवृद्धो दस्युहाऽभवत् । ऋ० 8.77.3.
3. प्रावो देवो आतिरो दासमोजः प्रजायै त्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र । ऋ० 10.54.1.
4. आभिर्हि माया उप दस्युमागान् मिहः प्र तत्रा भवपत् तर्मासि । ऋ० 10.73.5.
5. दस्युन्धिर्म्युक्ष पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वा नि बर्हिन् ।
सन्त् क्षेत्रं सखिभिः शित्वेभिः सन्त्सूर्यं सन्द्रयः सुवज्रः ॥ ऋ० 1.100.18.
6. अयमग्निः पृतनापाट् सुवीरो येन देवासो असहन्तु दस्युन् । ऋ० 3.29.9.
7. दासपत्नोरहिगोपा अतिष्ठन् निरद्धा आपः पणिनेव गार्वः । ऋ० 1.32.11.
दे० 5.30.5. पृ० 134.
त्वमपो अजयो दासपत्नीः । ऋ० 8.96.18.
वृषा न क्रुदः पतयद् रत्नः स्वा यो अर्यपत्नीरकृणोदिमा अपः । ऋ० 10.43.8.
8. वनो विशा इन्द्र मृध्रवाचः सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्वे ।
ऋणोपो भनवथाणां यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः ॥ ऋ० 1.174.2.
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्वेदन् दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन् । ऋ० 6.20.10.
संवसरे प्राष्टृष्वान्गतायां त्सा धर्मा अशुवते विसर्गम् । ऋ० 7.103.9.
9. वि धू सृधो जनुषा दानमिन्वृहन् गर्वा मघवन्संचकानः ।
अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यदर्वतयो मनवे गातुमिच्छन् ॥ ऋ० 5.30.7.

वृत्र (§ 68)—

अन्तरिक्षस्थ दानवों में सबसे बड़े-बड़े और सब की अपेक्षा अधिक बार उल्लिखित हैं वृत्र, जो इन्द्र के सहज शत्रु हैं, और जिनके वध के लिए इन्द्र जन्म लेते और अपूर्व रूप में बढ़ते हैं¹ । फलतः इन्द्र का अपना विशेषण 'वृत्रहा' है । इस संयुक्त पद का विच्छेद ऋग्वेद के दो मन्त्रों में आता है : 'वृत्रहन् वृत्र का हनन करे'² और 'वृत्रहन् ! वृत्रों का हनन कर'³ । इन्द्र और वृत्र के युद्ध का उल्लेख अनेक बार 'वृत्रहत्य' और कभी-कभी 'वृत्रतूर्य' पदों द्वारा भी किया गया है ।

पहले कहा जा चुका है कि वैदिक कवि वृत्र को सर्पाकार अर्थात् कुंडली भर कर पड़ा हुआ मानते हैं । फलतः वृत्र अपाद् और अहस्त है⁴; और चावा-

युञ्ज हि मामकृया आदिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेमथायन् ।

मइमानं चित्स्वर्यं वरतमानं प्र चक्रियेव रोदसी मरुद्भयः ॥ ऋ० 5.30.8.

खियो हि दास आयुधानि चक्रे किं मां करन्नबला अस्य सेनाः ।

अन्तर्ह्ययदुभे अस्य धेने अयोप प्रैद् युधये दस्युमिन्द्रः ॥ ऋ० 5.30.9.

उत दासं कौलितरं वृहत्तः पवतादधि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम् ॥ ऋ० 4.30.14.

दे० 7.19.2. पृ० 382.

यः सविन्द्रमनर्शानि पिप्रु दासमहीशुवम् । वर्धादुग्रो रिणक्षपः ॥ ऋ० 8.32.2.

दे० 10.138.3. पृ० 405.

स्वमेनाभ्युप्या चुसुरिं धुनिं च जघन्य दस्युं प्र दभीतिमावः ॥ ऋ० 2.15.9.

त्वं नि दस्युं चुसुरिं धुनिं चाऽस्वापयो दभीतये सुहन्तु । ऋ० 7.19.4.

उत दासस्यं वृचिनंः सहस्राणि शतावधीः । अधि पञ्च प्रधीरिधि ॥ ऋ० 4.30.15.

अहन्द्रासा वृषभो वस्नयन्तोदवजे वृचिनं शम्बरं च । ऋ० 6.47.21.

श्रद्धं स यो नववास्वं बृहद्भयं सं वृत्रेव दासं वृत्रहारुजम् । ऋ० 10.49.6.

यन्मा सावो मनुप आह निगिञ्ज ऋथक् कृपे दासं कृत्यं हयैः । ऋ० 10.49.7.

सनंम ये तं उतिभिस्तरन्तो विश्वा स्पृघ आयेण दस्यून् ।

अस्मभ्यं तत् त्वाष्टं विश्वरूपमरन्धयः साख्यस्य त्रितायं ॥ ऋ० 2.11.19.

सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्टिता अहिना शूर पूर्वाः ।

अमत्यं चिद् दासं मन्यमानमवाभिनदुक्थैवावृधानः ॥ ऋ० 2.11.2.

1. यज्ञ जायया अपूर्यं मघवन् वृत्रहत्याय । ऋ० 8.89.5.

एभिर्देवे वृष्या पौत्यानि येभिरोक्षद् वृत्रहत्याय वज्री ॥ ऋ० 10.55.7

2. वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा । ऋ० 8.89.3.

3. इन्द्र प्रेहि पुरस्वं विश्वस्येदानं ओजसा । वृत्राणि वृत्रहजहि ॥ ऋ० 8.17.9.

4. अपादेहस्तो अष्टतन्युदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानो जवान । ऋ० 1.32.7.

पृथिवी को ढक कर पड़े हुए वृत्र के सिर को इन्द्र काट डालते हैं¹ और अमित प्रसार वाले वृत्र के जबड़ों को वे अपने वज्र से दरढ़ डालते हैं² । वृत्र की फुंकार के अनेक वार संकेत आते हैं³ । वृत्र के पास स्तनयित्नु है⁴, विद्युत्, तन्यतु (गर्जन), कुहरा (वर्षा) और हिम (अशनि) हैं⁵ ।

वृत्र की माता का नाम दानु है और उसकी तुलना धेनु के साथ की गई है⁶ । इस दानु शब्द का उस दानु शब्द के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है जो अनेक वार नपुंसकलिङ्ग में 'सरित्' अर्थ में, और एक वार स्त्रीलिङ्ग में दिव्य जलों के लिए प्रयुक्त हुआ है । उसी शब्द का पुल्लिङ्ग में, मातृ-नाम की तरह, वृत्र या अहि⁷, औरावाभ और इन्द्र के द्वारा मये गये वृत्र, एवं नमुचि, और कुयव आदि दानवों⁸ के लिए प्रयोग हुआ है ।

मातृक 'दानव' शब्द का इन्द्र द्वारा परास्त किये गये एक राक्षस के लिए ७ वार प्रयोग हुआ है । इन्द्र ने सुत सोम को पीकर मायावी दानव की माया को धूल में मिला दिया⁹ । उन्होंने फुंकारते हुए दानव को कुचल डाला और यह सब कुछ

अभि वृत्रं वर्धमानं पियास्मपादिन्द्रं तुवसां जघन्य । ऋ० 3.30.8.

1. वृत्रस्य यदबद्धघानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिन्च्छिरः । ऋ० 1.52.10.
वि चिद् वृत्रस्य दोर्धतो वज्रेण शतपर्षणा । शिरों बिभेद् वृष्णिनां ॥

ऋ० 8.6.6.

अयमिन्द्रो मरुत्सखा वि वृत्रस्याभिन्च्छिरः । वज्रेण शतपर्षणा ॥ ऋ० 8.76.2.

2. वृत्रस्य यत् प्रवणे दुर्गृभिषनो निजघन्य हन्वोरिन्द्र तन्यतुम् ॥ ऋ० 1.52.6.
3. वृत्रस्य त्वा श्वसयादीर्षमाणा विश्वे देवा अंजहुर्ये सखायः । ऋ० 8.96.7.
जिर्गाविमिन्द्रो अपजगुराणः प्रति श्वसन्तमव दानवं हन् ॥ ऋ० 5.29.4.
दे० 1.52.10. ऊपर ।

अस्येदेव शर्वसा शुपन्तं वि वृश्चद् वज्रेण वृत्रमिन्द्रः । ऋ० 1.61.10.

निकाममरमणत्तं येन नवन्तमहिं सं पिणगृजीपिन् । ऋ० 6.17.10.

4. न वेपसां न तन्यतेन्द्रं वृत्रो वि बीभयत् । ऋ० 1.80.12.
5. नास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमर्किद् धादुर्नि च । ऋ० 1.32.13.
6. दारुः शये सहवत्सा न धेनुः । ऋ० 1.32.9.
7. यः शम्भं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरयन्वविन्दत् ।
ओजायमानं यो अहिं जवान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.11.
किमादुवासि वृत्रहन् मयवन्मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमा तिरः ॥ ऋ० 4.30.7.
धिष्वा शवः शूर येन वृत्रमुवाभिन्तद् दारुमौर्णवाम् ॥ ऋ० 2.11.18.
8. आ दंपते शर्वसा सप्त दानुन् प्र सांसते प्रतिमानानि मूरि । ऋ० 10.120.6.
9. नि मायिनो दानवस्य माया अपादयत् पपिवान्त्सुतस्य । ऋ० 2.11.10.

इन्द्र ने किया था अर्थात् जलों को निर्वाध बहाने के लिए¹ ।

वृत्र का अपना एक गुप्त (निराय) आवास है, जहाँ से इन्द्र द्वारा उन्मुक्त की जाने पर 'आपः' वेग के साथ वह निकलती हैं² । वृत्र जल पेर सोता है³ या रजस् (अन्तरिक्ष) के बुध्न में जलों को घेरे हुए पड़ा रहता है⁴ । जब इन्द्र ने जलों को प्रवाहित किया⁵ तब वृत्र (पर्वत की) चोटी पर था और इन्द्र ने उसे वहाँ से गिराकर पहाड़ के भीतर घिरी गौओं को स्वतन्त्र किया था⁶ । वृत्र के अपने पुर हैं, जिन्हें इन्द्र तोड़ डालते हैं । ये किले 99 हैं⁷ ।

कहना न होगा कि वृत्र शब्द आवरणार्थक √वृ धातु से निष्पन्न हुआ है । कवि अनेक बार वृत्र के बारे में कहते हैं कि वह जलों को परिवेष्टित किये पड़ा हुआ था । उसने जलों को घेर रखा-था⁸ अथवा वह उन्हें 'वृत्वी'⁹ अर्थात् रोक कर पड़ा हुआ था अथवा वह नदियों का—वृत् अर्थात् आवरण था¹⁰ । ये सभी बातें साफ़ तौर से इस नाम की व्युत्पत्ति की ओर संकेत करती हैं । इस शब्द की व्युत्पत्ति दिखाने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने वृत्र को वरण किया 'वृत्रम्

1. अर्ददृस्समसृजो वि खानि त्वमर्णवान् बद्धघानां अरम्णाः ।
महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद् वः सुजो वि धारा अव दानवं हन् ॥ ऋ० 5.32.1.
2. वृत्रस्य निष्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम् आ शयदिन्द्रं शत्रुः । ऋ० 1.32.10.
3. त्वं वृत्रमाशयानं सिरासु महो वज्रेण सिध्वपो व्राहृम् । ऋ० 1.121.11.
इन्द्रो महं सिन्धुमाशयानं मायाविनं वृत्रमस्फुरन्निः । ऋ० 2.11.9.
4. अपो वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत् । ऋ० 1.52.6.
5. इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हीळितः ।
अभिक्कन्यावं जिघत्तेऽपः समीय चोदयन् ॥ ऋ० 1.80.5.
6. निरिन्द्र ब्रहृतीभ्यो वृत्रं धनुभ्यो अस्फुरः ।
निरवुंदस्य मृगयस्य मायिनः निः पर्वतस्य गा आजः ॥ ऋ० 8.3.19.
जघान वृत्रं स्वर्धितिवनेव स्रोज पुरो अरुदन्न सिन्धुत् । ऋ० 10.89.7.
7. तत्र च्यौत्नानि वज्रहस्त तानि नव यत्पुरो नवति च स्यः ।
निवेशने शततमाविवेधीरहञ्च वृत्रं नसुचिमुताहृत् ॥ ऋ० 7.19.5.
नव यो नवति पुरो विभेदं ब्राह्मोजसा । अर्हि च वृत्रहावधीत् ॥ ऋ० 8.93.2.
8. अध्वयेवो यो अपो वविवासं वृत्रं जघानाशन्धेव वृक्षम् ॥ ऋ० 2.14.2.
9. अपो वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत् ॥ ऋ० 1.52.6.
इन्द्रो यद् वृत्रमवधीन्नदीवृत्तमुज्जन्नौसि जहंपाणो अन्धसा । ऋ० 1.52.2.
10. यदा वृत्रं नदीवृत्तं शर्वसा वज्रिन्नवधीः । ऋ० 8.12.26.
अहन्नाहिं परि शयानमणोऽर्वासृजो अपो अच्छा समुद्रम् । ऋ० 6.30.4.
त्वमिन्द्र सवितुवा अपस्कः परिष्ठिताः अर्हिना अर पूर्वाः । ऋ० 7.21.3.

वृत्र शब्द का सीधा अर्थ 'शत्रु' नहीं है। शत्रु के अर्थ में 'अमित्र' और 'शत्रु' इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है¹। वृत्र शब्द में 'दानवता' की भावना सदा निहित रहती है। वृत्र के अर्थ का यह विकास दास या दस्यु के अर्थ-विकास से भिन्न है, जिस शब्द का प्राथमिक अर्थ है 'शत्रु' और उत्तरकालीन अर्थ है 'दानव'। वृत्र शब्द का बहुवचन, जो सदा नपुंसक लिंग में आता है, व्यक्तिवाचक नाम के साधारणीकरण से हाथ नहीं लगता; प्रत्युत यह पहले अपने प्राचीनतर अर्थ 'वाघा' में आया था और उसके बाद 'वाघक' इस अर्थ में। अवेस्ता में वेरेथ्र का अर्थ है 'विजय', जो वस्तुतः 'वाघा' का ही विकसित हुआ अर्थान्तर है।

ब्राह्मणों में वृत्र से 'चन्द्रमा' को लिया गया है जिसे सूर्य का आत्मभूत इन्द्र निगल लेता है।

बल—

'बल' शब्द ऋग्वेद में लगभग 24 बार आता है, और इसका संबन्ध इन्द्र या उसके सहायकों—विशेषतया अंगिरसों—द्वारा गौओं के उन्मोचन के साथ बना रहता है। बल गौओं को हेरनेवाला है, जिसे इन्द्र परिणियों से गौएं छीनते समय विदीर्ण कर डालते हैं²। जब बृहस्पति परिणियों से गौएं छीन लेते हैं तब बल का दिल बुच जाता है³। बल के अपने दुर्ग हैं जिन्हें अंगिराओं की सहायता से इन्द्र खोल देता है⁴। वह बल की किसी से भी न दूटी, चोटी को तोड़ गिराता है⁵। तैत्तिरीय संहिता⁶ में इन्द्र बल के बिल को अनावृत करते और उसमें परिवेष्टित श्रेष्ठ पशुओं को बाहर निकाल देते हैं। किंतु बहुत से मन्त्रों में बल शब्द अब भी अमानवीकृत अवस्था का परिचायक है। ऐसे स्थलों पर इसका मौलिक अर्थ 'आवरण' अथवा 'गुहा' यह (√वृ आवरणे) प्रतीत होता है। इस प्रकार बल

1. जयञ्छ्रैर्मित्रान्वृत्सु साहन् । ऋ०-6.73.2.
2. इन्द्रो बलं रक्षितारं दुषानां करेणैव वि चकृतां खेण । ऋ० 10.67.6.
दे० 6.39.2. नीचे।
3. हिमेवं पूर्णां मुष्टिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्वले गाः । ऋ० 10.68-10.
दे० 10.67.6. ऊपर।
इन्द्रो यद् वृत्री ध्रुयमाणो बन्धसा भिनद्वलस्य परिधीरिव व्रितः । ऋ० 1.52.5.
4. तन्नः प्रत्नं सत्यमस्तु युष्मे इत्या वदद्विबलमङ्गिरोभिः ।
हृन्त्युतच्युद्दश्मेपयन्तमृणोः पुरो वि दुरो बस्य विश्वाः ॥ ऋ० 6.18.5.
5. रुजदस्त्रं वि बलस्य सानुम् । ऋ० 6.39.2.
6. इन्द्रो बलस्य बिलमपौणोत् स य दत्तमः पशुरासीत् पृष्टं प्रतिंसगुह्योदक्खिदन्
वं सुहसं पशवोऽनूदायन् । तै० सं० 2.1.5.1.

शब्द दो वार¹ फलिग का समानाधिकरण बनकर आया है। फलिग का अर्थ है—परिग, अर्थात् घेरा, जिसमें जल धिरे हुए हैं²। दूसरे शब्दों में हम इसे 'अन्तरिक्षस्थ जलों का आश्रय' कह सकते हैं। निघण्टु इसे मेघ के पर्यायों में रखता है। इन्द्र गौओं को निकालते और बल को अपावृत करते हैं³। वे बल के उस विल⁴ को अपावृत करते हैं जिसमें गौएं सहमी खड़ी थीं⁵। पंचविंश ब्राह्मण⁶ के अनुसार असुरों का बल (गुहा) एक पाषाण-खंड से पिहित है। बहुत से मन्त्रों में इस शब्द का मौलिक अर्थ भी लिया जा सकता है⁷। इसके मानवीकरण का मूल संभवतः इन्द्र के 'बलंरज्' इस विशेषण में निहित है, जोकि 'वृत्रखाद' इस शब्द के ठीक बाद आता है⁸। इसका मानवीकरण की ओर रुझान उस मन्त्र में लक्षित होता है⁹ जहां बल को गो-व्रज बताया गया है, जो इन्द्र का वज्र पड़ने से पहले ही खुल जाता है। बल का मानवीकरण सुव्यक्त नहीं बन पाया है, इस बात की सूचना इस तथ्य से मिलती है कि जब इन्द्र अथवा और कोई देवता बल पर आक्रमण करते हैं तब उसके वर्णन के लिए √भिद्, √ह या √रज् धातुओं का प्रयोग किया जाता है न कि √हृत् का, जैसाकि वृत्र के विषय में बहुधा आता है। √भिद् क्रिया का बल के साथ संबन्ध बलभिद् इस पद में अवशिष्ट है, जोकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र का विशेषण बन गया है। यहाँ बल को वृत्र का भाई समझा गया है और दोनों का इन्द्र के बल-वृत्र-हृत् इस विशेषण में मिलन हो गया है।

1. स सुद्युभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाङ्गिं स्वयौं नवनैः ।
सुरण्युभिः फलिगामिन्द्र गक्र बलं रवेण दरयो दर्शग्वैः ॥ ऋ० 1.62.4.
स सुद्युभा स ऋकवा गणेन बलं स्तोत्र फलिगं रवेण । ऋ० 4.50.5.
2. य उद्गः फलिगं भिनन्त्येक् सिन्धूरचासृजत् ।
यो गोषु पृकं धारयत् ॥ ऋ० 8.32.25.
3. अर्ध्वर्यवो यो हर्मीकं जवान् यो गा उदाजदप हि बलं वः । ऋ० 2.14.3.
4. दे० 1.32.11. पृ० 414.
5. त्वं बलस्य गोमतोऽपावरदिवो विलम् । ऋ० 1.11.5.
6. असुराणां वै बलस्त्वमसा प्रावृतोऽस्मापिधानश्चासीत् । पञ्च० ब्रा० 21.7.1.
7. दे० 1.52.5. पृ० 415.
यो गा उदाजदपघा बलस्य । ऋ० 2.12.3.
ब्रिमेदं बलं सुनुदे वि वाचोऽथानवदमितामि क्रतूनाम् । ऋ० 3.34.10.
8. वृत्रखादो बलरुजः पुरां द्रुमो अपामुजः । ऋ० 3.45.2.
दे० 2.12.3. ऊपर
9. अत्यातृपो बल इन्द्रं वृजो गोः पुरा हन्त्वोर्मयमानो ध्यार । ऋ० 3.30.10.

इन्द्र के अन्य दानव शत्रु—

ऋग्वेद ऋग्वेद में इन्द्र का प्रतिद्वन्द्वी बनकर 5 बार आया है। वह एक नायी मृग्य (पशु) है, जिसकी गौओं को इन्द्र बाहर निकालते हैं¹। इन्द्र उसे बराबायी कर देते हैं²। वह उसे मूँवे-मुँह गिराकर पीस देते और अपने पैरों से उसका नेत्र निकाल डालते हैं³। वे ऋग्वेद के विष्टप को दीव देते और उसके सूषा को काट डालते हैं⁴। दो या तीन बार उसका उल्लेख बल के साथ भी आया है और स्वभाव में वह बल का सजातीय प्रतीत होता है।

त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप एक त्रिशीर्ष दानव है। इसे त्रित और इन्द्र मार देते और उसकी गौओं को खोल लाते हैं⁵। दो या तीन मन्त्रों में उसका उल्लेख उसके पैतृक नाम त्वाष्ट्र के द्वारा भी हुआ है और कहा गया है कि वह गौओं और घोड़ों से परिद्वृत है⁶। इन्द्र उसे त्रित के हाथों सँप देता है⁷। तैत्तिरीय संहिता में विश्वरूप को असुरों के साथ संबद्ध होने पर भी देवों का पुरोहित बताया गया है। महाभारत में त्वष्टा और वृत्र का त्रिशीर्ष पुत्र एक ही है।

स्वर्मानु एक असुर है। ऋग्वेद के एक सूक्त⁸ में इसका चार बार उल्लेख

1. दे० 8.3.19. पृ० 413.
2. अस्य सुवानस्य सुन्दिरस्त्रितस्य न्यर्द्धे वावृधानो बंसः । ऋ० 2.11.20.
बर्धवैवो य उरगे जवान् नवं चत्वांसं न्वति च वाहन् ।
यो कर्द्धेदमन्नं नीचा देवावे तमिष्टं सोमस्य नृपे दितीव ॥ ऋ० 2.14.4.
न्यर्द्धेदस्य विष्टपं वन्मर्गं वृहवस्तिर । कृपे तर्द्धेद्दु पौंस्यन् । ऋ० 8.32.3.
3. दे० 1.51.6. पृ० 410.
4. इन्द्रो महा महेतो बर्गवस्य वि नूर्धानमनिदवृद्धस्य । ऋ० 10.67.12.
5. दे० 10.8.8. पृ० 161.
सूरीदिन्द्रं उदिनश्श्वतोभोजोऽर्वामिन्द्र सत्यविमन्थमानन् ।
त्वाष्टस्य चिद् विश्वरूपस्य गोर्नामाचक्रागस्त्रीणि शीपां परां वद्धं ॥ ऋ० 10.8.9.
6. गोर्जगसि त्वाष्ट्रे कर्धनिगिति प्रेनश्चोरन्वश्चरो बंसिअयुः । ऋ० 10.76.3.
7. दे० 2.11.10. पृ० 411.
विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रः पुरोदित्रो देवानामासीन् स्ववीयोऽशुरागन् । वै०सं० 2.5.1.1.
8. यत्वा सूर्यं स्वर्मानुस्तनुसाविष्यदासुरः ।
कर्मत्रविद् यथा सुगो सुर्वनान्ददीवयुः ॥ ऋ० 5.40.5.
स्वर्मानोर्गृह कर्दिन्द्रं नाया अयो दिवो वर्तमाना अवाईर्द ।
गृह्णं सूर्यं तनुसादमेवेत नुरीयेगु अर्हगाविन्दुदीर्त्रिः ॥ ऋ० 5.40.6.
कविः सूर्यस्य दिवि चक्राशान् स्वर्मानोरपं नाया कंशुसन् । ऋ० 5.40.8.

आया है। कहा गया है कि स्वर्भानु अंधेरा करके सूर्य को ग्रस लेता है। इन्द्र ने उसकी माया से लोहा लिया और अग्नि ने सूर्य-रूपी नेत्र को फिर से आकाश में बिठाया। स्वर्भानु असुर का ब्राह्मणों में भी अनेक बार उल्लेख मिलता है। वेदोत्तरकालीन गाथा में उसका स्थान राहु ने ले लिया है। इस शब्द का अर्थ 'सूर्य-प्रकाश को रोकनेवाला' मालूम पड़ता है।

उरण नामक असुर के 99 हाथ थे। इसकी भी इन्द्र ने ही हत्या की थी। इसका उल्लेख केवल एक बार आया है¹।

वास ध्यक्ति (§ 69.)—शुष्ण।

शुष्ण का ऋग्वेद में लगभग 40 बार उल्लेख मिलता है। यह कुत्स का प्रमुख शत्रु है। कुत्स के लिए अथवा कुत्स को साय लेकर इन्द्र उसका वध करते हैं²। उसके सींग हैं³; और उसके अंडों (अंडकोशों) को इन्द्र मसल देता है⁴। इससे प्रतीत होता है कि शुष्ण सर्पजाति का था। उसकी फुंकार का भी निर्देश आता है⁵ (सायण का अर्थ और है)। 6 बार उसे अशुप भी कहा गया है। अशुप शब्द का अन्यत्र प्रयोग केवल एक बार अग्नि के लिए आया है और इसका अर्थ है 'निगलने वाला'। शुष्ण के किले मजबूत हैं⁶। वे चरिष्णु अथवा सफरी हैं⁷। शुष्ण के किलों

यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः ।

अत्रयत्समन्वाविन्द्रं नृह्यान्ये सदाह्ववद् ॥ ऋ० 5.40.७.

1. दे० 2.14.4. पृ० 417.

2. दे० 4.16.12. पृ० 381.

कुत्सेन देवैरत्रनोहं शुष्णम् । ऋ० 5.29.9.

3. न्याविध्यदिराविद्यस्य इल्हा वि शृष्णममिनुच्छुष्णमिन्द्रः । ऋ० 1.33.12.

4. तं त्रिशीता सुवृक्षिर्भित्त्वेपं सत्त्वानमृन्मियन् ।

उतो नु चिद् य जोर्जसा शुष्णस्याण्डानि नेदति जेपत्स्वर्वतीरपः ॥

ऋ० 8.40.10.

उतो नु चिद् य जोर्हत आण्डा शुष्णस्य नेदति । ऋ० 8.40.11.

मन्नु वा तं इन्द्र दानामंस लाक्षागे शूर वाज्रिवः ।

यद् शुष्णस्य इन्मयो जातं विश्वं स्यावनिः ॥ ऋ० 10.22.11.

5. नि यद् वृणक्षिं श्वसुनस्यं मूर्धनि शुष्णस्य चिद् अन्दिनो रोर्खुदना ॥

ऋ० 1.54.5.

6. उग्रो ययिं निरपः स्रोर्वसावृजद् वि शुष्णस्य दंष्टिवा परंयुव पुरः । ऋ० 1.51.11.

7. उत शुष्णस्य पृष्णया प्रमृशो लुनिवेदनम् । पुरो यदेत्य संपिग्क् । ऋ० 4.30.13.

त्वं पुरं चरिष्वं वधैः शुष्णस्य सं पिग्क् । ऋ० 8.1.28.

को तोड़कर इन्द्र जलों को प्रवाहित करते¹ और जलों के क्षोभ क्रिया को फैलते हैं² । वे शुष्ण के अंडों को फोड़कर चमचमते जलों को प्राप्त करते हैं³ । 'शुष्ण' इस नाम के साथ 4 बार 'कुयव' यह विधिपुत्र आता है, जिज्ञाका अर्थ है 'दुष्ट अन्न वाला' । दो मन्त्रों में, जहाँ कि यह नाम दानव का अभिधान बनकर आया है, यह शुष्ण का बोधक हो सकता है⁴ । इन्द्र शुष्ण-युद्ध का परिणाम हमेशा जल-प्रवाह ही नहीं, अपितु गौश्रों की उन्मुक्ति और सूर्य की प्राप्ति भी है⁵ । इन्द्र के साथ युद्ध करते समय शुष्ण अन्वकार में छिप जाता है । वह 'मिहो नपात्' है और दानव का भाम अर्थात् क्रोध है⁶ । काठक संहिता के अनुसार शुष्ण-दानव के पास अमृत भी है । उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि शुष्ण आरम्भ में अनावृष्टि का दानव था, न कि कोई ऐतिहासिक मानवीय शत्रु । इस मत की इस शब्द के व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ से भी पुष्टि होती है, और यह अर्थ है : 'फूटकार करने वाला' (√श्वस्) अथवा 'शुष्क या भस्म करने वाला' (√शुष्) । 'दानवस्य भामम्' का सायण ने कुछ ऐसा ही अर्थ किया है ।

शम्बर—

दस्यु शम्बर का नाम ऋग्वेद में लगभग 20 बार आया है । उसका उल्लेख मुख्यतः शुष्ण, पिप्पु और वचिन् इन दस्युओं के साथ हुआ है⁷ । अहि और शम्बर के साथ युद्ध करते समय इन्द्र का मस्तों ने हॉसला बढ़ाया था⁸ । जब इन्द्र ने

1. दे० 1.51.11. पृ० 418.
2. प्र यो ननक्षे अभ्योर्जसा क्रिविं वधैः शुग्ं निघोषयत् । वा० त्वि० 3.8.
3. दे० 8.40.10. पृ० 418.
4. शुग्ं पिप्पुं कुयवं वृत्रमिन्द्र युदावधीर्विं पुरः शम्बरस्य ॥ ऋ० 1.103.8.
क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योधे हुते ते स्यातां प्रवृणे शिफायाः । ऋ० 1.104.3.
5. त्वं शुग्स्यावातिरो वधत्रैस्त्वं गा इन्द्र अच्येद्विन्द्रः । ऋ० 8.96.17.
6. त्वं विदेशां स्वधया मर्दन्तं मिहो नपात् सुवृधं तमोगाम् ।
वृषप्रभर्मा दानवस्य भामं वज्रेण वृज्जी नि जघान् शुग्म् ॥ ऋ० 5.32.4.
7. यो त्वंसं जाहृषाणेनं मनुयुना यः शम्बरं यो बहन् पिप्पुमन्नतम् ।
इन्द्रो यः शुग्मशुषं न्यावृणद् मरुत्वंतं सत्यायं हवामहे ॥ ऋ० 1.101.2.
दे० 1.103.8. ऊपर । दे० 2.19.6. पृ० 381.
8. स यो न मुहे न मियू जनो मूत्सुमन्तुनामा चुमुर्हिं धुनिं च ।
वृणक् पिप्पुं शम्बरं शुग्मिन्द्रः पुरां च्यौवार्यं शययाय नू चिं ॥ ऋ० 6.18.8.
8. ये त्वाहिहत्यं मववृश्वर्षन् ये शाम्बरे हरिवो ये नविष्टौ ।
ये त्वा नूनमनुमर्दन्ति विप्राः पित्रेन्द्र सोमं सगंगो मरुद्भिः ॥ ऋ० 3.47.4.

शम्बर के टुकड़े-टुकड़े किये तब विपुल 'पर्वत' का सानु हिल उठा¹ । इन्द्र ने शम्बर को चालीसवीं सरदी में पर्वतों पर रहते हुए पाया² और अतिथिग्व के लिए उसे पहाड़ पर से धकेल मारा³ । उन्होंने कुलितर के पुत्र दास शम्बर को ऊंचे पर्वत पर से धकेल मारा⁴ । उन्होंने विशाल 'पर्वत' पर से शम्बर को मार गिराया⁵ । शम्बर के दुर्गों की संख्या है : 90⁶, 99⁷ और 100⁸ । शम्बर शब्द एक वार नपुं० बहुवचन में आता है जहाँ इसका अर्थ, है 'शम्बर के पुर' । बृहस्पति ने शम्बरों को तितर-वितर करके वसु-संपन्न पर्वत पर डेरा डाला⁹ । इन्द्र शम्बर को अतिथिग्व के संमुख नत-मस्तक करते हैं¹⁰, किंतु कभी-कभी वे दिवोदास¹¹ या अतिथिग्व और दिवोदास दोनों के निमित्त शम्बर का पराभव करते हैं¹² । ये दोनों नाम साधारणतः एक ही व्यक्ति के माने गये हैं, किंतु वेगन को इस ऐक्य में संदेह है।

पिप्रु—

दास पिप्रु का ऋग्वेद में 11 वार उल्लेख मिलता है । यह इन्द्र द्वारा संरक्षित वैदयिन ऋजिश्वा का सहज शत्रु है¹³, जोकि इन्द्र के लिए सोम प्रदान करता है

1. खं दिवो बृहतः सानुं कोपयोऽवत्सनां पृषता शम्बरं भिनत् । ऋ० 1.54.4.
2. दे० 2.12.11. पृ० 412.
3. अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अर्वाभरत् । ऋ० 1.130.7.
अर्वा गिरेर्दासं शम्बरं हन् । ऋ० 6.26.5.
4. दे० 4.30.14. पृ० 411.
5. देवकं चिन्मान्यमानं जंघन्याव त्मना बृहतः शम्बरं भेत् । ऋ० 7.18.20.
6. भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरुवे दिवोदासाय महिं दाशुयं नृतो वज्रेण दाशुयं नृतो ।
अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अर्वाभरत् ॥ ऋ० 1.130.7.
7. दे० 2.19.6. पृ० 381.
8. अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वाः ।
यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद् भरता सोममस्मै ॥ ऋ० 2.14.6.
9. यो नन्वान्यनमन्वयो जसोतादर्दमन्युना शम्बराणि वि ।
प्राच्यावयद्दुर्मुता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद् वसुमन्तं वि पर्वतम् ॥ ऋ० 2.24.2.
10. दे० 1.51.6. पृ० 410.
11. दे० 2.19.6. पृ० 381.
12. दे० 1.130.7. ऊपर ।
अहं पुरो मन्द्सानो व्यैरं नवं साकं नवृतीः शम्बरस्य ।
शततमं वेद्यं सर्वताता दिवोदासमतिथिग्वं यदावम् ॥ ऋ० 4.26.3.
13. दे० वा० खि० 1.10. पृ० 380.

ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में कई वार हुआ है। ऋग्वेद में उसे एक बार 'आसुर' नमुचि कहा गया है¹। परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में उसे असुर कहा गया है। ऋग्वेद के तीन-चार मन्त्रों में वह दास कहाया है² और एक वार मायी भी³ (माया वाला)। नमुचि का पराभव करते समय इन्द्र एक वार अपने सखा नमी के साथ और दूसरी वार नमी साप्य के साथ संयुक्त हुए हैं⁴। अशन, शुष्ण, अशुप, व्यंस और पिप्रु की भांति नमुचि को भी इन्द्र घराशायी करते हैं⁵। वृत्र और नमुचि को मारते समय इन्द्र ने 99 किलों को ढाया था⁶। इस युद्ध में इन्द्र नमुचि दास के सिर को मथते हैं⁷ जबकि वृत्र को मारते समय वे उसका भेदन करते हैं⁸। एक जगह इन्द्र नमुचि के सिर को मरोड़ते बताये गये हैं⁹ अथवा जल-फेन द्वारा वे इसे तोड़ मरोड़ डालते हैं¹⁰। ब्राह्मणों में उल्लेख आता है कि इन्द्र ने नमुचि के सिर को जल-फेन द्वारा नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के एक मन्त्र¹¹ में आता है कि अश्विनो ने आसुर नमुचि के वध के लिए सुरा-पान करके इन्द्र की सहायता की और तब इन्द्र ने भी सुराम (सुरा या हवि) का पान किया और तब सरस्वती ने उसका उपचार किया। पारिणि के अनुसार नमुचि का व्युत्पत्त्यर्थ है 'न छोड़ने वाला'। फलतः नमुचि शब्द का अर्थ होगा—'जलों को रोकनेवाला राक्षस'।

1. युवं सुराममन्विता नमुचावासुरे सर्वा ।
विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥ ऋ० 10.131.4.
नमुचिनैवासुरेण सह चचार ॥ शत० ब्रा० 12.7.1.10.
2. दे० 5.30.7. पृ० 410. तथा 8 पृ० 411.
3. नम्या यदिन्द्र सख्यां परावति निद्रहयो नमुचि नामं नायिनम् । ऋ० 1.53.7.
4. दे० 1.53.7. ऊपर । दे० 6.20.6. पृ० 273.
5. अध्वर्यवो यः स्वर्नं जुवान् यः शुष्णमशुपं यो व्यंसम् ।
यः पिप्रुं नमुचिं यो रुधिकां तस्मा इन्द्रायान्वसो जुहोत ॥ ऋ० 2.14.5.
6. दे० 7.19.5. पृ० 413.
दे० 1.53.7. ऊपर ।
दे० 7.19.5. पृ० 413.
7. दे० 5.30.8. पृ० 411. दे० 6.20.6. पृ० 273.
8. दे० 5.30.7. पृ० 410.
9. अयां फेनेन नमुचेः भिर इन्द्रोर्द्वतयः । विश्वा यदजयः स्पृघः ॥
ऋ० 8.14.13.
10. दे० 10.131.4. ऊपर । दे० 10.131.5. पृ० 221.
11. नभ्राणपानवेदनासत्यानमुचिनकुलनस्वनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ।
अष्टा० 6.3.75.

वर्चिन् का अर्थ है—'द्युतिमान्' और इसकी निष्पत्ति $\sqrt{\text{वर्च्}}$ से हुई है, जिससे कि वर्चस् (तेजस्) शब्द बनता है।

वल, शुष्ण, नमुचि आदि दासों के अलावा और भी कुछ दास हैं, जिनका इन्द्र दमन करते हैं। ये हैं—दृभीक, रधिक्का¹, अनर्शनि, सविन्द² और इलीविग³। ये सब मानवीय शत्रुओं के ऐतिहासिक स्मृति-अवशेष हो सकते हैं। अन्त के दोनों नाम अनार्य प्रतीत होते हैं।

रक्षस् (§ 70)—

मनुष्यों के सहज-शत्रु दानवों और यातुधानों के लिए ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रचलित जाति-वाचक नाम है राक्षस। इसका उल्लेख (50 वार से अधिक) एकवचन और बहुवचन में हुआ है। राक्षसों का नाम सदा देवताओं के साथ आता है, जहाँकि या तो देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे राक्षसों को नष्ट कर दें अथवा राक्षसों का नाश कर चुकने पर देवताओं की प्रशंसा की जाती है। ऋग्वेद के दो सूक्तों⁴ में अपेक्षाकृत कम प्रचलित यातु या यातुधान शब्द भी राक्षस शब्द के स्थान पर आता है और एक ही मन्त्र में यह भी राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यातुधान शब्द दुरात्मा का बोधक है। रक्षस् शब्द जाति का बोधक है और यातु शब्द जाति के अवान्तर भेद का।

राक्षस लोग कुत्ते, श्येन, उलूक, शुशुलूक, श्वयातु, कोकयातु, सुपर्णयातु एवं गृध्रयातु आदि अनेक आकार-प्रकार के हैं⁵। पक्षी के रूप में वे रात को इवर-उधर उड़ते हैं। भाई, पति या जार का रूप धारण करके वे स्त्रियों के साथ सांठगांठ

1. दे० 2.14.3. पृ० 416.

दे० 2.14.5. पृ० 422.

2. दे० 8.32.2. पृ० 411.

3. दे० 1.33.12. पृ० 418.

4. इन्द्रासोमा तर्पतुं रक्षं वृजतुं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः।

परां ऋणीतमन्वितो न्योपतं हतं नुदेशां नि शिशीतमन्निगः ॥ ऋ० 7.104.1.

रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्टसुर्पं यामि जमं।

निशानो अग्निः क्रनुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम् ॥ ऋ० 10.87.1.

5. पृत् वृ त्ये पंतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति द्विप्सवोऽदाभ्यम्।

निशानि शक्रः विशुनेभ्यो वधे नूनं संजदगर्निं यातुमद्भयः ॥ ऋ० 7.104.20.

अभीष्टुं शक्रः परशुयया वनं पात्रेव मिन्दन्सत पति रक्षसः।

ऋ० 7.104.21.

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जृहि श्वयातुमुत कोकयातुम्।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं ह्यपदेव प्र नृण रक्ष इन्द्र ॥ ऋ० 7.104.22.

करते हैं और उनके बन्हों को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं¹ । कुत्ते या कपि के रूप में भी वे स्त्रियों की तक में रहते हैं² । गर्भ-धारण एवं जन्म के समय उनसे हानि की संभावना रहती है³ । अथर्ववेद में राक्षसों के स्वरूप का विग्रह वर्णन मिलता है । वे प्रायः मानव आकार के हैं । उनके सिर, नेत्र, हृदय आदि अवयवों का उल्लेख आता है; किन्तु अनेक स्थलों पर उनमें दानवीय विचृतियाँ भी आती दिखाई गई हैं । उनके तीन सिर, दो मुख, ऋक्ष-सी गर्दन, चार नेत्र, विना अंगुलियों के पाँच पैर, पीछे की ओर मुड़े हुए पंखे और हाथों पर सींग होते हैं । नीले, पीले या हरे राक्षसों का भी उल्लेख आता है⁴ । राक्षसों में पुरुष और स्त्री का भी भेद किया गया है । उनके कुल एवं राजा तक हैं और वे सब मरण-धर्मा हैं ।

यानुवान मनुष्यों और अश्वों के मांस को खाते और गौश्यों का दूध पी जाते हैं⁵ । अपनी मांस-द्योगित की ललक को मिटाने के लिए राक्षस मनुष्यों में प्रविष्ट होकर, उन पर आक्रमण करते हैं । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह राक्षसों को उपासकों के भीतर न प्रविष्ट होने दे⁶ ; और अथर्ववेद में एक रोग के रक्षस का वर्णन आता है जो पत्नी की तरह डबर-डबर मंडराता है और मनुष्यों के भीतर प्रविष्ट हो जाता है⁷ । ये राक्षस बहुधा मुख के द्वार से भीतर प्रविष्ट होने माने जाते थे, किन्तु अन्य द्वारों से भी उनका प्रवेग संभव था⁸ । जब एक द्वार से भीतर चले जाते हैं तब मनुष्य का मांस चाट जाते, उसे सड़ा डालते और उसके

1. यस्त्वा आत्ता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निरधते ।
प्रजां यस्ते जिवांसति तमितो नागयानसि ॥ ऋ० 10.162.5.
2. श्वैकैः कृपिर्द्विकैः कुमारः सर्वकेशुकः ।
मियो ह्य इव भूत्वा गन्धर्वः संचते क्षिर्यः ।
तमितो नागयानसि ब्रह्मणा वीर्यावना ॥ अथ० 4.37.11.
3. यौ ते मातोन्ममार्जे ज्ञातायाः पतिवेदनौ ।
दुर्गान्मा तन्न ना गृहदृक्षिग द्रुत वृक्षयः ॥ अथ० 8.6.1. जाद्रि पूर्ण सूक्त ।
4. नीलुत्तेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 19.22.4. ॥ हरितेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 19.22.5.
5. यः पौरुषेयैग ऋषिषा समुहके यो ब्रह्मयेन पशुनां यानुधानः ।
यो अल्प्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश् ॥ ऋ० 10.87.16.
सुवसुरीणं पर्य उद्वियायास्तस्त्र मार्ग्यायानुधानो वृचमः ।
पर्युपमग्ने यतुमस्तिर्ध्मान् तं प्रत्यङ्मूर्षिषा विध्य मर्मेद् ॥ ऋ० 10.87.17.
6. ना नो रक्ष का वैशीदावृगीवसो ना यानुधातुमारवतान् । ऋ० 8.60.20.
7. पत्नी जायान्यः पति न का दिशति पूर्यन् । अथ० 7.76.4.
8. कामे सुपके मुचके विदके यो ना पिशाचो अर्जने दृदन्म ।
तद्गन्ता प्रजां पिशाचा वि वातयन्ताम्माटोऽयमस्तु ॥ अथ० 5.29.6

शरीर में भांति-भांति के रोग उत्पन्न कर देते हैं¹ । रक्षस् मनुष्य को उन्मत्त बना देते हैं और उसकी वाक्-शक्ति को हर लेते हैं² । मानवीय आवासों पर भी वे छापे मारते हैं । कुछ रक्षसों के विषय में कहा गया है कि वे घरों के चहुं ओर नाचते, खच्चर की तरह हौंचते, वन में शोर करते, अट्टहास या ठठ्ठे मारते और कपाल-पात्र से पीते हैं³ । रक्षस् लोग पक्षी बनकर रात में उड़ते हैं⁴ । पूर्व दिशा में उनकी एक नहीं चलती, क्योंकि उदीयमान सूर्य उन्हें ध्वस्त कर देता है⁵ । दृष्टा हुआ तारा रक्षस् बन जाता है । अमावस्या का अन्वकारमय समय मृतात्माओं की भांति अत्रियों, अर्थात् खा जानेवालों का अपना खास समय होता है⁶ ।

यज्ञों पर रक्षस् विशेष रूप से आक्रमण करते हैं । ऋग्वेद में ऐसे रक्षसों का उल्लेख आता है जो देव-यज्ञ को दूषित करते हैं और ऐसे यातुओं का भी जो हविष

क्षीरे मां मन्ये यत्तमो दृदन्माकृष्टपृथ्वे अर्गने धान्ये³ यः ।

तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो³ यमस्तु ॥ अथ० 5.21.7.

अपां मा पाने यत्तमो दृदन्मं क्रुष्याद् यातूनां शयने शयान् ।

तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो³ यमस्तु ॥ अथ० 5.29.8.

मा संवृते मोषं स्य क्रुषु माव सरोऽन्तरा । अथ० 8.6.3.

1. यदस्य हृतं विहृतं स्फुरानृत्वमात्मनो जग्धं यत्तमन् पिनाचैः ।

तदग्ने विद्वान् पुनरा नरु त्वं शरीरं मांसमसुमेर्यामः ॥ अथ० 5.29.5.

क्रुष्यादमग्ने रक्षिरं पिशाचं मनाहर्षं जहि जातवेदः । अथ० 5.29.10.

2. देवैः सादुर्नमदितनुमत्तं रक्षसुस्परि ।

कृणोमि विद्वान्मेपुंजं यदानुन्मदितोऽसंति ॥ अथ० 6.11.3.

3. ये शालाः परिवृथ्यन्ति सायं गदंभनादितः । अथ० 8.6.10.

क्षीवा इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तानितो नागयामसि । अथ० 8.6.11.

ये पूर्वं वध्वो³ यन्ति हस्ते श्रद्धाणि विभ्रतः ।

बापाक्रेष्टा प्रंष्टासिनं स्तन्वे ये कुर्वते ज्योतिस्त नितो नागयामसि ॥

अथ० 8.6.14.

4. वि तिष्ठं मरुतो विक्ष्विच्छतं गृभायतं रक्षसुः सं पिंष्टन ।

वयो ये भूवी पृथयन्ति नक्तमिये वा रिपो दधिरे देवे बध्वरे ॥ अ० 7.104.18.

5. रक्षसामनन्ववचाराय न पुरस्तात्परिदधान्य द्वित्यो ह्यवोचन् पुरस्ताद्दत्तां स्यपहन्ति । तै० सं० 2.6.6.3.

6. ये मात्रास्यां³ रात्रिमुदस्थुमांजमन्त्रिणः ।

अभिस्तुरीयो चातुहा सो अस्मभ्युमर्धि ब्रवत् ॥ अथ० 1.16.1.

य आगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोष्टेऽमावास्त्ये ।

क्रुष्यादो अन्यान्दिप्सतः सर्वास्तान्सहसा सहै ॥ अथ० 4.36.3.

का मथन कर देते हैं¹। वे ब्रह्मद्विष्ट हैं अर्थात् ये प्रार्थना से भागते हैं²। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह यज्ञ को अभिशाप से बचाने के लिए रक्षसों को भस्म कर डाले³। अथर्ववेद में एक जगह यातुधानों, निऋति एव रक्षसों से मांग की गई है कि वे शत्रु के सत्य को अनृत से कील दे और उसके राज्य को मथ डाले⁴। ये दस्यु पितरों में घुसकर, ज्ञाति-मुख बनकर यज्ञ में विक्षेप डालते हैं। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह इन्हे यज्ञ से दूर भगा दे⁵। वेदोत्तरकालीन साहित्य में तो रक्षसों का काम ही यज्ञ विध्वंस करना बन गया है और वहाँ रक्षसों का ही दूसरा नाम राक्षस है।

अग्नि का काम है—अन्धकार का विनाश और यज्ञ का संचालन। अतः वे रक्षसों के घोर विरोधी हैं और अग्नि को बार-बार इसलिए बुलाया गया है कि वे रक्षसों को भस्म कर दे, उन्हें जूड़ दें और विनष्ट कर दें⁶। इसीलिए अग्नि को रक्षोहा भी कहा गया है।

ये दुरात्मा न केवल अपनी इच्छा से, अपितु दूसरों की प्रेरणा से भी मनुष्य को ठेस पहुंचाते हैं। ऋग्वेद⁷ में ऐसा करनेवाले पापियों को रक्षोयुज् कहा गया है⁸। जादूगरों के यातु अर्थात् जादू का उल्लेख मिलता है⁹। विरोधियों के जादू-टोने से सताया गया व्यक्ति यविष्ठ अग्नि को पुरोडाश प्रदान करके रक्षसों को अपसारित करता है¹⁰ और अथर्ववेद में असुरों से कहा गया है कि वे जिसके है उसे ही खा जायं।

1. दे० 7.104.18. पृ० 426.

द्वन्द्वो यातूनामभस्मपराश्रो हविर्मथानाम्भ्यां विवांसताम् । ऋ० 7.104.21.

2. तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये ब्रह्मद्विष्टः शत्रवे हन्तुवा उ । ऋ० 10.182.3.

3. प्र सु विश्वान् रक्षसो धक्ष्यन्ते भवायुज्ज्ञानामभिगस्तिपात्रा । ऋ० 1.76.3.

4. यातुधाना निऋतिरादु रक्षस्ते अस्य हन्त्वन्ृतेन सत्यम् । अथ० 7.70.2.

5. दे० अथ० 18.2.28. पृ० 447.

अपहताऽभसुरा रक्षांसि वेद्विपदः । वा० सं० 2.29.

6. उभोभयाविबुधं धेहि दंष्ट्रां द्विस्रः भिगानोऽवरं परं च ।

उतान्तरिक्षे परि' याहि राज्ञश्मभैः सं धेह्यभि यातुधानान् ॥ ऋ० 10.87.3.

यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस् तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।

यद्दान्तरिक्षे पृथिभिः पतन्तं तमस्तां विध्य अवां शिक्षानः ॥ ऋ० 10.87.6.

7. तदादित्या वसन्नो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुर्वधं दधात । ऋ० 6.62.8.

8. मा नो रक्षो अभि नंड यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किंमोदिना । ऋ० 7.104.23.

9. दे० S.C.O.20. पृ० 425.

10. क्षमये यविष्ठाय पुरोडाशमृष्टाकपालं निर्वेदभिचुर्यमाणोऽग्निमेव यविष्टं स्वैर्न
भागधेयेनोप धावति स पुत्रात्माद्रक्षामि यवयति । तै० सं० 2.2.3.2.

दानव के अर्थ में रक्षस् का प्रयोग पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिंग दोनों में आया है। नपुंसक में इसका अर्थ 'क्षति' भी है। इसकी व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रक्ष्}}$ 'क्षति पहुंचाना' इस धातु से संभव है, जो क्रियापद के रूप में केवल एक वार अथर्ववेद में आता है। (तुलना कीजिए ऋक्ष 'नागक')। किंतु संभव यह भी है कि इसका संबन्ध रक्षार्थक $\sqrt{\text{रक्ष्}}$ धातु के साथ रहा हो। इस अवस्था में रक्षस् का मौलिक अर्थ होगा—'वह जिससे वचना चाहिए।' किंतु वेगों के अनुसार रक्षस् का मौलिक अर्थ है—'दिव्य धन का संरक्षक'।

पिशाच—

दानवों का तीसरा वर्ग 'पिशाच' है। यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक वार पिशाचि के एकवचन रूप में आता है¹। इस मन्त्र में इन्द्र से कहा गया है कि पीत-शृंग (पिशङ्गभृष्टिम्), महान् (अम्भृणाम्) पिशाचि को कुचल डालो और सब रक्षसों को मार दो। तैत्तिरीय संहिता² में असुर, रक्षस् और पिशाचों का देवताओं और पितरों के साथ विरोध दिखाया गया है। हो सकता है कि आरम्भ में पिशाचों का संबन्ध मृतकों से रहा हो। उन्हें अनेक वार क्रव्याद् भी कहा गया है³। यह शब्द पिशाच (पिशाद्य, पिशाज्ज, पिशाच) का पर्याय माना जा सकता है। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह रुग्ण व्यक्ति के जिस मांस को पिशाच कुतर गये हैं उसे फिर से रोगी को दे दे⁴। पिशाचों के लिए यह भी कहा गया है कि वे अन्त-रिक्ष और द्युलोक में उड़ते-फिरते हैं⁵ और ग्रामों में घुस जाते हैं।

ऋग्वेद में 12 वार उल्लिखित अराति नाम का एक और दानव-वर्ग है, जो अदान (अ-राति) का मानवीकरण है और सदा स्त्रीलिंग में आता है। ऋग्वेद में 'द्रहों' का वर्ग भी पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिंग दोनों में 12 वार आता है। ये असुर भारत-ईरानी हैं, क्योंकि अवेस्ता में ये द्रुज् इस रूप में आये हैं।

यस्य स्य तमेत्त । अथ० 2.24.1. आदि ।

1. पिशङ्गभृष्टिमम्भृणं पिशाचिमिन्द्र सं मृण । सर्वं रक्षो नि र्हंय ॥ ऋ० 1.133.5.
2. देवा मनुष्याः पितरस्तेऽन्यत आसन्नसुरा रक्षांसि पिशाचास्तेऽन्यतः ।
तै० सं० 2.4.1.1.
3. दिवां मा नक्तं यतमो ददम्भं क्रव्याद् यातूनां शयने शयानम् । अथ० 5.29.9.
4. दे० अथ० 5.29.5. पृ० 426.
5. अथक्वादानंभिश्चोचानुप्सुज्योतय मामकान् ।
पिशाचान्सवानोपधे प्र मृणीहि सहस्र च ॥ अथ० 4.37.10.
6. ये आर्ममाविगतं इदमुग्रं सहो मम ।
पिशाचास्तस्मान्निश्यन्ति न पापमुर्पजानते ॥ अथ० 4.36.8.

विभिन्न प्रकार के दानवों की टोलियां मानी जाती हैं, किंतु कभी-कभी कुछ दानव युगों में भी आ जाते हैं। इन युग-रूपों का एक वर्ग किमीदिन् है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख आ चुका है¹।

मनुष्य को आये-दिन घेर लेने वाले दानवों का स्वभाव है—मनुष्य को क्षति पहुंचाना और उनके वर्ग-विशेषों का स्वभाव है—विशेष प्रकार की क्षति-पहुंचाना जो कि उनके नामों ही से व्यक्त हो जाती है। साधारणतया दानवों का प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ संबन्ध नहीं है, और हो सकता है कि अंशतः वे मृत शत्रुओं की आत्मा से लिये गये हों। ऊपर निर्दिष्ट दानवों की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में मानवी-कृत शक्तियां हैं—रोग-तत्त्व, वंध्यापन, एवं अपराध आदि, जो वायु में उड़ते फिरते हैं और संक्रामक हैं; इन्हें शत्रु की ओर पठा देना जादूगरों का एक प्रमुख काम है।

यह सब-कुछ होते हुए भी इन आत्माओं में से कुछ आत्माएं हानिकारक नहीं हैं; उलटी वे अन्न उपजाने में सहायक होती हैं और वधु को दीर्घजीवन प्रदान करनेवाली हैं। साथ ही अर्बुद के नेतृत्व में कुछ अन्य आत्माएं युद्ध-भूमि में शत्रु के दिल में भय पैदा करके हमारी सहायता करती हैं²।

7. मृत्यु-विषयक सिद्धान्त

अन्त्येष्टि (§ 71) —

वेद में मृत्यु का उल्लेख नहीं के बराबर आया है। जब कभी ऋषि इसका उल्लेख करते भी हैं, तब वे आम तौर से यह इच्छा प्रकट करते हैं कि मृत्यु उनके शत्रुओं पर टूटे और उनके अपने जीवन को वह दीर्घ बनावे। हां, केवल अन्त्येष्टि के अवसर ने अथवा भविष्य की भांकी ने ऋषि के ध्यान को आकृष्ट किया है। कह सकते हैं कि वेद में शव को गाड़ने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। ऋग्वेद के एक सूक्त³ में दाह के द्वारा और एक दूसरे सूक्तांश में गाड़ने के द्वारा शव-संस्कार का

1. दे० 7.104.23. पृ० 427.

प्रथमे मियुना दह यातुधाना किमीदिना । ऋ० 10.87.24.

2. दे० 3.25.1. पृ० 313.

या अहन्तुन्नयन्याश्च तविरे या देवीरन्तां अमितोऽददन्त ।

तास्वा जुरसे सं व्ययन्वायुष्मतीं परि धत्स्व वासः ॥ अथ० 14.1.45.

उद्वेपय सं विजन्तां भियामित्रान्सं सृज ।

उरुआर्हवां हृक्विद्यामित्रान्यवुदे ॥ अथ० 11.9.12.

3. मेनमश्रे वि देहो मामि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम् ।

यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेनेन प्र हिंशतान् पिकृभ्यः ॥ ऋ० 10.16.1.

विधान किया गया है¹। 'मृन्मयं गृहम्' का भी एक वार उल्लेख आया है²। अग्नि-दग्ध और अनग्नि-दग्ध पितरों का उल्लेख मिलता है³। फिर भी मृतात्मा को लोकान्तर में पहुंचाने के लिए दाह-पद्धति को ही अधिक श्रेयस्कर समझा जाता था। परवर्ती कर्मकांड ने इसी पद्धति को श्रेयस्कर समझा है। इस प्रथा में युवकों की अस्थियां और राख गाड़ी जाती थी जबकि गिशुओं और संन्यासियों को समूचा गाड़ दिया जाता था।

फलतः दाह संस्कार के साथ भावी जीवन से संबन्ध रखनेवाली विविध गायत्रियों का जुड़ जाना स्वाभाविक था; परिणाम-स्वरूप ऐसी उक्तियां आम पाई जाती हैं जिनमें आता है कि अग्नि शव को पितरों और देवों के लोक में ले जाते हैं⁴। वे मृत्यु को उच्चतम अमृत में प्रतिष्ठित करते हैं⁵। दिव्य पक्षी अग्नि ही मानव को सूर्य के

1. उषं सर्पं मातरं भूमिमेतामुर्गुन्वर्षसं पृथिवीं सुगेवाम् ।
ऊर्णम्रदा युवतिर्दक्षिणावत पुषा त्वा पातु निरुंतेस्पस्थान् ॥ ऋ० 10.18.10.
उच्छ्वस्वस्व पृथिवि मा नि बोधथाः स्यायुनास्मै भव सृवञ्चन ।
माता पुत्रं यथा सिचाऽभ्येनं भूम ऊर्गुहि ॥ ऋ० 10.18.11.
उच्छ्वस्वमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मितु उप हि श्रयन्ताम् ।
ते गृह्णसो धृतश्चतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्वत्रं ॥ ऋ० 10.18.12.
उत्तं स्तभ्रामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोमं निदधन्मो अहं रिपम् ।
पुतां स्यूणीं पितरो धारयन्तु तेऽत्रा युमः सार्दना ते मिनोतु ॥ ऋ० 10.18.13.
2. सो पु बरुण मृन्मयं गृहं राजस्रहं गमम् । ऋ० 7.89.1.
3. ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा सूर्ये दिवः स्वधया मादर्यन्ते ।
तेभिः स्वर्गलुनीतिमेतां यथावयं तन्वं कलयस्य ॥ ऋ० 10.15.14.
ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चोद्धिताः ।
सर्वास्तानम् आ बहं पितृन् हविषे अत्तवे ॥ अथ० 18.2.34.
4. दे० 10.16.1. पृ० 429.
श्रुतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेतं परिं दत्ताश्विनुभ्यः ।
यदा गच्छत्यलुनीतिमेतामथा देवानां अशनीर्भवाति ॥ ऋ० 10.16.2.
सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वार्तमात्मा यां चं गच्छ पृथिवीं त्रु धर्मगा ।
अपो वां गच्छ यद्वि तत्रं ते द्विवसोपधीषु प्रतिं निष्ठा शरीरैः ॥ ऋ० 10.16.3.
अजो भागस्तर्पसा तं तपसु तं तं शोचिरतपतु नं तं अचिः ।
यास्तं शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहेनं सुकृतासु लोकम् ॥ ऋ० 10.16.4.
पूषा त्वेतच्छ्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुवनस्य गोपाः ।
स त्वैतेभ्यः परि ददत् पितृभ्योऽग्निद्वैवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ ऋ० 10.17.3.
5. त्वं तममे अमृतत्व उत्तमे मते दधामि श्रवंसे द्विद्विद्वे ।
यस्तांनृपाण उभयाय जन्मने मयः कृगोपि प्रय आ चं सूर्ये ॥ ऋ० 1.31.7.

चुतिमान् पद पर, 'सर्वोच्च' स्वर्ग में, सत्यवानों के लोक में, जहां पुराण, पूर्व्य ऋषि पहुंच चुके हैं उस स्थल पर पहुंचाते हैं¹। अग्नि मृत व्यक्ति के गरीर को भस्म करते और तदुपरान्त उसे सत्यवानों के लोक में प्रतिष्ठित करते हैं²। ऋग्वेद अग्नि को हव्यवाद् अग्नि से विविक्त दिखाया गया है³। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह शव को सुष्ठुओं के लोक में पहुंचा दें और उसके 'अज' भाग को तपिश से तपावें और अपनी लपटों से जला डालें⁴। एक वकरे को प्रेरित किया गया है कि वह पूषा का प्रथम अंश वनकर यज्ञाश्व के आगे-आगे चले और यज्ञ को देवताओं के प्रति व्यापित करे⁵। सूत्रों⁶ में गव को काले वकरे के चर्म पर लिटाया जाता है और तब गौ या वकरे की बलि दी जाती है। दाह के समय अग्नि और सोम से प्रार्थना की जाती है कि वे कृष्ण पक्षी (काक), श्वापद, चीटी या सर्प के द्वारा तुन्न किये विकलांग को फिर से सकल एवं नीरुज बना दें⁷।

1. अग्निं युनक्ति गर्वसा घृतेन दिव्यं सुपूर्णं वयसा बृहन्मन् ।
तेन वयं गमेम ब्रह्मर्ष्यं विष्टपं स्वो रहांणाऽअधि नाकमुत्तमम् ॥ वा० सं० 18.51.
इमौ ते पक्षाव्जरौ पतत्रिणौ आभ्यां रक्षांत्यपहंस्यंश्चे ।
ताभ्यां पतेम सुकृतायु लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ वा० सं० 18.52
यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।
अयं तस्माद् गाह्यस्यो नो अक्षिरदित्तयाति सुकृतस्य लोकम् ॥ अथ० 6.120.1
2. कार्भस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरौ वस्तु ते ।
सरीरस्तस्य सं दहायैतं धेहि सुकृतामु लोके ॥ अथ० 18.3.71.
3. ऋग्वेदंमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः ।
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं बहवु प्र जानन् ॥ ऋ० 10.16.9.
4. दे० 10.16.4. पृ० 430.
5. यक्षिणिज्ञा रेवणसा प्रावृतस्य रातिं नृभीनां सुखतो नयन्ति ।
सुमोदुजो मेन्धद् विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः ॥ ऋ० 1.162.2
यद्द्विव्यन्तृतयो देवयानं त्रिर्मासुपाः पर्यश्वं नयन्ति ।
वत्रा पूष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नृजः ॥ ऋ० 1.162.4.
उप प्रागाच्छसनं वास्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीप्यानः ।
अजः पुरो नोदते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥ ऋ० 1.163.12.
उप प्रागात्परमं य सुवत्यमर्वा अर्छा पितरं मातरं च ।
अथा देवाञ्जुष्टमो हि गुम्या अथासांस्ते दाशुषे वायीणि ॥ ऋ० 1.163.13.
6. अनुस्तरणीम् । गान् । अजां वैरुकर्गान् । कृष्णामेके । जा०गृ०सू० 4.2.(4 5.6.7.)
केनादि नित्वाय सपिधान्तरक्त्वा चिना एनमादधाति कृष्णाजिनमास्तीर्थं
प्राग्भिरसन् । का० श्रौ० सू० 25.7.19.
7. यत्तं कृष्णः शकुनं वातुतोदं पिपीलः सुर्ष उत वा श्वापदः ।

यह धारणा आम थी कि मृत मनुष्य धूम्र के साथ-साथ स्वर्ग-लोक में जाता है¹। उधर जानेवाला पथ लम्बा है, और इस पर पूषा मृतात्मा की रखवाली करते हैं और सविता, 'जहां सुकृत् लोग जाते और रहते हैं'² वहां उसका आवाहन करते हैं। अज के लिए मांग की गई है कि वह घन-अन्धकार को पार करके स्वर्ग के तृतीय नाक पर जा पहुंचें³।

दूसरे लोक में उपयोग के लिए मृत व्यक्ति को आभूषण और वस्त्र प्रदान किये जाते थे, जिन्हें वह यम के दरवार में पहना करता था⁴। इस प्रथा की स्मृति के भी अवशेष मिलते हैं⁵ कि मृत मनुष्य की विधवा को और उसके अन्न-शस्त्रों को भी उसके साथ जला दिया जाता था। मृत व्यक्ति के शव में कूची (= कूदी) बांध दी जाती थी, जिससे मृतात्मा की यात्रा की लीक मिटती जाय और मृत्यु को फिर से जीवितों के लोक में लौटने के लिए रास्ता न मिल सके⁶।

आत्मा (§ 72)—

वैदिक आर्यों का विश्वास था कि अग्नि और भू-समाधि केवल शरीर को

अग्निष्टद् विश्वाद्गदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणो अविशेथ ॥ ऋ० 10.16.6.

1. स एवं विदा दह्यमानः सहैव धूमेन स्वर्गं लोकमेतीति ह विज्ञायते ।

भा० गृ० सू० 4.4.7.

2. आयुर्विंशायुः परिं पासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रपथे पुरस्तात् ।
यत्रासते सुकृतो यत्र ते युयुस्वत्र त्वा देवः संविता दधातु ॥ ऋ० 10.17.4.
3. मा नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रज्ञानम् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकृमा क्रमतां तृतीयम् ॥ अथ० 9.5.1.
प्र पद्मोऽर्धं नेनिग्धि दुश्चरितं यच्चाचारं शुद्धैः शफैरा क्रमतां प्रज्ञानम् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्जो नाकृमा क्रमतां तृतीयम् ॥ अथ० 9.5.3.
4. एतत्तै देवः संविता वासो ददाति भर्तवे ।
तत् वं यमस्य राज्ये वसानस्तार्प्यं चर ॥ अथ० 18.4.31.
5. उदीर्ष्वं नार्यभि जीवलोकं गतासुभ्रेतमुपं शोय एहि ।
हस्तग्रामस्य दिधिपोस्तेवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥ ऋ० 10.18.8.
धनुर्हेस्तादाददानो मृतस्याऽस्मे क्षत्राय वचंसु बलाय ।
ऋत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधो अग्निमातीर्जियम ॥ ऋ० 10.18.9.
यां मृतायानुवृणन्ति कूद्यं पदयोपनीम् ।
तद्वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमद्युवन् ॥ अथ० 5.19.12.
मृत्योः पदं योपर्यन्तो यदेतु द्राघीयु आयुः प्रतरं दर्धानाः ।
आप्यार्यमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥ ऋ० 10.18.2.

नष्ट करते हैं और मृतक के वास्तविक व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता । इस वारणा का मूल उस आदिम विश्वास में निहित है जिसके अनुसार आत्मा शरीर से पृथक् हो जाती है और शरीर के नष्ट हो जाने के उपरान्त भी उसका अस्तित्व बना रहता है । फलतः एक सकल सूक्त¹ में मृतक की आत्मा से प्रार्थना की गई है कि वह सुदूर स्थान से, जहाँ कि वह भ्रमण कर रही है, लौट आवे । वेदों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का निर्देश नहीं के बराबर है ; किंतु ब्राह्मण में कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञानुष्ठान को ज्ञान-पूर्वक संपादित नहीं करते, वे मृत्यु के उपरान्त फिर जन्म लेते और बार-बार मृत्यु की यातना को भोगते हैं । 'प्राण' और 'आत्मन्' के अतिरिक्त चैतन्य के बोधक अन्य शब्द भी हैं, जैसे 'असु' जो गारीरिक जीवनी-शक्ति का सूचक है² । पशुओं की भी जीवनी-शक्ति का संकेत मिलता है ; और मन को, जिसे कि भावना और संवेग का संस्थान माना जाता था, ऋग्वेद में हृदय में अविच्छिन्न माना गया है । बहुत से उद्धरणों से, (विशेषतया अथर्ववेद के) यह दीख पड़ता है कि जीवन और मरण असु अथवा मनस् के प्रवर्तन एवं निवर्तन पर निर्भर थे ; और 'असु-नीति' आदि शब्द अग्नि के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाए जाने की ओर संकेत करते हैं³ । मृतक की अन्त्येष्टि में उसके असु और मनस् का आह्वान नहीं किया जाता ; अपितु वहाँ पिता, पितामह आदि के रूप में स्वयं व्यक्ति ही का आह्वान किया जाता है । फलतः समझा जाता था कि आत्मा प्रतिविम्ब-मात्र न होकर अपनी वैयक्तिकता को मरणोपरान्त भी बनाये रखती है । यद्यपि मनुष्य शरीर त्यागते ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं⁴ तथापि शव का भावी जीवन के साथ संबद्ध गाया में महत्त्वपूर्ण स्थान है । निश्चय ही भावी जीवन को शरीर-संपन्न माना जाता था ; क्योंकि वैदिक विश्वास के अनुसार परलोकीय जीवन में भी शरीर का भाग बना रहता है⁵ । सभी प्रकार की अपूर्णताओं से अस्पृष्ट शरीर

मुञ्चन्तु मा शप्याद्द्वयो ब्रह्मण्यदुत ।

अथो यमस्य पद्भ्यांशात् सर्वत्माद्देवकिन्दिपात् ॥ ऋ० 10.97.16.

1. यत्तं यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम् ।

तन्न वा वर्तमानसोह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० 10.58.1. ऋदि पूर्ण सूक्त

2. उदीर्ध्व जीवो बसुर्न वागादप प्रागात् तम वा ज्योतिरेति । ऋ० 1.113.16.

वासो जरां प्रमुञ्चन्ति नानन्दसु परं जनयंजीवमसृजन् । ऋ० 1.140.8.

3. दे० 10.16.2. पृ० 430.

4. श्रय व्यावृत्त्य शरीरेगामृतोऽसुत् । शत० ब्रा० 10.4.3.9.

5. सर्वं सज्ज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्तु बाहुतश्चरति स्वधाभिः ।

आसुर्वसोन्न उर्य वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वां जातवेदः ॥ ऋ० 10.16.5.

को¹ कोरा स्थूल भौतिक शरीर नहीं समझा जाता रहा होगा। अपितु उसे अग्नि की प्रखर शक्ति के द्वारा कुन्दन बनाया हुआ समझा जाता रहा होगा², जो बाद में (दर्शनों द्वारा) उद्भावित शरीर जैसा रहा होगा। भावी जीवन में भी शव का महत्त्व बना रहता था—इस बात की मूचना इतने से मिल जाती है कि मृत मनुष्य की अस्थियों को खो देने पर मृतक के संवन्धियों को कठोर दंड देने का विधान था³। ऋग्वेद के एक मन्त्र⁴ में मृत मनुष्य के नेत्र से कहा गया है कि वह सूर्य में जाय और उसके प्राण को (आत्मा) कहा गया है कि वह वायु में जाय; किंतु यह भावना, जो उन मन्त्रों में आती है, जिसमें कि अग्नि को परलोक के पथ पर नेता के रूप में देखा गया है, प्रासंगिक कल्पनामात्र हो सकती है, और इसका आधार संभवतः पुरुष-विषयक वह विचार हो सकता है⁵ जिसके अनुसार पुरुष की चक्षु सूर्य बन जाती है और उसका श्वास वायु बन जाता है। उसी मन्त्र⁶ में आत्मा के विषय में यह भी कहा गया है कि वह जलों या ओषधियों में चली जाती है। पञ्चवैदिक युग के पुनर्जन्म-सिद्धान्त का बीज इसी प्रकार की धारणाओं में संनिहित दीख पड़ता है।

जिस पथ से पितर गये थे उसी पथ पर बढ़ती हुई⁷ मृतक की आत्मा शाश्वत प्रकाश के लोक में जा पहुँचती है⁸ और तब वह देवताओं-जैसी दीप्ति से भासित

यत्ते अङ्गमतिहितं पराचरंपानः प्राणो य उ वा ते परेतः ।

तत्ते संगत्य पितरः सनीडा घालाढासं पुनरा वैशयन्तु ॥ अथ० 18.2.26.

1. यत्रा सुहाद्रैः सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोगं तन्नुः स्वायाः ।

अश्लोणा अङ्गैरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ अथ० 6.120.3.

2. दे० 10.16.6. पृ० 432.

3. स होवाच । अनतिप्रदन्त्यां मा देवतामत्यप्राक्षीः पुरेतिथ्यै मरिष्यसि न तुऽस्थीनि च न गृहान्प्राप्त्यन्तीति स ह तथैव ममार तस्य हाऽप्यन्यन्मन्यमानाः परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहुस्तस्मान्नोपवादी स्यात् । शत० ब्रा० 11.6.3.11.

तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न त्रिविध्यसि सृष्ट्यां विपपात तस्य हाऽप्यन्यन्मन्यमानाः परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहुः । शत० ब्रा० 14.6.9.28.

4. दे० 10.16.3. पृ० 430.

5. चन्द्रमा मर्नसो ज्ञानश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।

सुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरंजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

6. यत्ते अपो यदोषधीर्मिनो जगाम दूरकम् । ऋ० 10.58.7.

7. प्रेहि प्रेहि पृथिभिः पृथ्यैभिर्यत्रा नः पूर्वं पितरः परेयुः

उभा राजाना स्वधया मर्दन्ता युमे पश्यामि चरन्तं च देवम् ॥ ऋ० 10.14.7.

8. यत्र ज्योतिरजन्तं यस्मिन् लोके त्वंहितम् ।

हो उठती है¹ । वह रथ पर बैठकर अथवा परों पर उड़ कर जाती है² । वह उन परों पर जाती है, जिनसे कि अग्नि रखनों का संहार करने हैं³ । मन्त्रों के द्वारा ऊपर उठाई जाकर, मन्त्र वायु से वीज्यमान होती हुई, जल-बूंदों द्वारा सहलाई जाती हुई वह अपने पुराने शरीर को सकल आकार में प्राप्त कर लेती है⁴ और वैभव-संपन्न होकर अग्नि पितरों से जा मिलती है, जो सर्वोच्च स्वर्ग में यम के साथ आनन्द ले रहे होते हैं⁵ । और तब यम इस मृत व्यक्ति को अपना मानने लगता है और रहने के लिए इसे स्थान देता है । अतपय ब्राह्मण में आता है कि मृतक इस संसार को छोड़ने के बाद दो अग्निषों के बीच से गुजरता है जो क्रूरों को जला डालते हैं, किन्तु ऋचुओं को आगे चलने देते हैं । द्वितीय कोटि के पथिक पितृमार्ग या सूर्य-मार्ग से जाते हैं⁶ । उगनिषदों में ब्रह्मवेत्ताओं के लिए दो मार्ग बताये गये हैं : एक मार्ग ब्रह्म तक पहुँचाता है (यह पूर्ण ज्ञान का परिणाम है) । दूसरा स्वर्ग-लोक को जाता है, जहाँ से पुरुषों के बीण हो चुकने पर आत्मा पृथिवी पर पुनर्जन्म के लिए लौट आती है । किन्तु अनात्मजानी अभागि तो अन्व-लोक में पड़ते और पृथिवी पर क्रूरों की तरह फिर से जन्म लेते हैं ।

वत्सिन्नां धेहि पवमानाऽश्रुते लोके कर्षितु इन्द्रविन्दो परिं चव ॥ अ० 9.113.7.

1. धेने देवा ज्योतिषा आसुदायन् अश्रुतेन पुक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।
तेन गन्तु सुकृतस्य लोकं स्वर्गोद्गन्तो अग्नि नाकमुत्तमम् ॥ अय० 11.1.37.
2. स्याद् ई सुक्त्वा स्युषान् ईयते पृथी ई सुक्त्वाति दिवः समेति । अय० 4.34.4.
3. इर्ना भे पद्मावृत्तरी पनुद्रिगा आम्न्या रसास्यनुद्स्ये ।
ताम्न्या पनेन सुकृतो लोके अत्रऽअर्ययो जन्तुः अथमजाः पुंगुगाः ॥ वा० सं० 18.52
4. ह्यग्निं ते मरुता मत्त इहेमान्पृथी उर्ष उडुनाग पृथि ।
सं गच्छस्व विदुभिः सं यमेने स्योनास्त्रा वाता उर्ष वान्तु शुम्भाः ॥ अय० 18.2.21.
5. सं गच्छस्व विदुभिः सं यमेनेशानुर्वेन पने व्योमिन् ।
द्विवायवधं पुनस्तमेहि सं गच्छस्व तुन्वा सुवर्चोः ॥ अ० 10.14.8.
कथां विदुस्तुविदयो उर्षि यमेने ये संयुनात्वे मरुग्नि । अ० 10.14.10.
ये चिद्वेदे अतुमनं सुतावतं अतुवृषः ।
विदुं वरंस्वतो यमु तांश्चिदेवादि गच्छतात् ॥ अ० 10.154.4.
सहस्रगोयः कुवयो ये गोःशयन्ति सूर्यम् ।
अर्षात् वरंस्वतो यमु नरोजी अग्निं गच्छतात् ॥ अ० 10.154.5.
दे० 10.14.8. करः ।
यमेने देवाऽऽतुमार्गमन्म । अ० 10.14.9.
दर्शान्यस्मा अतुमार्गमन्म पृथ कानुमन्म चैर्दृष्टिह । अय० 18.2.37.
6. स पृथ देवशानो वा विदुशानो वा पुन्याः । तदुन्मयुनेऽदिदिष्टे मन्मोपन्या विष्टनः

स्वर्ग (§ 73)—

वह आवास, जहां पितर और यम निवास करते हैं, रजस् के मध्य में स्थित है¹। वह सर्वोच्च आकाश में है², तृतीय स्वर्ग में है और आकाश के अन्तरतम में है, जहां कि शाश्वत प्रकाश खिला रहता है³। अथर्ववेद भी इसे सर्वोच्च⁴ दीप्तिमान् लोक⁵, त्रिनाक, त्रिदिव, नाक का पूष्ठ⁶ और तीसरी प्रद्यौ⁷ इन शब्दों द्वारा संकेतित करता है। मैत्रायणी संहिता⁸ में पितरों का आवास तृतीय लोक में बताया गया है। ऋग्वेद⁹ में भी पितरों का आवास सूर्य का उच्चतम पद है, जहां अजन्म ज्योति है और जहां प्रकाश खिला रहता है। अश्वों के दाता पितर सूर्य के साथ रहते हैं¹⁰। सहस्रनयन कवि सूर्य की रक्षा करते हैं¹¹। सूर्य-रश्मियों के द्वारा पितर लोग सपित्व अर्थात् सह-प्राप्तव्य स्थान को जाते हैं¹²। सततं भरपूर दक्षिणा

प्रति तुमोपतो यः प्रत्युद्योऽन्युत् सृजेते योऽतिसृज्यः शान्तिरुपस्तुदेतमेवैतसुन्यान्
अभयति । अत० ब्रा० 1.9.3.2.

1. ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।
वेभिः स्वराद्यसुनीतिमेतां यथावशां तन्त्रं कल्पयस्व ॥ ऋ० 10.15.14.
2. दे० 10.14.8. पृ० 435.
3. दे० 9.113.7. पृ० 435.
लोका यत्र ज्योतिर्भन्तुस्तत्र माममृत्तं कृधि । ऋ० 9.113.9.
4. प्रागो ह सत्यवादिनेमुत्तमे लोक ना दधत् । अथ० 11.4.11.
अनस्याः पूताः पर्वनेन गुह्याः शुच्यः शुचिर्मापि यन्ति लोकम् । अथ० 4.34.2.
5. ते घामुदित्वाविदन्त लोकं नाकस्य पूष्टे अधि दीर्घ्यानाः । अथ० 18.2.47.
6. दे० 9.5.1. पृ० 432.
ईजानानां सुहृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व । अथ० 9.5.8.
तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व । अथ० 18.4.3.
7. तृतीयां ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते । अथ० 18.2.48.
8. तृतीये हि लोकं पितरः । मैत्रा० सं० 1.10.18. तथा 2.3.9.
9. यत्रानुक्तां चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः ।
लोका यत्र ज्योतिर्भन्तुस्तत्र माममृत्तं कृधि ॥ ऋ० 9.113.9.
10. उच्चा द्विवि दक्षिणावन्तो अस्युर्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण ।
द्विरप्युदा अमृतत्वं भजन्ते वामोदाः सोम प्र तिरन्तु कार्युः ॥ ऋ० 10.107.2.
11. सहस्रगीयाः कृत्रयो ये गोपायन्ति सूर्यम् । ऋ० 10.154.5.
12. इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य वेभिः सपित्वं पितरो न आसन् । ऋ० 1.109.7.
- अथैषा गुतिरेषा प्रतिष्ठा स एष तपति तस्य द्वे रश्मयस्ते सुकृतोऽथ यत्परे भाः

देने वालों के लिए द्युलोक में अनेकानेक सूर्य चमकते हैं¹। पितरों का विष्णु-पद के साथ भी संबन्ध बना रहता है²। और देवभक्त मनुष्य प्रिय वाम में, विष्णु के उच्चतम पद पर, जहाँ कि मद्यु का स्रोत प्रवाहित रहता है, आनन्द लेते हैं³। जैसे विष्णु ने तीन पद क्रमण किये थे वहाँ जहाँ कि देवता आनन्द लेते हैं, वैसे ही सूर्य उपस् का अनुगमन करते हैं, वहाँ जहाँ भक्त देवयु मनुष्य यज्ञों में रत रहते हैं।

आकाश में चमकनेवाले तारे असल में पुनीत मानवों ही के प्रकाश-विन्दु हैं⁴। और यह भी माना जाता था कि पुराण पुरुष, खास तौर से सप्तर्षि, अत्रि और अगस्त्य तारे बनकर आकाश में उभरे हुए हैं⁵।

ऋग्वेद में आता है कि सुपलाग वृक्ष के नीचे यम देवों के साथ पान करते हैं⁶। अथर्ववेद के अनुसार वह पीपल का वृक्ष है, जहाँ देवता तृतीय स्वर्ग में निवास करते हैं (यम का यहां उल्लेख नहीं हुआ है)।

स्वर्गीय सुख (§ 74)—

भावी जीवन के विषय में सबसे स्पष्ट उल्लेख तो ऋग्वेद के नवम और दशम मंडल में आते हैं; किन्तु प्रथम मंडल में भी इसके संकेत मिल जाते हैं। स्वर्ग ऐसे मनुष्यों को मिलता है जो तप में अजेय हैं, और जो ज्वलन्त तप में रत रहते हैं, या जो वीर युद्धों में लड़ते-लड़ते शरीर त्यागते हैं⁷। किन्तु यह पुरस्कार इन

प्रजापतिर्वा सु स्वर्गो वा लोकस्तु देवमिर्माँल्लोकान्समाख्याऽथैतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति । शत० 1.9.3.10.

1. दक्षिणावतां द्विवि सूर्यासः । ऋ० 1.125.6.
2. आहं पितृन्सुविद्वद्भ्राँ कविन्सि नपातं च विक्रमं च विष्णोः । ऋ० 10.15.3.
3. तदस्य प्रियमभि पाथोँ अश्यां नरो यत्र देव्यवो मद्रन्ति ।
दुरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ ऋ० 1.154.5.
4. सुकृतां वा पुनानि ज्योर्तीषि यदभ्राणि तान्येवाप्नोति । तै० सं० 5.4.1.3.1.
नक्षत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वर्गं लोकं युन्ति तेषामेतानि ज्योर्तीषि ।
शत० ब्रा० 6.5.4.8.
5. असंतः सुधे तर्क्षुः । ऋषयः सुसाग्निश्च यत् । सर्वेऽत्रयो लंगस्युश्च ।
नक्षत्रैः संकृतोऽवसन् । तै० ब्रा० 1.11.1.2.
6. यस्मिन् वृक्षे सुपलागे देवैः सुपियन्ते यमः ।
भ्राँ नो विद्वपतिः पिता पुंगुर्गोँ वनु वेनति ॥ ऋ० 10.135.1.
7. अश्वयो देवसदंनस्तृवीर्यत्नामितो द्विवि ।
तत्रामृतस्य चक्षेण देवाः कुट्टमवन्वत ॥ अथ० 5.4.3.
8. तपसा ये लनाधृत्वास्तपसा ये स्वर्ग्युः ।

सबसे बढ़कर उनको मिलता है, जो खुले दिल से यज्ञ करते हैं। वे नाक के पृष्ठ पर निवास करते हैं, द्युलोक में उन्हें ऊंचा स्थान मिलता है, और वे हिरण्य आदि से संपन्न हो जाते हैं¹। याज्ञिकों को प्राप्त होनेवाले आनन्दों का ऋग्वेद में बार-बार वर्णन आता है।

इष्टापूर्त के द्वारा परम व्योम में प्रेतात्मा पितरों और यम से संगत होती है, और वहां उसे नवीन चोले का लाभ होता है²। स्वर्ग में मृतात्मा एक ऐसे प्रसाद-मय जीवन में प्रवेश करते हैं, जहां सकल इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं³ और जो देव-ताओं के बीच में विशेषतया यम और वरुण⁴—इन देवताओं के समक्ष विताया जाता है। अव्यथी स्तोतृवृन्द अन्तरिक्ष को पार कर जाते हैं⁵। वैभव-संपन्न शरीर से युक्त होकर वे देवता और पितरों के प्रेम-भाजन बन जाते हैं⁶। वहां स्वच्छ आत्मा

तपो ये चक्रिरे महसूतांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.2.

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरांसो ये तनूत्यजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.3.

ये चित्पूत्रं ऋतुसार्पं ऋतावान् ऋतुवृधः ।

पितृन् तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.4.

दे० 10.154.3. ऊपर

1. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पूणाति स ह देवेषु गच्छति । ऋ० 1.125.5.

दे० 10.107.2. पृ० 436.

2. दे० 10.14.8. पृ० 435.

तेभिः स्वराळुं नीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व । ऋ० 10.15.14.

दे० 10.16.2. पृ० 430.

अवं सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः ।

आयुर्वसान् उप वेतु शेपुः सं गच्छतां तन्वां जातवेदः ॥ ऋ० 10.16.5.

3. दे० 9.113.9. पृ० 436.

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते ।

कामस्य यत्राताः कामास्तत्र माम्मृतं कृधि ॥ ऋ० 9.113.11.

4. यमार्थं घृतवद्विर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।

स नो देवेष्वायमद् वीधेमायुः प्र जीवसे ॥ ऋ० 10.14.14.

दे० 10.14.7. पृ० 434.

5. तदव्यथी जैरिमाणस्तरन्ति । ऋ० 10.27.21.

6. दे० 10.14.8 पृ० 435. 10.16 5. ऊपर ।

इदं त एकं पुर ऊं त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व ।

संवेदने तन्वश्चास्तेषु त्रियो देवानां परमे जुनित्रे ॥ ऋ० 10.56.1.

वाले सुदृढ़ लोग शारीरिक व्यायामों से स्वतन्त्र हो आनन्द करते ; वहीं प्रेतात्मा अपने पिता, माता और पुत्रों से जा मिलते हैं¹ और वहां वे अपने स्त्री-पुत्रों को फिर से देखते हैं² । उबर के जीवन में शारीरिक अपूर्णता और दुर्बलता नहीं रहती³ । वहां पहुंचने पर व्याधियां जाती रहती हैं और शरीरावयवों की ऊनताएं दूर हो जाती हैं⁴ । अथर्ववेद और गतपय ब्राह्मण में आता है कि परलोक में मृतकों के अंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं ।

ऋग्वेद कहता है कि स्वर्ग में मृतक आनन्द लेते हैं ; अथवा यों कहिये कि उन्हें आनन्द दिया जाता है⁵ । स्वर्गीय जीवन के आनन्द का सबसे अधिक प्ररोचक वर्णन ऋग्वेद⁶ में आता है । वहां अजल ज्योति चमकती है और वहां वेगयुक्त सतिल प्रवाहित रहते हैं । वहां स्वेच्छा से घूमना-फिरना होता है और वहां आलोक है, वहां स्वभा है, वृष्टि है, संतुष्टि है । वहां आनन्द है, मोद है, उल्लास है, प्रमोद है और वहां सभी कामनाओं की भरपेट पूर्ति है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि वे सब आनन्द प्रेन के आनन्द हैं⁷ ; और अथर्ववेद⁸ कहता है कि वहां पहुंचने पर शरीर में हड्डियां नहीं रहती और पवन से शोथे गये परिपूत व्यक्ति शुचिलोक में पहुंच जाते हैं, जहां (काम—) अग्नि शिश्न को नहीं जलाती और सब प्रकार का स्त्री-भोग अखंड बना रहता है । गतपय ब्राह्मण के अनुसार पुनीतों का सुख

1. यत्रां सुहार्दः सुहृदो नर्दन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वर्गाः ।

कर्मणा कर्तव्यता स्वर्गे उत्तं पश्येन निवर्तं च पुत्रान् ॥ अथ० 6.120.3.

2. स्वर्गं लोकमग्नि नो नयति सं जायदा सह पुत्रैः स्वान् ।

अथ० 12.3.17.

3. दे० 10.14.8. पृ० 435.

दे० अथ० 6.120.3. पृ० 434.

4. यत्रां सुहार्दः सुहृदो नर्दन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वर्गाः । अथ० 3.28.5.

5. कविं देव सारमेयौ श्वानौ चतुरस्रौ शूबलौ साधुनां पया ।

कथां त्रिवृण्डविदत्रौ उपेहि यनेन ये संघनादं नर्दन्ति ॥ ऋ० 10.14.10.

दे० 10.15.14. पृ० 430.

6. दे० 9.113.7. पृ० 8. पृ० 286.

दे० 9.113.9. पृ० 436. 9.113.11. पृ० 438.

कर्मस्य तृप्तिमनन्दः । तत्प्राप्तिं भाजयेद् नां । मोदः प्रमोद कानन्दः ।

मुक्तयोर्निर्दिष्टः सः । सूत्रेण कर्मस्य तृप्त्यानि । तै० ब्रा० 2.4.6. 5-6

वां नैयुक्तसुखं हास्य तत्स्वर्गं लोकमग्नि संभवति । अथ० ब्रा० 10.4.4.4.

7. अनुत्थाः पूताः पर्वतेन शुद्धाः शुचयः शुचिनिर्षि यन्ति लोकम् ।

नैर्वा शिश्ने प्र देहति जातवर्दाः स्वर्गे लोके द्रुह स्वर्गमेवान् ॥ अथ० 4.34.2.

पार्थिव सुखों की अपेक्षा सौ गुना है¹ । ऋग्वेद कहता है कि पुनीतों के देव-निर्मित स्वर्ग में वीरता और गायन की मंजुल ध्वनि उठती रहती है² । पूत व्यक्तियों के लिए वहां सोम, घृत और मधु बहते रहते हैं³ । वहां वृत से लवालव भरे हृद हैं, मधु की कूल हैं, सुरा के स्रोत हैं, और दूध की नदियां बहती हैं⁴ । वहां चमकती हुई विश्वरूप कामदुघा घेनुएं हैं⁵ । उस नाक पर निर्वलों को सबलों के हाथों गुल्क नहीं देना पड़ता⁶ । संहिताओं और ब्राह्मणों के दिव्य सुख के समान उपनिषदों के भी अपने स्वर्ग्य सुख हैं, जिन्हें भोग चुकने पर एक व्यक्ति इस धरती पर लौट आता और पुनर्जन्म लेता है । ब्रह्म में तो वे ही विलीन होते और वे ही अमृतत्व एवं अनन्त शान्ति के अविकार्य आनन्द को पाते हैं जो सत्य को देख लेते हैं । इस प्रकार पुनीतों का स्वर्गीय जीवन मस्ती और भौतिक आनन्द का जीवन माना जाता था, जिसमें सभी प्रकार की दुर्बलताओं एवं अवाक्ताओं से उन्मुक्त होकर वे देवताओं का सांनिध्य प्राप्त करते हैं और ऐन्द्रिय सुख में लीन रहते हैं, जैसाकि स्वयं देवता लोग करते हैं और जैसाकि इन्द्र के लिए आया है कि तुम सोम पिओ और घर जाओ जहाँकि कल्याणी जाया तुम्हारी वाट जोहती है और जहाँ गीत और वाद्य की ध्वनि उठती रहती है⁷ ।

क्षत्रियों की नहीं, अपितु पुरोहितों की कल्पना के अनुसार स्वर्ग भौतिक

1. अथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः । स एकः पितृणां जित्लोकानामानन्दः ।

रा० ब्रा० 14.7.1.33.

सयो मनुष्याणां राटः समृद्धो भवति । अन्येषामधिपतिः सुर्मांनुष्यकैः क्षमैः संपन्नतमः सु मनुष्याणां परम आनन्दः । शत० ब्रा० 14.7.1.32.

2. इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ।
इयमस्य धम्यते नाञ्छीर्यं गीभिः परिष्कृतः ॥ ऋ० 10.135.7.
3. सोमं पक्त्रेभ्यः पवते घृतमेकं उपासते ।
चेभ्यो मधुं प्रघावति तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.1.
4. आण्डीकं कुसुदं सं तेनोति विसं शालकं शफको मुलाली । पुतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥

अथ० 4.34.5.

घृतहृदा मधुकुलाः सुरोदकाः क्षीरिणं पूर्णा उदकेन दध्ना । अथ० 4.34.6.

घृतकुल्या मधुकुल्या पितृन्स्त्रघा अभि ब्रह्मन्ति । शत० ब्रा० 11.5.6.4.

5. विश्वरूपा घेनुः कामदुघा मे अस्तु । अथ० 4.34.8.

6. स नाकंमभ्यारोहति यत्र शूलको न क्रियते अयलेन बलीयसे ।

अथ० 3.29.3.

7. अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे तं । ऋ० 3.53.6.

आनन्द का एक संपन्न लोक है। यह सृष्टियों का लोक है¹, जहां पुनीत एवं दैव्य नर ऋत को पहचानते हुए आनन्द में चैन की वंसी बजाते हैं। वहां उनके इष्टापूर्त फलते हैं और वे पुरोहितों के लिए दी गई दक्षिणा के बलुफल भोगते हैं²। ब्राह्मणों में कहा गया है कि जो सुचारु विधि से यज्ञ करते हैं वे सबके ऊपर आदित्य, अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा का पद और इनका तादात्म्य प्राप्त करते हैं³। एक ऋषि के लिए वर्णन आता है कि वे ज्ञान द्वारा स्वर्गिम हंस बनकर स्वर्ग में गये और वहां उन्होंने सूर्य का सांनिध्य प्राप्त किया⁴। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार यज्ञ-विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित

1. तार्भिवहेनं सृष्टतासु लोकम् । ऋ० 10.16.4.

2. दे० 10.154.3. पृ० 438.

3. स यद्वैश्वदेवेन यजते । अग्निरेव तर्हि भवत्यग्नेरेव सायुज्यं सलोकतां जयत्यथ यद्रूपप्रवासैर्यजते वरुण एव तर्हि भवति वरुणस्यैव सायुज्यं सलोकतां जयत्यथ यत्साकमेधैर्यजत इन्द्र एव तर्हि भवतीन्द्रस्यैव सायुज्यं सलोकतां जयति ।

शत० ब्रा० 2.6.4.8.

पृ० ६ वै ब्रह्मणो द्वारोऽग्निर्वायुरापश्चन्द्रमा विद्युदादित्यः । स य उपदग्धेन हविषा यजते । अग्निना ह स ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्यते सोऽग्निना ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्य ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां जयति । शत० ब्रा० 11.4.4. 1-2

आदित्यो वै धर्मस्तु सायुमग्नौ जुहोम्यग्निर्देवं धर्मस्तु प्रातरादित्ये जुहोमीति किं स भवति य एवं जुहोत्यजन्न एव श्रिया यज्ञसा भवत्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं सलोकतां जयतीति । शत० ब्रा० 11.6.2 2.

आदित्यो वै तेजस्तु सायुमग्नौ जुहोम्यग्निर्देवं तेजस्तु प्रातरादित्ये जुहोमीति किं स भवति य एवं जुहोतीति तेजस्वी यज्ञस्वयन्नादो भवत्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं सलोकतां जयतीति । शत० ब्रा० 11.6.2.3.

अग्नेर्वा पुतानि नामधेयानि । अग्नेरेव सार्थुज्यं सलोकतांमाप्नोति य एवं वेद । वायोर्वा पुतानि नामधेयानि । वायोरेव सार्थुज्यं सलोकतांमाप्नोति य एवं वेद । इन्द्रस्य वा पुतानि नामधेयानि । इन्द्रस्यैव सार्थुज्यं सलोकतांमाप्नोति य एवं वेद । बृहस्पतेर्वा पुतानि नामधेयानि । बृहस्पतेरेव सार्थुज्यं सलोकतांमाप्नोति य एवं वेद । प्रजापतेर्वा पुतानि नामधेयानि । प्रजापतेरेव सार्थुज्यं सलोकतांमाप्नोति य एवं वेद । ब्रह्मणो वा पुतानि नामधेयानि । ब्रह्मण एव सार्थुज्यं सलोकतांमाप्नोति य एवं वेद ।

तै० ब्रा० 3.10.11. 6-7

4. कहींना हाऽऽश्वयः । सावित्रं विदाश्वकार । स हं हंसो हिरण्यं भूत्वा स्वर्गं लोकमिषाय । अत्रित्यस्य सार्थुज्यम् । तै० ब्रा० 3.10.9.11.

किं तद् यज्ञे वर्जमानः कुरते येन जीवन्सुवर्गं लोकमेतीति जीवग्रहो वा पुप

अवस्था में ही स्वर्ग में पहुंच जाता है ।

जो व्यक्ति वेद को उचित ढंग से पढ़ता है वह मृत्यु से छूट जाता है और ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त कर लेता है । किसी गुह्य विद्या-विशेष को जानने के परिणाम-स्वरूप मनुष्य इस लोक में फिर जन्म लेता है¹ । कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त का आरम्भ होता है । यह सिद्धान्त (नरक-सिद्धान्त के साथ-साथ) न केवल प्राचीनतम सूत्रों में अपितु उत्तर-ब्राह्मण काल में, अर्थात् छान्दोग्य, बृहदारण्यक और विशेषतया कठ उपनिषद् में पूर्णतया विकसित हो जाता है । कठोपनिषद् में नाचिकेतस की कहानी आती है । वह मृत्युदेव के लोक में जाता है । वहां मृत्यु उसे बताते हैं कि जिन व्यक्तियों ने स्वर्ग और अमृतत्व के लिए अपेक्षित पुण्य अर्जित नहीं कर लिये वे पुनः-पुनः मृत्यु के पाश में फंसते हैं और संसार-चक्र में भ्रमते रहते हैं; वे चर या अचर रूप में बार-बार जन्मते-मरते हैं । इसके विपरीत जो सन्त आत्म-संयम वरतते हैं वे विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं ।

नरक (§ 75)—

यदि ऋग्वेदिक कवियों की दृष्टि में पुनीत व्यक्ति भावी जीवन में पुण्य-फल का उपभोग करते थे तो उनके लिए स्वाभाविक था कि पापियों के पाप-फल-भोग के लिए भी किसी स्यान की कल्पना करते, जैसा कि अवेस्ता के विषय में पाया जाता है । जहां तक अथर्ववेद और कठोपनिषद् का संबन्ध है हम कह सकते हैं कि वे नरक में विश्वास करते हैं । अथर्ववेद² में एक जगह अघो-गृह का निर्देश आया है । वहां डायनें रहती हैं और जादूगर वसते हैं । 'नारक लोक' यही है और यह यम के दिव्य लोक के ठीक विपरीत है³ । हत्यारा इसी लोक में जाता है⁴ । अथर्ववेद में अनेक वार इसे 'अघम तमस्'⁵, 'कृष्ण तमस्' और 'अन्व तमस्'⁶ कहा

यददाभ्योऽनभिपुतस्य गृह्णाति । जीवन्तमेवैनं सुवर्गं लोकं गमयति ।

तै० सं० 6.6.9. 2-3.

1. पुनर्ह वा अस्मिँल्लोके भवति य एवमेतद्वेद । शत० ब्रा० 1.5.3.14.
2. असौ यो अघराद् गृहस्तत्र सन्वराय्यः ।
तत्र सेदिन्द्युच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ अथ० 2.14.3.
3. सर्वान्कामान्यमुरार्ज्ये वशा प्र ददुपे दुहे ।
अथाहुर्नारकं लोकं निरुधानस्य याचिताम् ॥ अथ० 12.4.36.
4. नारकाय वीरुहणम् । वा० सं० 30.5.
5. नो यन्त्यधमं तमः । अथ० 8.2.24.
6. अयमग्निर्त्यसद्य इह सूर्य उदेतु ते ।

गया है। नरक की यातनाओं का भी अथर्ववेद¹ में एक वार और शतपथ ब्राह्मण² में विस्तार के साथ वर्णन आता है; क्योंकि ब्राह्मणों में पहुंच कर ही भावी दरङ्ग-विषयक धारणाएं पुरे रूप से विकसित हुई प्रतीत होती हैं। शतपथ ब्राह्मण आगे चलकर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त पुनः जन्म लेना पड़ता है और उसे तराजू में तौला जाता है। अपने सुकृत या दुरितों के अनुसार वह पुरस्कार या दंड का भागी बनता है³। इसी प्रकार के विचार ईरान में भी पाये जाते हैं। राय के मत में ऋग्वेदिक आर्यों को नरक का ज्ञान नहीं था, क्योंकि इस वेद में पापियों को मृत्यु के साथ सर्वदा के लिए विनष्ट हो चुका माना जाता है। किंतु निश्चय ही ऋग्वेद में भी नरक के संकेत मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि इस गंभीर पद को पापी, ऋत-विरोधी एवं असत्यात्मा व्यक्तियों ने बताया है⁴। इन्द्र सोम से प्रार्थना की गई है कि वे पापाचारों को गर्त में (वत्रे), विना सहारे के घने तमसु में घकेल दें, जिससे कि उनमें से एक भी न बचने पावे⁵। और कवि प्रार्थना करता है कि उलूक की तरह अपने को छिपा कर जो डायनों रात में इधर-उधर भटकती फिरती हैं भगवान् करे कि वे अतल गर्त में जा गिरें⁶। राक्षस उस गढ़े में लुढ़क जायं जो तीनों पृथिवियों के बीच बना है⁷। किंतु इस प्रकार के निर्देश कम हैं और इन से केवल इतना सिद्ध होता है कि नरक पृथिवी के नीचे है और

उदेहिं मृत्योगंभीरात्कृष्णाच्चित्तमसुस्वरि' ॥ अथ० 5.30.11.

अन्धेन यत्तमसा प्रावृतासीत् । अथ० 18.3.3.

1. अतिमात्रमवर्धन्त नोदिव दिवमस्पृशन् ।
मृत्युं हिंसित्वा सृञ्जया वैतह्वयाः पराभवन् ॥ अथ० 5.19.1. आदि पूर्णसूक्त
2. शत० ब्रा० 11.6.1. पूर्णं निर्दिष्ट
3. तुलायां ह वा अमुर्भिर्लोक आदधति यत्रघंस्त्यति तदन्वेप्यति यदि साधु वासाद्यु वेत्यथ यु एवं वेद । शत० ब्रा० 11.2.7.33.
एतस्माद्द्वै यज्ञाःपुरुषो जायते । स यद् वा अत्तिर्ल्लोके पुरुषोऽन्नमसि तदेतम-
नुर्भिर्ल्लोके प्रत्यत्ति । शत० ब्रा० 12.9.1.1.
4. अत्रातरौ न चोषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः ।
पापासुः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम् ॥ ऋ० 4.5.5.
5. इन्द्रासोमा दुष्कृतो वत्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।
यथा नातुः पुनरेकंश्चनोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ऋ० 7.104.3.
6. प्र या जिगाति स्वर्गलैव नक्तमपं द्रुहा तन्वंशं गृहमाना ।
वृत्रो अन्नन्तो अन् सा पदीष्ट आवाणो घन्तु रक्षस उपवदैः ॥ ऋ० 7.104.17.
7. परः सो अस्तु तन्नाशं तनां च तिम्रः पृथिवीरघो अस्तु विश्वाः ।
प्रति शुन्यतु यशो अस्य देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ऋ० 7.104.11.

वहाँ अन्वकार छाया रहता है। इस पृथिवी पर ही कणोहत्य सुख पानेवाले कवियों की दृष्टि शायद ही पारलौकिक सुखों की ओर भ्रुकती हो फिर परलोक की यातनाओं की ओर का तो कहना ही क्या? ब्राह्मणों के अनुसार मृत्यु के उपरान्त पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों ही परलोक में जन्मते और यथाकर्म फल भोगते हैं¹। किंतु पुरस्कार या दंड के आनन्त्य के विषय में यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है। ब्राह्मणों में यह धारणा भी उभर चुकी है कि जो व्यक्ति यज्ञ-कर्म की प्रक्रिया को यथाविधि नहीं समझते और फिर भी उसे करते हैं, वे पार्थिव जीवन की अवधि के समाप्त होने से पहले ही परलोक चले जाते हैं।

उस अन्तिम दिन के निर्णय का, जिसका सांमुख्य हर मृतक को करना पड़ता है, वैदिक काल में नहीं के बराबर ज्ञान दीख पड़ता है। ऋग्वेद के वे एक-दो मन्त्र², जिनमें इस धारणा के संकेत खोजे गये हैं इतने अधिक संदिग्धार्थ हैं कि इनसे इस बात का निर्णय होना कठिन है। तैत्तिरीय आरण्यक³ में आता है कि यम के समक्ष सत्याचार और मिथ्याचार विवक्ति किये जाते हैं। किंतु उस अवसर पर यम न्यायाधीश जैसा व्यवहार करते हैं इस बात का इस कथन से निश्चय नहीं हो पाता। नरक-संवन्धी विश्वास भायोरपीय काल ही में उभर आया था। इस निर्णय पर वेद महाशय भृगु का ग्रीक फ्रेगुअई के साथ साम्य करके पहुंचते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख आता है कि भृगु को उनके पिता ने दर्प के कारण नारकीय यातनाओं का आभास लेने के लिए नरक में भेजा था। और दूसरी ओर फ्रेगुअई को भी दर्प के कारण नारकीय यातनाएं भोगने का अभिशाप मिला था। किंतु संभवतः इन दोनों गाथाओं की समानता नितरां आकस्मिक है; और हो सकता है कि नारकीय यातना-संवन्धी धारणा बाद में पैदा हुआ एक विवक्ति भारतीय विचार हो।

पितर (§ 76)—

तृतीय स्वर्ग में रहने वाले पुण्यात्मा मृतकों को पितृ कहते हैं। पितृ शब्द

1. अथ खलु क्रतुमयोऽयं पुरुषः स यावत्कनुरयमस्माहोकायैत्येवंक्रतुर्हामुं लोकं श्रेत्याभि संभवति । शत० ब्रा० 11.6.3.1.
यद्दीक्षितो भवति तं कृतं लोकमभि जायते—
वरुमादाहुः कृतं लोकपुरुषोऽभिजायत इति । शत० ब्रा० 6.2.2.27.
2. विवेप यन्मा धियर्णां ज्ञानं स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमहः ।
अहंसी यत्र पीपरद् यया नो नावेव्र यान्तसुभये हवन्ते ॥ ऋ० 3.32.14.
3. वैव्रस्वते विविच्यन्ते यमे राजन्ति ते जनाः ।
ये चैह सूत्येनेच्छन्ते य उ चानृत्वादिनः ॥ तै० भा० 6.5.3.

से सामान्यतया आदिम या प्रथम पूर्वज लिये जाते हैं¹, जिन्होंने प्रथम मार्ग का अनुगमन किया है, वे ऋषि जिन्होंने उस पथ का निर्माण किया था, जिससे होकर आज के मृतक उनके यहाँ पहुँचते हैं²। पितर लोग विष्णु के विक्रमण के साथ संबद्ध हैं³। उनकी स्तुति में ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं⁴।

पितरों की विविध जातियाँ हैं—नवग्व, विरूप, अंगिरस्, अथर्वन्, भृगु और वसिष्ठ⁵। अन्तिम चार नाम उन पुरोहित-कुलों के हैं जो परम्परा के अनुसार अथर्व-वेद और ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक के निर्माता हैं। इनमें से अंगिरसों का यम के साथ निकट संबन्ध है⁶। पितरों को अवर, पर, और मध्यम तथा पूर्व और उपर अर्थात् परवर्ती कहा गया है। यद्यपि इन सब का उनके वंशजों को ज्ञान नहीं है तथापि अग्नि उन सभी को जानते हैं⁷। अथर्ववेद में अन्तरिक्ष,

1. ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनृद्विरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।
तेभिर्द्यमः संररागो हवीष्युगक्षुगद्धिः प्रतिक्राममस्तु ॥ ऋ० 10.15.8.
ये स्यासो हविरदो हविष्या इन्द्रेण देवैः सुर्यं दधानाः ।
आग्नें याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूर्वेः पितृभिर्द्यमस्तद्धिः ॥ ऋ० 10.15.10.
2. यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैया गन्वृतिरपि भर्तृवा उ ।
अत्रा नः पूर्वे पितरः पर्युरेना जज्ञानाः पथ्याऽ अनु स्वाः ॥ ऋ० 10.14.2.
दे० 10.14.7. पृ० 434.
यमाय नयुमत्तमं राज्ञं हृद्यं उहोतन ।
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृदस्यः ॥ ऋ० 10.14.15.
3. दे० 10.15.3. पृ० 437. 1.154.5. पृ० 437.
4. दे० 10.14.1. आदि नीचे पूर्ण सूक्त । दे० 10.15.1. आदि नीचे पूर्ण सूक्त ।
5. इमं र्यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविद्वानः ।
वा त्वा मन्त्राः कविशस्ता वंहन्वेना राजन् हविषा मादयस्व ॥ ऋ० 10.14.4.
अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञिर्थेभिर्यमं वैलुपैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता त्वेऽस्मिन्नुजे वृहिष्या निषद्यं ॥ ऋ० 10.14.5.
दे० 10.14.6. पृ० 363. 10.15.8. ऊपर ।
6. मातली कुन्वैद्यमो अङ्गिरोभिर्द्विहस्पतिक्रकमिर्वावृधानः ।
शौश्व देवा वावृथुर्धे च देवान्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदान्ति ॥ ऋ० 10.14.3.
दे० 10.14.5. ऊपर ।
परोधिवासं प्रवर्तो सहीरनुं बहुभ्युः पन्थामनुपत्यगानन् ।
वैवस्वत्रे संगमन्त्रं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ ऋ० 10.14.1.
7. उदीरतामवर् उवरांस उन्नन्धुमाः पितरः सोम्यास्तः ।
असुं य इयुर्वृका कुन्जास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ऋ० 10.15.1.

पृथिवी और धुलोक में रहने वाले पितरों का उल्लेख आता है¹ । स्वयं पूर्व पितर वसिष्ठों ने एक बार पितरों को सोम-पेय दिया था² । पितर लोग यम के साथ सघमाद, अर्थात् नर्म-गोष्ठी का आनन्द भोगते³ और देवों के साथ भोजन करते हैं⁴ । वे ऋतावा हैं, पूर्व्य कवि हैं और उन्होंने गूढ ज्योति को पा लिया है । वे सत्यमन्त्र हैं और उपा को उन्होंने उत्पन्न किया है । देवताओं की-सी जीवन-यात्रा करते हुए वे अलौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । वे उसी रथ पर सवार होते हैं जिस पर कि इन्द्र और अन्य देवता⁵ ; वे सोम के प्रेमी हैं⁶, और दक्षिण की ओर वर्हि पर बैठकर सोम-पान करते हैं⁷ । पृथिवी पर अपने निमित्त अभिपुत सवन के लिए वे लालायित रहते हैं । उन्हें न्योता गया है कि वे अपने पिता यम, और अग्नि के साथ आर्वे और यम के साथ हविष् ग्रहण करें⁸ । सहस्रों की संख्या में

इदं पितृभ्यो नमो अस्वद्य ये पूर्वांसो य उपरास इत्युः ।

ये पार्थिवे रजस्या निपेत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विष्णु ॥ ऋ० 10.15.2.

यं त्वमग्ने समदहस्तमु निवांपया पुनः ।

क्रियाम्बत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कना ॥ ऋ० 10.16.13.

ये चेह पितरो ये च नेह योश्च विभ्र यो उ च न प्रविभ्र ।

त्वं वैत्य यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुपस्व ॥ ऋ० 10.15.13.

1. ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य भाविविशुशुर्वन्तरिक्षम् ।
य भाक्षियन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथ० 18.2.49.
दे० 10.15.2. ऊपर ।
2. दे० 10.15.8. पृ० 445.
यत्र देवैः सघमादं मदन्ति । अथ० 18.4.10.
3. दे० 10.14.10. पृ० 439. 10.135.1. पृ० 437.
4. त इहेवानां सघमादं आसन्नतावानः क्वय्यः पूर्यासः ।
गूढं ज्योतिः पितरो त्वविन्दन्सत्यमन्त्रा अजनयश्चपासम् ॥ ऋ० 7.76.4.
5. दे० 10.15.10. पृ० 445.
6. दे० 10.15.1. पृ० 445.
7. उपहृताः पितरः सोम्यासो वह्नियेषु निधिषु प्रियेषु ।
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्वाधिं द्रुवन्तु तैः स्वन्वस्मान् ॥ ऋ० 10.15.5.
आच्यां जातुं दक्षिणतो निपद्येमं यज्ञमभि गृणीत विश्वे ।
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद् मार्गः पुरुषता कराम ॥ ऋ० 10.15.6.
8. दे० 10.15.8. पृ० 445.
ये तातृपुर्देव्या जेहमाना होत्राविदः स्तोमंतथासो अर्केः ।
आर्षे याहि सुविदत्रंभिरवाह सत्यैः कृत्यैः पितृभिर्घर्मसन्निः ॥ ऋ० 10.15.9.

पधार कर वे यज्ञभूमि पर चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं¹ । अथर्ववेद² के अनुसार जब पितर यज्ञ में आते हैं तब दस्यु लोग कभी-कभी मित्र के वेप में उनके मध्य प्रविष्ट हो जाते हैं—उन्हें निकाल देने की अग्नि से प्रार्थना की गई है ।

पितरों का भोज्य हविष् है, जिसे एक मन्त्र³ में देवों के निमित्त दिये जाने वाले 'स्वाहा' से भिन्न 'स्वधा' पद से बोधित किया गया है । इसी प्रकार परवर्ती कर्मकांड में देवों के दैनिक सवन को पितरों के सवन से पृथक् दिखाया गया है । पितरों की उपासना होती है, उनसे कहा जाता है कि वे उपासकों की पुकार को सुनें, अपने नक्तों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, और अपने वंशजों को अपने प्रति किये गये अपराधों के कारण क्षति न पहुँचावें⁴ । इस कृपा के लिए उनका आह्वान उपा, सरित्, पर्वत, छावा-पृथिवी, पूषा, वसु और ऋशुओं के साथ किया गया है⁵ । प्रार्थना की गई है कि उपाओं के उपस्य में बैठे हुए पितर अपने पुत्रों को वन, अपत्य और दीर्घ जीवन प्रदान करें⁶, जो उनकी कृपा के लिए तरस रहे

दे० 10.15.10. पृ० 445.

अग्निष्वाचाः पितर एह गच्छतु सदःसदः सदव सुप्रगीतयः ।

अत्ता हवीषि प्रयतानि ब्रह्मिष्या रथि सर्ववीरं दधातन ॥ ऋ० 10.15.11.

दे० 10.14.4. तथा 5 पृ० 445.

1. दे० 10.15.10. एवं 11 पृ० 445.

2. ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुक्त्वा बहुवादश्चरन्ति ।

पुरापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्ठान्स्मात्र धमाति युज्ञाव ॥ अथ० 18.2.28.

3. दे० 10.14.3. पृ० 445.

4. दे० 10.15.2. पृ. 446. 10.15.5. एवं 6 पृ० 446.

अव दुग्धानि पिष्या सज्ञा नोऽव या वयं बंक्रुमा तनुभिः । ऋ० 7.86.5.

सो पू णो अत्र जुहुरन्व देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः ॥ ऋ० 3.55.2.

5. अवंन्तु मामुपसो जायमाना अवंन्तु मा शिन्धवः पिन्धमानाः ।

अवंन्तु मा पर्वतासो ध्रुवासोऽवंन्तु मा पितरो देवहृतौ ॥ ऋ० 6.52.4.

ब्राह्मणसुः पितरः सोम्यासः शिवे नो छावापृथिवी अनेहसा ।

पूषा नः पातु दुरितादृतावृधो रक्षा नाकिनी अयदास ईशत ॥ ऋ० 6.75.10

शं नं ऋमवः सुहृवः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु । ऋ० 7.35.12.

अवंन्तु नः पितरः सुमवात्तना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । ऋ० 1.106.3.

6. आसीनासो अरुगीनामुपस्ये रथि धत्त दाशुषे मत्याय ।

पुत्रेभ्य पितरस्तस्य वस्त्रः प्र वच्छतु व इहोर्जे दधात ॥ ऋ० 10.15.7.

दे० 10.15.11. ऊपर ।

परां धात पितर वा च यातायं वो युज्ञो मधुना समक्तः ।

हैं¹। वरुण से प्रार्थना की गई है कि वह हमें अपने पितरों से आये द्रोहों से बचावे। वसिष्ठों का आह्वान अपने वंशजों की सहायता के निमित्त किया गया है² और अग्नि के साथ तुर्वंग, यदु और उग्रदेव-जैसे पितरों को बुलाया गया है³।

पितर अमृत्यं हैं⁴ और उनकी गरिमा देवों-जैसी है⁵। (अंगिरस् और इसके समान अन्य वर्गों में दिव्य चरित्र पूर्व्य पुरोहितों के चरित्र के साथ मिश्रित है) देवताओं के समान पितरों को भी कभी-कभी जगत् के महान् कार्य करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि पितरों ने तारों के गजरो से आकाश को सजाया है, और रात्रि में अन्धकार का तथा दिन में द्युति का उन्हीं ने निधान किया है⁶। उन्होंने गूढ प्रकाश को प्राप्त किया, उपस् को जना⁷ और सोम के सहयोग से आकाश-पृथिवी को प्रथित किया है⁸।

जिस प्रकार ऋग्व्याद् अग्नि को हव्यवाद् अग्नि से विविक्त किया गया है⁹ उसी प्रकार पितृयान को देवयान से अलग दिखाया गया है¹⁰। शतपथ ब्राह्मण में

दुत्तो अस्मभ्यं द्रविणैह भद्रं रथिं च नः सर्ववीरं दघात ॥ अथ० 18.3.14.

आ यात पितरः सोम्यासौ गम्भुरैः पृथिभिः पितृयानैः ।

आयुदस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम् ॥ अथ० 18.4.62.

1. दे० 10.14.6. पृ० 363.
2. श्वित्यञ्चो मा दृक्षिणतस्केपदा धियंजिन्वासो अग्नि हि प्रमृन्दुः ।
उत्तिष्ठन् वोचे परि वहिषो नृन् न मे दूरादवितत्रे वसिष्ठाः ॥ ऋ० 7.33.1.
दे० 10.15.8. पृ० 445.
3. अग्निना तुर्वशं यदुं परावत उग्रादेवं हवामहे ।
अग्निर्नयन्नववास्त्रं बृहद्रथं तुर्वीति दस्यवे सहः ॥ ऋ० 1.36.18.
4. अमृत्या मृत्या अग्नि नः सचध्वम् । अथ० 6.41.3.
5. महिन्न एषां पितरश्चनेशिरै देवा देवेन्वदधुरपि क्रतुम् । ऋ० 10.56.4.
6. अग्नि इयात्रं न कर्ननेभिरश्च नक्षत्रेभिः पितरो द्यामर्षिगन् ।
राभ्यां तमो अर्धुज्योतिरहन् ॥ ऋ० 10.68.11.
7. दे० 7.76.4. पृ० 446. महि ज्योतिः पितृभिर्दत्तमागात् । ऋ० 10.107.1.
8. त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ तंतन्य । ऋ० 8.48.13.
9. ऋग्व्याद्भ्रातृ प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः ।
इहैवायमितरो जातवेदं देवेभ्यो हव्यं बहतु प्रज्ञानन् ॥ ऋ० 10.16.9.
10. पन्थामतुं प्रविद्वान् पितृयानम् । ऋ० 10.2.7.
परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् । ऋ० 10.18.1.
द्वे सुती अशृण्वं पितृणामहं देवानामुत मृत्यां नाम् ।
ताभ्यामिदं विश्वमेजुत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ऋ० 10.88.15.

स्वर्गलोक को पितृलोक से भिन्न दिखाया गया है; क्योंकि स्वर्गलोक का द्वार पूर्वोत्तर की ओर है¹, जबकि पितृलोक का द्वार है पूर्व-दक्षिण की ओर²। पितरों को मनुष्यों से भिन्न वर्ग का बताया गया है, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इनकी रचना मनुष्यों की रचना से पृथक् हुई थी³।

यम (§ 77)—

पुण्यात्मा मृतकों में यम प्रमुख हैं। ऋग्वैदिक कवि भावी जीवन के विषय में कम चिन्तन करते थे, फलतः ऋग्वेद में यम के लिए केवल तीन सूक्त कहे गए हैं⁴। इनके अतिरिक्त एक अन्य सूक्त भी है⁵ जिसमें यम और उनकी वहन यमी का कथोपकथन दिखाया गया है। यम का नाम ऋग्वेद में लगभग 50 वार आता है, किन्तु सब से अधिक वार वह दशम और प्रथम मण्डल में ही आता है।

यम देवताओं के साथ आनन्द का उपभोग करते हैं⁶। यम के साथ उल्लिखित देवता हैं : वरुण⁷, बृहस्पति⁸ और विशेष रूप से अग्नि, जो मृतकों के नेता होने के नाते स्वभावतः यम के संनिकट हैं। अग्नि यम के प्रेम-भाजन हैं⁹ (सायण का अर्थ भिन्न है¹⁰)। एक देवता¹¹ ने जो कि वस्तुतः यम है—जलों के उल्व से परि-

1. यद्रेचोदद्द् माद्द तिष्ठद्द । पृतस्यां ह दिशि स्वर्गस्य लोकस्य द्वारम् । शत० ब्रा० 6.6.2.4
2. उभे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणां त्रैतस्य ह दिशि पितृलोकस्य द्वारम् । शत० ब्रा० 13.8.1.5.
3. तदनु पितृन्सृजत । तस्मिन्पितृणां पितृत्वम् ।
स पितृन्सृष्ट्वाऽमनस्यत् । तदनु मनुष्यान्सृजत । तै० ब्रा० 2.3.8.2.
4. दे० 10.14.1. आदि पृ० 445; पूर्णसूक्त दे० 10.135.1. आदि पृ० 437 पर पूर्णसूक्त दे० 10.154.1. आदि पृ० 440 पर पूर्णसूक्त ।
5. ओ चित्सत्वायं सुख्या ववृत्त्यां तिरः पुन्र चिदणंत्रं जगन्वान् ।
पितुर्नपावना दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रतुरं शीर्ध्यानः ॥ ऋ० 10.10.1. आदि ।
6. दे० 7.76.4. पृ० 446. 10.135.1. पृ० 437.
7. दे० 10.14.7. पृ० 434.
8. देवेभ्यः कर्मवृणीत मृत्युं प्रजायै कर्ममृतं नावृणीत ।
बृहस्पतिं यज्जर्मकृण्वत ऋषिं प्रियां यमस्तुन्वं प्रारिरेचीत् ॥ ऋ० 10.13.4.
दे० 10.14.3. पृ० 445.
9. अग्निर्जातो अर्यवेणा विदद्विश्वाति कार्या ।
सुर्वहो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य कारयो विवक्षसे ॥ ऋ० 10.21.5.
10. अयं यो होता किरु स यमस्यं कर्मप्यूहे यत् संमज्जन्ति देवाः । ऋ० 10.52.3.
11. विश्वां नपश्यद्दुधा तं अग्ने जाववेदस्तन्वां देव एकः । ऋ० 10.5.11.

वेष्टित अग्नि के विविध रूपों को निहारा था। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम और मातरिश्वा का उल्लेख एक सत् के रूप में एक ही स्थान पर हुआ है¹। नराशंस पूषा, अगोह्य अग्नि, सूर्य-चन्द्रमा, त्रित (=इन्द्र), वात, उपस् और अश्विनों के साथ भी यम का नाम लिया गया है²।

उक्त उद्धरणों से व्यक्त होता है कि यम भी एक देवता-विशेष हैं। फिर भी उन्हें स्पष्ट शब्दों में देवता न कहकर मृतकों का राजा बताया गया है³। यम और वरुण इन दोनों राजाओं को मृतक व्यक्ति स्वर्ग में पहुँचने पर देखते हैं⁴। उनकी स्तुति में बने एक सूक्त⁵ में उनका नाम पितरों, विशेषतया अंगिरसों के साथ लिया गया है। उनके साथ वे यज्ञ में आते हैं, जहाँ उन्हें मद अर्पित किया जाता है। परवर्ती ग्रन्थों⁶ में यम के अश्वों का उल्लेख आता है, जिन्हें हिरण्याक्ष और आयस-खुर बताया गया है। यम मनुष्यों का संगमन करते हैं, मृतकों को अवसान अर्थात् आश्रय अथवा दहन-स्थान प्रदान करते हैं⁷; और संभवतः वे उन्हें सदन भी देते हैं⁸। यम का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है, जहाँ कि नव-नव सलिल प्रवाहित रहते हैं⁹।

ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमग्ने अस्वोपधीषु ।

तं त्वा यमो अचिकेच्चित्रमानो दशान्तरुष्यादतिरोर्चमानम् ॥ ऋ० 10.51.3.

1. दे० 1.164.46. पृ० 171.

2. दे० 10.64.3. पृ० 164.

ते हि धावापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः ।

देवस्त्वष्टा द्रविणोदा अमुक्षणः प्र रोर्दसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० 10.92.11.

3. दे० 9.113.8. पृ० 286.

दे० 10.14.1. आदि पृ० 445. पूर्ण सूक्त में सर्वत्र ।

दे० 10.16.9. पृ० 448.

4. दे० 10.14.7. पृ० 434.

5. दे० 10.14.3. तथा 5. पृ० 445.

दे० 10.14.3. तथा 4 पृ० 445.

दे० 10.15.8. पृ० 445.

6. हिरण्यकुक्ष्यान्सुधुरान् हिरण्याक्षानयःशुफान् ।

अश्वानुदर्यतो दानं यमो राजाऽभितिष्ठति ॥ तै० आ० 6.5.2.

7. यमो वंदात्यवसानमस्मै । ऋ० 10.14.9.

ददाभ्यस्मा अवसानमेतद् य एष आगन्मस्व चेदभृदिह ।

यमश्चिक्त्वान्प्रत्येतदाह ममैष राय उप तिष्ठतामिह ॥ अथ० 18.2.37.

8. एतां स्थूणां पितरों धारयन्तु तेऽत्रा यमः सार्दना ते मिनोतु ॥ ऋ० 10.18.13.

9. दे० 9.113.8. पृ० 286.

तीन झुलोकों में से दो सविता के हैं और एक यम का है¹, यही तृतीय लोक सबसे ऊंचा है। वाजसनेयि संहिता² में आता है कि यमी के साथ यम सर्वोच्च स्वर्ग में रहते हैं। यम का सदन यहीं है, देवताओं का आवास यहीं पर है, और यम का यह सदन वीणा क्री भंकार और गीतों की तानों से मुखरित रहता है³।

यम के लिए सोम-सवन होता है, और उन्हें हविष् दिया जाता है⁴। प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में आवें और अपने प्रस्तर पर पधारें⁵। उनसे मिन्नत की गई है कि वे हमें देवताओं तक पहुंचा दें और हमें दीर्घायु बनावें⁶।

यम के पिता विवस्वान् हैं⁷, जिनके साथ सरण्यु का उल्लेख यम की माता की तरह हुआ है⁸। अनेक बार उन्हें उनका पंतुक नाम वैवस्वत लेकर भी बुलाया गया है⁹। यह पंतुक नाम भारत-ईरानी काल का है; क्योंकि अवेस्ता में आता है कि वीवङ्ह्वन्त ने, जो कि मानवों में प्रथम सोम-सोता थे, उपहार में यिम पुत्र को प्राप्त किया था। अथर्ववेद¹⁰ में यम को विवस्वान् से बढ़कर बताया गया है।

ऋग्वेद¹¹ में आनेवाले कथोपकथन में यम और यमी अपने-आपको गंधर्व

1. त्रिन्नो धावः सवितुर्दा उपस्थौं एकं यमस्य भुवने विरापाद् । ऋ० 1.35.6.

2. दे० 10.123.6. पृ० 353.

नमः सुते निर्ऋते तिमतेजोऽयस्मयं विचृता बन्धमेतम् ।

यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाकेऽ अधिरोहयैनम् ॥ वा० सं० 12.63.

3. दे० 10.135.7. पृ० 440.

4. यमाय सोमं सुनुत यमार्य जुहुता हविः ।

यमं ह यज्ञो गच्छत्यभिर्दृत्तो अरंभतः ॥ ऋ० 10.14.13.

दे० 10.14.14. पृ० 438.

5. दे० 10.14.4. पृ० 445.

6. दे० 10.14.14. पृ० 438.

7. दे० 10.14.5. पृ० 435.

8. यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश । ऋ० 10.17.1.

अपार्गाहृहृमृतां मर्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विर्वस्वते ।

उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहादु द्वा भियुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.

9. दे० 10.14.1. पृ० 445.

10. यमः परोऽर्वरो विवस्वान्ततः परं नातिं पश्यामि किं चन । अथ० 18.2.32.

विवस्वान्नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामां जिरदारुः सुदारुः । अथ० 18.3.61.

विवस्वान्नो अमृतत्वे दधातु परैतु मृत्युरमृतं न पतु ।

इमान् रक्षतु पुरयाना जरिग्गो मोषेऽपामसवो यमं गुं ॥ अथ० 18.3.62.

11. दे० 10.10.4. पृ० 349.

और 'अप्या योपा' का अपत्य बताते हैं। साथ ही यमी यम को 'मर्त्य का एक त्यजस् अर्थात् पुत्र¹ भी कहती है। एक अन्य सूक्त में आता है कि यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को बरा और प्रजा के लिए अमृत का वरण नहीं किया² (सायण का अर्थ भिन्न है)। यम अनेकों को गातु अर्थात् मार्ग दिखाते हैं जिस पर कि पूर्व पितर चले थे³। मर्त्यों में मरनेवाले यम सबसे पहले थे⁴। यहां मर्त्य शब्द से मनुष्य ही लिये जा सकते हैं, यद्यपि वाद में देवों को भी मर्त्य कहा गया है। मृतकों में प्रथम और प्राचीनतम होने के नाते यम को उनके अनुगामी मृतकों का नेता माना गया है। यम विश्वस्पति अर्थात् वस्तियों के स्वामी हैं और हमारे पिता हैं⁵। परवर्ती ग्रन्थों में मनुष्यों को विवस्वान् आदित्य के बंगज बताया गया है⁶। ऋग्वेद में भी यम का सूर्य के साथ संबन्ध उभर चुका है, क्योंकि यम-प्रदत्त दिव्य अश्व का, जिसे कि वसुओं ने आदित्य से रचा था, संभवतः तात्पर्य उस सौर पद से है जो कि अमर बन जाने वालों को प्रदान किया जाता है⁷।

यम का पय मृत्यु-पय है⁸ और मरुतों से प्रार्थना की गई है कि उनका स्तोता कभी उस रास्ते पर न जाय⁹। एक बार यम का ताद्रूप्य मृत्यु के साथ भी किया गया प्रतीत होता है। ओषधियों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें वरण के पाशों से स्वतन्त्र करावें, वे हमें यम की वेदियों से आज्ञाद करावें¹⁰। निम्नय ही इन उपकरणों और ऐसी विशेषताओं वाले यम अपने निश्चित दूतों के कारण ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भय का कारण रहे होंगे; किंतु अथर्ववेद में और परवर्ती

1. उगन्ति वा ते अमृतांस पुत्रैकस्य त्रित्यदसं मर्त्यस्य । ऋ० 10.10.3.
2. दे० 10.13.4. पृ० 449.
3. दे० 10.14.1. तथा 2. पृ० 445.
4. यो नमारं प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयार्यं प्रथमो लोकनेतम् ।
त्रैवस्त्रवं संगमन्तं जनानां युमं राजानं हविषा सपयंत ॥ अथ० 18.3.13.
5. दे० 10.135.1. पृ० 437.
6. ततो विवस्वानादित्योऽजायत तस्य वा इयं प्रजा यन्मनुष्याः । सै० सं० 6.5.6.2.
स विवस्वानादित्यस्तुत्येमाः प्रजाः । शत० द्या० 3.1.3.4.
7. दे० 1.163.2. पृ० 164.
दे० 1.83.5. पृ० 384.
8. पया युमस्यं गादुषं । ऋ० 1.38.5.
9. तस्मै युमाय नमो वसु मृत्यवे । अथ० 6.28.3.
यमो मृत्युरवमारो निन्द्यैः । अथ० 6.93.1.
10. सुब्रन्तं ना अपुष्याइंद्र्यो वरुण्यदुत ।
अयो युमस्य पद्भ्योवात् सर्वस्नादेवक्रिद्विपात् ॥ ऋ० 10.97.16.

गाथाओं में यम का यह भय और भी भयंकर बनता गया, यहाँ तक कि अन्त में उन्हें स्वयं मृत्यु का देवता समझा जाने लगा। बाद की संहिताओं में यम का उल्लेख अन्तक, मृत्यु¹, और निर्द्धृति के साथ हुआ है। मृत्यु यम का दूत है²। अथर्ववेद में कहा गया है कि मृत्यु मनुष्यों के स्वामी हैं और यम पितरों के³। निद्रा को यम के लोक से आनेवाली बताया गया है⁴।

यम शब्द का एक अर्थ 'युग्म' भी है और अपने इस अर्थ में भी यह शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है (साधारणतया द्विवचन पुं० या स्त्रीलिङ्ग में) किंतु पूर्वोदात्त यम शब्द का अर्थ—'बागडोर' या 'नेता' है। यम और यमी का ऋग्वेद⁵ में युग्म बनता है। अवेस्तिक यिम शब्द का भी 'युग्म' अर्थ है। अवेस्ता में न सही तो परवर्ती साहित्य में तो निश्चय ही यिम की वहन यिमेह अपने भाई के साथ प्रथम मानव दंपती उत्पन्न करती है। भारतीय साहित्य के परवर्ती काल में, जब यम को पापियों का यन्ता मृत्युदेव समझा जाने लगा था, तब इस शब्द की व्युत्पत्ति नियन्त्रणार्थक √यम् धातु से मानी जाती थी, किंतु यम-विषयक वैदिक धारणा के साथ इस व्युत्पत्ति की संगति नहीं बैठती है।

मृत्यु के तद्रूप यम का दूत उलूक या कपोत पक्षी है⁶। फलतः यम और मृत्यु का दूत समान ही प्रतीत होता है⁷। किंतु यम के सहज दूत तो दो कुत्ते हैं⁸, वे

1. यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। वा० सं० 39.13.
मृत्युर्वै यमः। मै० सं० 2.5.6.
2. नमो यमाय नमो नस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति।
उत्पारंजस्य यो वेद तस्मिं पुरो दंष्ट्रेऽस्मा संरिष्टतातये ॥ अथ० 5.30.12.
मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रचेताः। अथ० 18.2.27.
3. मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु। अथ० 5.24.13.
यमः पितृणामधिपतिः स मावतु। अथ० 5.24.14.
4. यमस्य लोकादध्या बभूविय प्रमदा मत्यान् प्र युनक्ति धीरः।
पृकाकिना सुरथं यासि विद्वान्स्वप्नं निर्माणो जहुरस्य योनौ ॥ अथ० 19.56.1.
5. सो त्रिस्तवायं सख्या बभूव्यां तिरः पुरु चिदप्यं वे जगन्वान्।
पितृनर्पातमा दधीत वेधा ऋषि क्षमिं प्रतरं दीर्घ्यान्ः ॥ ऋ० 10.10.1. आदि०
6. यदुलूको वदति मोक्षमेतद् यत्कपोतः पद्ममौ कपोति।
यस्य दूतः प्रहितं पुष पुतद् तस्मै यमाय नमो नस्तु मृत्यवे ॥ ऋ० 10.163.4.
दे० 10.123.6. पृ० 353.
7. नयंतामृत्युदूता यमदूता अपोन्नत। अथ० 8.8.11
8. दे० 10.14.10. आदि 12 तक पृ० 439.
दे० 10.14.11. पृ० 454.

चतुरक्ष हैं, फैली नाक वाले हैं, शबल हैं और सरमा के पुत्र हैं। वे पय के चौकीदार हैं¹ और रास्ते पर बैठते हैं²। मृतक से कहा गया है कि वह फुरती से इन कुत्तों को पार करके पितरों में मिल जाय जो यम के साथ बैठे आनन्द ले रहे हैं³। यम से प्रार्थना की गई है कि वे मृतक को पितरों के पास सौंप दें और रोगों से उन्मुक्त करके उसका कल्याण करें। जीवन में आनन्द लेने वाले (असुतृपी) ये दोनों सारमेय मनुष्यों की रखवाली करते हैं और यम के दूत वृत्तकर जनों के मध्य विचरण करते हैं। प्रार्थना की गई है कि वे हमें सूर्य-ज्योति का आनन्द लेने दें। फलतः मरणासन्न व्यक्तियों की खोज करना और यम-लोक में प्रविष्ट हुए व्यक्तियों की देखभाल करना, यह दो इन सारमेयों के मुख्य कार्य हैं। अवेस्ता में भी एक चतुरक्ष, पीतकर्ण कुत्ता चिन्वत सेतु के सिरे पर रखवाली करता है जो सेतु इहलोक से परलोक को जोड़ता है—और अपनी भौंक से दस्युओं को पूतात्माओं से दूर भगाता है, जिससे कि वे उन्हें नरक में न घसीट ले जावें। इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता कि यम के ये सारमेय दुष्टात्माओं को प्रवेश करने से रोकते थे, यद्यपि इस मान्यता की संभावना अवश्य है; और अफ्रोडिट ऋग्वेद⁴ पर व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि इन सारमेयों का प्रयोजन दुष्टात्माओं को वर्जित करना था। अथर्ववेद में यम के द्वारा मनुष्यों में भेजे गये दूत बहुवचन⁵ और द्विवचन⁶ दोनों में आते हैं। इन कुत्तों में एक शबल है और दूसरा श्याम⁷ है। वेगोन के मत में ये दोनों सारमेय यम (अग्निरूप) और यमी के रूपान्तरण-मात्र हैं, और परवर्ती गायामें उभरी यम की मृतकों को पकड़ लेने की विशेषता को वे आरम्भ में ही विकसित हो चुकी बताते हैं। ब्लूमफील्ड यम के दोनों सारमेयों का ताद्रूप्य सूर्य और चन्द्र के साथ युक्तिसंगत समझते हैं।

उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि यम प्रेतात्माओं में से प्रमुख आत्मा के गाथेय रूप हैं। वे मानव जाति के सबसे प्रथम गाथेय पिता हैं और मरने वालों

दुरुणसावसुनृपा उदुम्बुलौ यमस्य दूतौ चरतो जनुं । ऋ० 10.14.12.

1. यौ ते आनौ यम रश्चितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ नृचक्षसौ । ऋ० 10.14.11.

2. यौ ते इवानौ यम रश्चितारौ चतुरक्षौ पथिपदी नृचक्षसा । अथ० 18.2.12.

3. दे० 10.14.10. ष्ट० 439.

4. यद्वेन सारमेय दूतः पिशङ्ग यच्छसे ।

वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप सक्षेपु वपसतो नि पु स्वप ॥ ऋ० 7.55.2. से 5 तक ।

5. नैवस्वतेन प्राहितान्यमदूताश्चरतोऽप सैधमि सर्वान् । अथ० 8.2.11.

दे० अथ० 8.8.11. ष्ट० 453.

6. दूतौ यमस्य मानुं गाः । अथ० 5.30.6.

7. श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेपितां यमस्य यौ पथिरक्षौ आनौ । अथ० 8.1.9.

में वे सबसे पहले हैं। मानव जाति को उत्पन्न करने वाले प्रथम युग, यम-यमी (यिम, यिमेह) भारत-ईरानी काल के दीख पड़ते हैं। ऋग्वेद¹ में यमी द्वारा यम के रति-दोष-प्रक्षालन का सुभाव यह सूचित करता है कि इस प्रकार की रति को पुराने समय में हेय नहीं माना जाता था। स्वयं यम को भारत-ईरानी काल में स्वर्ण-युग का राजा माना जाता रहा होगा, क्योंकि उन्हें अवेस्ता में पार्थिव लोक का और ऋग्वेद में दिव्य सुखलोक का शासक माना गया है। यम की कल्पना आरम्भ में एक मनुष्य के रूप में की गई थी—ऐसा राँय एवं अन्य कुछ विद्वान् मानते हैं। ई० एच० मेयर यह कहकर कि यमी इन्द्राणी की तरह परवर्ती युग की कल्पना है, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि युग्मार्यक यम शब्द आरंभ में 'आल्टर् इगो' रूप आत्मा के प्रतिरूप थे। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यम मूलतः प्रकृति के दृश्य-विशेष के प्रतिरूप थे। कुछ विद्वान् कहते हैं कि वे अग्नि, सूर्य, अस्तप्राय दिन, अथवा अस्त होते हुए सूर्य के प्रतिरूप थे और बाद में मृत्यु के देवता बन गये थे। हिलेब्रांड्ट का मत है कि यम चन्द्रमा हैं, जिसके साथ कि जीवन-मरण का गहरा संबन्ध है। वे सूर्य के मर्त्य पुत्र हैं और पितरों के समीपी हैं। साथ ही उनका विचार है कि यम चन्द्र के देवता भारत-ईरानी काल ही में थे, और बाद में अवेस्ता और वेद में वे चन्द्र-देव रह कर पार्थिव सुख-राज्य या पुण्यात्माओं के लोक के राजा बन गए थे।

—:०:—

1. दे० 10.10.1. ऋदि पृ० 453.

विषय—अनुक्रमणिका

अगस्त्य—ऋग्वे में कई बार आता है ३८४.१०, त्सादामोगे ३४,५८६ आगे, ३६. ६५-८
 अग्नि—समिद्ध अग्नि मित्र है ५६.३.—की सात जिह्वाओं का नामकरण २२५-५ मुण्डकोप-
 निषद् १.२४, त्सादामोगे ३५.५५२.—अश्व है २२६.६ ओल्डनवर्ग, त्सादामोगे ५०.४२५
 —६, सेवुई ४६.१५६, २०७.—का नित्यहविष् समिष् एवं घृत है २२६.३, ओरिवे १०४,
 सेवुई ४६.१२८.—के रथ को दो या इनसे अधिक घोड़े खींचते हैं २३१.१५, वेरिवे
 १.१४३, सेवुई ४६.१४४.—अमुर के उदरसे उत्पन्न हुए २३२.७ ब्राह्मण ५०-१, ओल्डन-
 वर्ग, त्सादामोगे ३६.६६.—अरगियों के संवर्ष से उत्पन्न होते हैं २३३.११ इवात्र, दास
 अल्लिन्डिगे तिएर-ओप्फर ७७-८, रॉय, इंडिस्ट्रे फायरस्तोयोग, त्सादामोगे ४३.५६०-५.—की
 दो माताएं हैं २३३.१४, वेरिवे २५२, पिर्वेस्तू २.५०. दस युवतियां अग्नि को जन्म देती हैं
 २३३.३, रॉय, निरुत्त, १२०, पीवो, 'युवति' और 'त्वष्टृ', ओओ, २.५.१०.—सहस्रः
 सृष्टुः २३४.६, रॉय, त्सादामोगे ४३.५६३, ओरिवे १२१.—पृथिवी की नाभि = वेदिमध्य-
 स्थित अग्नि २३५.८-९, हिर्वेनि १.१७६ नोट ४ नाभि = उत्तरावेदि का अवकाश
 २३५.११, हांग, ऐत्रा. २ पृ० ६२.—जलों में और वनस्पतियों में छिप गए थे २३६.६;
 ओल्डनवर्ग, त्सादामोगे ३६.६८-७२, मैकडॉनल, जराएसो २६.१६ आगे. यह कहानी
 ब्राह्मणों में २३६.७, लुश्टवे ५.५०४. ओल्डनवर्ग के अनुसार ऐसे प्रकरणों में पापिव
 अग्नि अनिष्ट है २३६.१६. ओरिवे ११५. ऋग्वे के तृतीय मण्डल के प्रथमभूक्त में तात्पर्य
 विद्युत् से है अथवा किसी और से ? २३६.१६, द्र० गेर्वेस्तू १.१५७-७०.—का आवास
 मनिन है २३७.१, ओरिवे ११३, नोट २.—प्रातःकाल के समय मूर्ध्न वन जाते हैं २३८.१
 द्र. ऋग्वे ३. १४. ४, ८. ५६. ५०, १०. ८८. ११, १२, अवे १३. १. १३, तैस ४.२.६.४.
 —शिल्पकर्म है २३८.१६, ओसर्टे ५, २०६, वेरिवे १.२१-५, मैकडॉनल, जराएसो
 २५.४६८-७०, ओरिवे १०६, सेवुई ४६.२३१. भारत की प्राचीन देवप्रयी २३८. १८, द्र०
 होरिड १०५.—विषयस्य २३९.१, द्र० प्रावो. अग्नि का त्रिविभाग २४०.४, १३-१४,
 लुश्टवे ३.३५६, वेरिवे १.२३.—का त्रिविभाग ब्राह्मणकालीन उपासना का संराध है
 २४०.१५, अत्रा २.१, एर्गालिग, सेवुई १२.२७४ आगे.—देवताओं द्वारा प्रज्व-
 लित हुए थे, २४२-३, वेरिवे १.१०३. देवताओं के चार होते थे, इनमें से प्रथम तीन का
 अवसान हो गया था २४२.६, लुश्टवे ५.५०४-५.—का यमलप्राता इन्द्र २४४.७, रॉय
 निरुत्त १४०, मैडू, लैसाल २.६१४.—वद्यु और मित्र २४४.१४, वेरिवे ३.१३४.
 —प्रथमी चमक से राक्षसों को भगा देते हैं २४. १०, वेरिवे २.२१७.—रक्षोहन्ता २४६.३,

ओरिवं १२८. —को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था २४६.१४, सेबुई ४६.३६१
 —के साथ मानव का निकट सम्बन्ध २४७.१३, ओरिवं १३२.३. अग्निवां, वय्यद्व, देववात, दिवोदास और असदस्यु की २४८.१ ओसंटे १.३४८-६, द्र० सेबुई ४६. १२३. २११. —को विरोधता पीरोहित्य है २५०.११, मैकडानल, जराएसो २६ १२-२२ —से वर मांगे जाते हैं २५४-२-५, ओसंटे ५.२१८. —पापों को क्षमा करते हैं २५४.६, ओरिवं २६६.३००. —ने स्वर्ग आदि उत्पन्न किया २५७.२-३; द्र. कुहेफा ६६ आगे. —के अनेक रूप २५७.१४, ओरिवं १०३, यज्ञाग्निसंस्था भायोरपीय है २५७.१६, क्राचएर फेरा ६४. भूताग्नि का विग्रहवत्त्व निर्वल या २५७.१८, ओरिवे १०२. —शब्द अन् से २५७.२०-२१, पीवो, मैमू, फिरि ११७ (द्र किस्टे, वित्साकुमी ७.६७) खण्डित वायों-लोमाद्वारा डफो ५.२२२. —वैश्वानर २५७.२३. वेरिवं १५३-६. वैश्वानर=पायिव अग्नि (शाकपूणि) २५८.५, रॉय, निरुक्त, ७, १६. आप्रीमूवत यज्ञ-सम्बन्धी आह्वान हैं २५८.१२, रॉय, निरुक्त, मू० ३६५ आगे, अनुवाद ११७-८, १२१-४, मैमू, ऐंसलि ४६३-६, वेवर, इस्तू १०. ८६- ५, ग्राश्टवे १.६. यात्क की व्याख्या असंगत है २५८ १४ रॉय, निरुक्त, अनु० ११७, दे. ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६.१०. तन्नपात्=दिव्य पिता का शारीरिक पुत्र २५८.१७, वेरिवं २.६६ आगे. तन्नपात्=सोमगोपा अग्नि २५६.७, हिवमि १.३३६. सोमगोपा अग्नि (=चान्द्र अग्नि) अग्नि का स्वरूप-विशेष है २५६.७, हिवमि ३३०-६. नरासंस पूषन् भी है, २५६.१०, रॉय, निरुक्त, ११७ आगे, द्र० स्पीग्रपी २०६ आगे. नरासंस=‘मनुष्य की स्तुति का देवता’ २६०.१४, वेरिवं ३०५.८. वमुओं के नेता ३३६.१, इस्तू ५.२४८, वेरिवं २.३७०.

सामान्यतः—कुहेफा १-१०५, द्विदनी, जओप्रोसो ३.३१७-८, ओसंटे १६६-२२०, लुश्टवे ३.३२४-५, केश्टवे ३५-७, वेरिवं १.११-३१, ३८-४५, ७०-४, १००-१, १३६-४५, स्पीग्रपी १४७-५३, ऑडर, कुत्सा २६.१६३ आगे (द्र० वेवाड १६ २३०), वित्साकुमी २२५-३०, मैमू, फिरि १४४-२०३, २५२-३०२. शन्ब्रापी ६३-८, ओरिवे १०२-३३, होरिड १०५-१२

अग्नीपर्जन्या—महिष (द्यौस्) के साथ संबद्ध ३३६.८, लुडविग, श्टवे अनु. ४.२२८

अग्नीषोमा—का श्टवेद में केवल २ बार उल्लेख है ३३५.२१, ओल्डनवर्ग, दी हिम्नन देस श्टवेद १.२६७, हिनेब्राण्ड्ट, गीगेआ १८६० पृ० ४०१, हिवमि १.४५८-६१

अङ्गिरस्—३६७.२४, कुहेफा १०, ओसंटे० ५.२३, ग्रावो, वेरिवं १.४७-८; २.३०८-२१; वाको ६६-७२, ओरिवे १२७-८.—स्वर्ग के मृतु ३६८.२, ब्राडके, द्यौस् अमुर १५. ययार्थ पुरोहितकुल ३७२.३, वेवर, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट, इंगलिश अनु० पृ० ३१. अयवांगिरस्=अयववेद ३७२.६, ब्लूमफील्ड, जओप्रोसो १७.१८०-२, सेबुई ४२.१७-१८. पुरोहित रूप में परिवर्तन वाद में ३७२.१०, द्र. रॉय, पीवो, वेरिवं २.३०६, हावैब्रापी १०६, ओरिवे. १२७. =अंगेनीस (श्रीक]=दूत ३७२ १२, ब्रुगमान, गृण्डरिस् २.१८८, होरिड १६७, =नारत-ईरानी काल के पुरोहित ३७२.१३, इस्तू १.२६१ आगे

अज—३६३.६. ओरिखे ७२, सेवुई ४२.६२५/६६४ (अज एकपाद=सूर्य).=अग्नि ३६३. ६.
ओरिखे. ७८.

अज एकपाद—रॉय के मत में तूफान का देव १७७.१-७ पीवो, अज: निरक्त १६५-६
(द्र. ओसंटे. ५.३३६). अस्तमान रॉय से सहमत हैं १७७.१७ प्रावो. 'अज', द्र०
अजफि १७.२४-५. =सौर देवता १७७.१६, अजफि १२.४४३, सेवुई ४२.६६४, ले हिम्ने
रोहित, पेरिस, १८२१ पृ० २४. =चन्द्रमा १७७.२०. हावैन्नापी ४१-२, वेगॅन्य
'अजन्मा एक पैर वाला' १७७.२१, वैरिवै ३.२३. विद्युत् का आलंकारिक नाम
१७७.२४, ओरिखे ७१-२. सामान्यतः—वेवर, इस्तू १.६६.

अत्रि—महाक अर्थ अग्नि के लिये प्रयुक्त ३७८.१४, ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६. ३५. २१४. —
'अग्नि के लय-विद्येय' वेगॅन्य ३७८.१४, वैरिवै २.४६७-७२. अत्रि=सप्तवधि
३७६.३. वाटनाक, त्सादामौगे ५०.२६६. दे. पीवो 'अत्रि', ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे
४२.२१३, वाटनाक, त्सादामौगे. ५०. २६६-८७.

अयवद्—अयर=अग्नि. ३६६.८. ब्रुगमान, ग्रुण्डरिम २.३६०, द्र. ब्लूमफील्ड, सेवुई ४२ २३.
नोट २, वाथॉनोमा (इफो. ५-२२१) आतर्=अयवद् को नहीं स्वीकार करते दे०
लास्तन, इन्दिशग आल्जरुत्सुकुन्द ५२३, कुहेफा १०, इस्तू. १.२८६ आगे, ओसंटे.
१.१६०, वैरिवै. १.४६, होरिड १६० नोट .

अदिति—का प्रातः मव्याह्न ओर मूर्धास्त के समय आह्वान ३१४.१६, म्यूर, ओसंटे ५.३६
नोट ६८. —का आकाश के साथ ताद्रूप्य ३१७.१७. म्यूर, ओसंटे ५.३६. नोट ७३. —
पृथिवी ३१८.२. वेगॅन्य, रिवै ३ ६०. अदिति ४.५५. १=७.६२.४ में छावा-पृथिवी का
पर्याय है, छावा-पृथिवी से पृथक् ३१८.५. द्र. म्यूर, ओसंटे ५.४०. अदिति=गौ ३१६.
१०, ओरिखे २०६. दे ७२. अदिति का दूव ३२०.२. अन्य व्याख्या : वेगॅन्य, रिवै.
३.६४, अदिति-विषयक मातृत्व-भावना पर पहुँचने में अदिति: आदि का हाथ ३२०.
१२-१३, वेगॅन्य, रिवै. ३.६०. अदिति वन्यनिर्माण की विग्रहवत्ता है ३२१. ८-६,
वानिस को. ४५, ओरिखे. २०४.७. दे. सेवुई ४६.३२६. अदिति=अनन्त अवकाश.
३२१.६-११, वैदिक हिम्न, सेवुई ३२.२४१. लैसलै. २.६१६, होपकिंस, जअग्रोसो
१७.६१. अदिति=अखण्डनीयता ३२१.१२. निरक्त अनु. १५०—१. कालगत आनन्द
३२१.१४. त्सादामौगे ६.६८. ऐसा ही. केगी. ऋग्वेद ५ ६, हिन्नेन्नान्द अदिति पृ. २०.
अदिति=पृथिवी ३२१.१६, पिर्वैस्तु. २.८६. हाडो पिगुन से सहमत हैं ३२१.२०, हाडो
वैग्रावी. ६४. अदिति दोन् का स्त्री-प्रतिरूप ३२१.२०. ट्रांजे० आफ दि नाडॅय ओरि.
नात्रेन १. ३६६-४०. अदिति =देवताओं की शक्तिमानिनी माता २२१.२२. रॉय, निरक्त
१०.४.

सामान्यतः—वेनफे, हिम्नेन देन नामवेड २१८ (अखण्डनीयता). म्यूर ओसंटे .२६.५.३५—
५३.५५, वेगॅन्य, रिवै. ३.८८-६८, हिन्नेन्नाण्ड, डवर दी गौतिन अदिति, ब्रेसलाउ १८७६,
वार्मल्लेटर, ओमिज्ड पृ० ८२, कोनिने, एतूवे स्फूर ले मोर् अदिति, म्यून्निवो १२. ८१-६०,
रॉय, इस्तू १४. ३६२-३, ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे ४८.५५२ नोट १, होरिड, ७२-३,

अग्नि—(=अन्न) १८.४, कुहेफा १८७. त्साइतश्रिपत पयूर दायत्से मीघोलोगी ३.३७८

अनर्शनि—असुर. ४२४.४, जोहन्सन, इफो. २.४५, पेरी, जग्रओसो ११.१६६-२०५

अनुमति—३१२.१२ आगे, त्सादामीगे ७.६०८, इस्तू. ५.२२६.

अन्त्येष्टि—ऋवे १०.१६.१ में जलाना और गाढ़ना दोनों संकेतित हैं ४२६.२१. रॉय, त्सादा-
मामीगे. ८.४६७-७५, आडर वीत्साकुमी ६.११२-३, होर्पकिंस. प्रोअग्रओसो १८६४ पृ०
CLIII, कालण्ड, दी आल्लिन्दिशेन तोदतन उण्ड वेस्तात्तुङ्गसगेआउवे, आम्तदर्म
१८६६. ४६-५०. परवर्ती कर्मकांड में शिशुओं और संन्यासियों को गाढ़ा जाता है ४३०.५
रॉय, त्सादामीगे ६.४७१, मैमू, वही 1.LXXXII. होरिड २७१-३. अग्नि से प्रार्थना
है कि वह शव को मुकृतों के लोक में पहुंचा दे और उसके 'अज' को तपिश से तपावे
४३१.५. अज=अ-ज 'अनुत्पन्न' गौ या बकरे की बलि ४३१.६. मैमू, त्सादामीगे
६.४.५. ३०.३२. मृतात्मा घूम के साथ स्वर्ग जाता था ४३२.१. छान्दोग्य उप ५.१०३,
वृहदारण्यक ६.१.१६. मृतात्मा के साथ उसकी पत्नी एवं अस्त्रों को जलाया जाता था
४३२.८, वेवर, इन्दिशे स्त्राइफन १.६६, हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ४०.७११, ओरिवे
५८६-७. शव में कूदी बांध दी जाती थी ताकि वह जीव-लोक में न लौट आवे ४३२.
६-१०. रॉय, फेवो. ६८-६, ब्लूमफील्ड, अजफि ११. ३५५, १२.४१६.

अपशकुन के पक्षी—उलूक और कपोत यम के दूत ३६५.१३, त्सादामीगे ३१.३५२ आगे,
ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२.४७४. गृध्र यम के दूत ३६५.१४. ओरिवे ७६.

अपां नपात्—आशुहेमन् विशेषण तीन वार अपां नपात् के लिये और एक वार अग्नि के लिये
१६६.३, विण्डिश, फेरा १४४, दिव्य अग्नि का जलों में आवास वैदिक गाथा के
मुनिश्चित तथ्यों में से एक है १७०.४. द्र० ऋवे० ३.१ (गैबेस्तू १.१५७-७०)
३.८५.२, ७.४६.४, १०.६.६.—ने समुद्र की गहराई में प्रकाश को पाया था १७०.११
हिर्बिंम १. ३७७-८. श्पीगल के मत में अवेस्तामें अपां नपात् का आग्नेय रूप लक्षित
होता है १७०.११. श्पीअपी १६२-३. दर्मस्टेटर के अनुसार अपांनपात् मेघ से उत्पन्न
विद्युत् के रूप में अग्निदेव हैं १७०.१३, सेबुई ४२. LXIII, एल. अवेस्ता अतूदित
२. ६३० नोट, ३.८२ (दे० ओमुंज्द ए अह्लिमन ३४) किंतु दे० हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे
४८.४२२. आडर दर्मस्टेटर से सहमत १७३.१३. वित्साकुमी ६.२२७—८. ओल्डनवर्ग
के मत में अपांनपात् मूलतः जल के साधारण प्रेत थे १७०.१४, ओरिवे ११८-२०, दे०
३५७. अपांनपात् के निमित्त कहे गये दो सूक्तों में से एक का जलीय क्रियाओं से संबंध
है १७०.१७, दे० आडर, वित्साकुमी १, मंकडानल, जग्रओसो १७. ६.५—६. अपां
नपात्=चन्द्रमा हिर्बिंम १.३६५—८०, त्सादामीगे ४८.४२२, हार्डो का मत १७०.१८.
हावेन्नापी ३८. अ=सूर्य अथवा विद्युत् १७०.१६, मैमू, चिप्स ४.४१० ।

अपां नपात् पर सामान्यतः—रियाल्क, रेव्यु द लिग ३.४६ आगे, विन्दिशमान,
स्पगल के भौरास्त्रिदशे स्तूदियन १७७—८६, श्पीगल, अवेस्ता-अनुवाद
३. XIX. LIV गेऋवे १.४५, वेरिवं २.१७—१६, ३६—७, ३.४५, मैन्गुएल पूर
एस्तूदिये संस्कृत वैदिक 'अपां नपात्', लुऋवे ४.१८१, ग्रुप्प, दी ग्रीशिष कुल्ल १,८६.

बाद्योत्र ८२ नोट २, लुष्टफो ८३, मैकडानल, जराएनी २५. ४७५—६

अप्सरा—परवर्ती संहिताओं में अप्सरा और गंधर्वों का संबंध कहावत-जा बन गया है ३४६.
 १०-११. दे० पीवो० गंधर्व. वे समुद्र में वरुण के भवन में विराजती हैं ३४६. १५.
 होत्समान, त्सादामीगे ३३.६३५, ६४१.—जल में भ्रमण करने वाली ३४६. १५-
 १६.—अप्सरिणी यास्क, निवृत्त ५.१३. दे० मेयर, इन्दोर्मानिन्दो मियन १.१२३,
 आँडर, ग्रीगोहे १०, निर्वस्तू १.७६, १८३ आगे, लुडविग, मेयोड ६१, वेबर, इस्तू
 १३.१३५, प्रावो. वरी, वेदाइ ७.३३६. अप्सराओं से प्रार्थना है, कि वे वरात के प्रति
 सौम्यमय सिद्ध हों ३५०.५-६, हास, इस्तू० ५.३६४, १३.१३६, ई० एच० मेयर,
 इस्तू० १३. वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों में परवर्ती को गंधर्व-अप्सरार्यों का आवास बताया गया
 है ३५०.८. होत्समान, त्सादामीगे. ३३.६४०, आडर, त्सादामीगे. ६७, मानहार्ड्ट, वाल्ड
 चण्ड फेल्ड कुस्त १.६६ आगे.—ललितांग वनिताएं ३५०.१२. आर्षी कविता में अप्सराएं
 वारवनिताएं बन गई हैं, अकृन्तला भरतकृतमूर्धन्य ३५१.१, वेबर, इस्तू १.१६८-२०१,
 होत्समान, त्सादामीगे ३३.६३१ आगे, लियोमान, त्सादामीगे. ४८. ८०-२ ब्राडके,
 त्सादामीगे. ४, ६८ आगे. उर्वगी-गुहुरवा ३५१. २-८ ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६. ३२३.
 उर्वगी-गुहुरवा का पुत्र आयु दे० कुहेफा० ६५.७१, इस्तू १.१६७, गेवैस्तू १.२८३,
 वेरिव २.३२४, ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६.२०. गुहुरवा+उर्वगी=सूर्य+उषा ५२.
 ६-१०. वेबर, इस्तू १.१६६, मैमू, आँसफर्ड एस्तेज पृ० ६१, एस्तेज १.४०८-१०, चिप्स
 ४.१०६.

सामान्यतः—नास्सन, इन्दिस्को आल्तरतुम्सकुंद १.४३२ नोट २, कुहेफा. ७१-८, रॉय,
 निवृत्त १५५-६, आश्टेवे २.४८८, वेरिवे २.६०-६, आँडर, वही २३-३६. (दे०
 बीत्साकुनी० ६-२५३) ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ३७.८१, ३६.५२ नोट ४ ७३.६,
 गीगेआ १८६०.४२० आगे, गेवैस्तू. १.२४३-६५, सियेक्क, दी लीवेसगेयिस्टे देस्ते हिम्मल्ल,
 स्त्रास्मडुर्ग १-६२ (उर्वगी=चन्द्र), होरिइ १३७.

अरण्यानी—४०.१.२. ओरिवे. २५६-६१.

अरमति—३१२.१६ आगे, त्सादामीगे. ७.५१६, ८.७७०, ९. ६६०-२ स्वीगल, अपी० १५१.
 २००-३, हाडी वेन्नापो. ६१ होरिइ. १३६

अराति—अदान का मानवीकरण ४२८.२०.

अरुंद—बलका सजातीय दानव ४१६.२ आगे, प्रावो

अवेस्तन—मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में भी वैदिक मन्त्रों में परिवर्तित किये
 जा सकते हैं १०.१४. बायोसोना, गाडगर और कुह्ल: ग्रुण्डरिस देर ईरानिश्गन फिलो-
 लोफी, नाग १. पृ १-२

अश्व—अश्विजा—३८५.१६ पुवर्नाटिस, एप्रोलोजिकल माइथोलजी १.२८३ आगे. —चार वाद
 के बने मूर्तों में ३८५.१६. ई.वी. आर्नल्ड, कुत्ना, ३. ३०३. व्युत्पत्ति संदिग्ध ३८८.३.
 वाकरनागल, आस्तित्त्व प्रा. पृ. १५.—सूर्योदयकालीन ओस अथवा कुहरा (प्राग्मान
 और रॉय). रॉय, पीवो, प्रावो, दे. होरिइ ५५. नोट ५. वेर्गेल्य 'अग्नि सामान्य का

प्रतिरूप' ३८८. १३-१४, वेरिवं. २.४५६-७. दे. मँकडानल, जराएसो २१. ४३१, मँमू. सेवुई ४६.२८२.—एक वास्तविक अश्व ३८८. १६-१७, लुक्त्वे. अनु. ४.७६, पिवँस्तू, १.१२४. दे. हिनेब्राण्ड्ट, वेद इण्टरप्रिटेगन १७-१८ ब्राडके, त्सादामौगे ४२.४४७-६. ४६२-३, ओरिवे ७१., सेवुई ४६.२८२.

अश्विन्—लालवर्ण के हैं ११५.३, पिवँस्तू १.५६-८ के अनुनार अन्य व्याख्या भी है; वेरिवं ३.३८ नोट. नासत्य=न+असत्य, अन्य व्युत्पत्तियाँ ११५.६, ब्रन्डहोफर, (=रत्नक, नम् से जो कि गोथिक नस्यन् में मिलता है) पोम अरॉल त्रिस त्पुर गंगा १०. ६६, वेरिवं २.४३४. अवेस्ता में एक राजस के नाम की तरह प्रयुक्त ११५.७. कोलिने, वेओरि. ३.१६३, अश्विन् के नाम ११५.८. केऋवे नोट १७२. ह्रवर्तनी ११५.६. पिवँस्तू १.५५, हिरण्यवर्तनी दो बार नदियों का विशेषण ११५.१२ पिवँस्तू ५६-७ में अश्विन् के सब विलेपण एकत्र किये गये हैं. अन्य देवताओं की अपेक्षा अश्विक बार मधु से संबद्ध ११५.१३, हिर्वैमि. १.२३७.—की मधुकगा ११५.१६. ओल्डनवर्ग के अनुसार प्रातःकालीन ओस, दे. वेरिवं २.४३३.—घोड़ों वाले ११७., बोलनसेन, त्सादामौगे ४१.४६६. अश्विन् के रथ और घोड़ों पर देखो होपकिन्स १५.२६६-७१. रामभजुडे रथ में बैठकर जीते थे. ११७.७. दे होपकिन्स ऊपर.—के स्वान के विषय में जिज्ञासा ११४.६, पिवँस्तू. २.१०५.—का अविर्भाव समय उप.काल. ११८.६. ओसंट ५.२३ -२. अश्विनो का आविर्भाव, यज्ञाग्निका समिन्वन और सूर्य का उदय सब साथ-साथ ११६.४, वेरिवं, २.२४३. सूर्योदय से सम्बन्ध ११६-१२, ओरिवे २०८. उन्हें लोहितश्वेत अश्व प्रदान किया जाता है ११६.१४. पूषा के पिता हैं १२०.४, इस्तू. ५.१४३.१८७. एहनि, त्सादामौगे ३३.१६८-७०.—प्रेमियों को मिलाते हैं १२१.-वेवर, इस्तू ५, २१८, २२७, २३४.—सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारने वाले हैं १२७. ६. आडर, विस्त्साकुमी ६.१३१.—वृषघ्न १२१.१८. ओसंट. ५.२४८-६.—ने च्यवन को युवा बनाया था, १२२.११. ओसंट ५.२५०-३, सेवुई XXVI. २७३ आगे, वेनफे ओओ ३.१६०, मीरियान्यस पृ. ६३, हावँब्रापी. ११२.—मुज्यु के रत्नक १२३.१. ओसंट. ५.२४५, सोल्ल, कुत्सा १०.३३५-६, वेनफे. ओओ ३.१५६, मीरियान्यस १५८, हावँब्रापी ११२. रेन के रत्नक १२३.११. ओसंट. ५-२४६, वेनफे, ओओ ३.१६२.१६४, मीरियान्यस १७४, वाउनाक, त्सादामौगे ५०.२६४-६. बन्दन की रत्ना की १२३.१२, वाउनाक, वही, २६३-४. अत्रिकी रत्ना की १२३.१६. सोल्ल, कुत्सा १०.३३१. (अत्रि =सूर्य), ओसंट ५.२४७. दे. ब्राडके, त्सादामौगे ४५ ४८२-४. बटेर की रत्ना की १२३.१६. मँमू, लँसार्ल, २.५२५-६, ओसंट. ५.२४८, मीरियान्यस ७८-८१. विदपलाको लोहे की टांगदी १२४. १-२, ओसंट ५.२४५, मीरियान्यस १००-१२, पिवँस्तू १.१७१-३ (विदपला=भागने वाली घोड़ी का नाम). घोड़े के चुन से मुग निकाली १२४-८. मीरियान्यस १'६ आगे, केऋवे नोट १८५. दव्यञ्च के ऊपर घोड़े का सिर रखा १२४.१२, वेनफे, ओओ २.२४५, मीरियान्यस १४२-३, हावँब्रापी ११३. अश्विनो के आश्चर्यमय कार्य सौर दृश्य हैं १२५-४, ओसंट ५.२४८. हावँब्रापी. ११२. अश्विन्=

सूर्य-चन्द्र १२५-२६, लुक्त्वे ३.३३४, हिविमि ५.५३५ (त्सिमर के विरुद्ध आर्काइव्स फ्यूर स्लाविस्के फिलोलोगी २.६६६ आगे) हावब्रापी ४७-६. अश्विनो का आवार मुवह का तारा १२५-२८, त्साइतश्रिप्त फ्यूर एथनोलोगी ७.३७२ आगे. —का आह्वान यत्र-तत्र प्रातः सायं दोनों वेलाओं में हुआ है १२६६ लुक्त्वे २.५००. लैटिक ईश्वर के दो पुत्र सूर्य की पुत्री को देखने जाते हैं १२६. ११-२. ओरिवं २१२. नोट ३. लैटिक ईश्वर के पुत्र भी समुद्र से लंघाने वाले और सूर्य या उसकी पुत्री के रत्नक हैं १२६.१४, आडर, विक्ताकुमो ६. १३०-१. जेमिनी तारामण्डल के प्रतिरूप १२६. १७, वेवर, इस्तू ५.२३४, राजसूय १००. नितान्ततः भारतीय देव १२६.१६, गेवैस्तूर-३१. दोनो यनल भाई ३३२.७

अश्विनदु पर सामान्यतः—राय, त्सादामीगे ४. ४२५, ह्विदनी, जमप्रोत्तो ३.३३२, मैनु, लैसाल २.६०७-६, वेनफे ओओ. २. २ ५, मैनु, लैसाल २.६१४, ओसंतै ५. २३४-५४, गोल्डस्तुकर, वही, २.५-७, गेक्त्वे १.१५०, मीरियान्यस, दी अश्विनस ओदर अरिस्सेन डिपोस्कुलन, म्यूनिक १४७, वेरिवं २.४३१-५१०, केक्त्वे ४६-५२ नोट्स १७१. १७६, १८०, हावब्रापी ४७-४६, १११-१३, ओरिवं २०६-१५.

अश्विनी—अश्विनो की पत्नी (=सूर्या) ३२६.१०, केक्त्वे नोट १४८. सूर्या और अश्विन् पर देखो वेवर, इस्तू ५.१७८-८६, वेरिवं २.४८६, पिर्वैस्तु १.१३-२६, ओल्डनवर्ग, गोगेआ, १८८६.७-८, ओरिवं २४१

असुनीति—विग्रहवत्ता ३१३-२, मैनु, जराएतो २.४६०, नोट २.

असुर—अश्वकार से सम्बद्ध ४०६.८, होरिड १८७. मूलतः देवताओं के समान थे ४०६.१०, ओसंतै ४.५२; ५८-६२; ५. १५. १८. २२. २३०. वैदिकेतर आयों के देवता वैदिक आयों के लिये असुर बन गये ४०६.१८, ब्राडके, वीस् असुर १०६, असुर-सुर की व्याख्या वेद से ४०६.१६-२३. अन्य प्रकार : ब्राडके, वीस् असुर १०६. मित्र-वरण की माया में गंभीर मानसिक शक्ति का निधान ४०६.२३, वेरिवं ३.८१, गेवैस्तू १.१४२. माया = प्रतिद्वन्द्वियों का हस्तलाभ ४०६.२४, वेरिवं ३.८०. माया का असुर से निकट संबन्ध ४०७.१, ओरिवं १६४, नोट २. असुर = 'गंभीर मानसिक शक्ति वाला' ४०७.२, ओरिवं १६२.५, दे. दार्मस्टेट, ओमज्द ए अह्लिमन् २६६. ब्राडके, (वीस् असुर ८६) के अनु-चार असुर का इंडोईरानियन अर्थ 'स्वामी' या. ऋवे १०.१२४ सूक्त में दोनों अर्थों की व्यक्ति ४०७.४, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ३६.७०, नोट २. असुर = न + सुर ४०७.८, द. ब्राडके, त्सादामीगे ४०.३ ७-६, सुर + देवता ४०७.६ दे. पीवो 'सुर'

अहि (=सर्प)—हित पशु वानव रूप में ३६५.१८, वेनफे, गोगेआ १८४७ पृ० १४८४, पुवर्नाटिड, मुओतोजिकल माइयोलजी २.३६२-७, विण्टरनिट्स, वेर सर्पवलि, वियाना १८८४. अहि = अहि इपीअपी २५७. = वृत्र ३६६.३ आगे, इपीअपी २६१. = अहिवृत्र समानाधिकरण ३६६.६, वेरिवं २.२०४. सर्प पर इन्द्र की विजय के परिणाम ३६६. १२, गिफ्रिय ऋवे का अनु० १.१३३ नोट, मैकडानल, जराएतो २५.४२६, अश्ववेद में

सर्प देवताओं का आह्वान ३६७.१० वेवर, ज्योतिष ६४, पीवो 'सर्प', व्जूमफील्ड, सेवुई ४२.६३१-४

अहि बुन्ध्य—साम न्यतः—वेवर, इस्तू १.६६, राय, पीवो, 'बुन्ध्य' पर, ओसंट ५.३३६, वेरिवे २.२०५-६, ४०१, ३.२४-५.

आत्मा—हृदय में रहता है ४३३.१२, ओरिवे ५२५. अनुनीति + अनुनीत अग्नि के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाये जाने की ओर संकेत करते हैं, ४३३.१५, होरिड १५३. पुनर्जन्म सिद्धान्त के बीज ४३४.१३-१४. मरने के बाद आदमी दो अग्नियों के बीच से गुजरता है ४३५. -न, कुह्ल, कुत्सां २.३१८. अच्छे पथिक पितृमार्ग या सूर्यमार्ग से जाते हैं ४३५.६-१०, वेवर, त्सादामीगे ६.२३७, इ. स्त्रा १.२०-१, ओसंट ५.३१४-५, रोमान, विजियोन्स लितरात्वर १२१, होरिड २०६. अनात्मज्ञानी अन्वलोक में गिरते हैं अथवा क्रूरों की तरह फिर से जन्म लेते हैं ४३५. १२-४, होरिड २२७

आदित्य—को अदिति बाद में प्रस्तुत करती है ६६.४, व्जूमफील्ड, जग्रओसो १५.१७६ नोट, शेफिहि ३१. आदित्यों में एक विष्णु है ६६.१४, ओसंट ४.११७-२१, जहां तीन आदित्यों का उल्लेख है वहां वरुण, मित्र, अर्यमा अभिप्रेत हैं १०१.४, बोलनसेन, त्सादामीगे ४१.५०३.—सभी देवता १०१.१०, दे. ग्रावो आदित्य. आदित्यों की संख्या सात १०१. १६, आडर वित्साकुमो ६.१२२. वही संख्या अमेपस्पेन्तस् की है १०१.१८, अमेपस्पेन्तस पर देखो दाम्स्टेटर, हजर्वतात ए अमेरेतात (पैरिस १८७५), वार्सोलोमा, अफो ३.२६. आदित्यों की सात संख्या प्राचीन नहीं है १०१.१६, मैड्डानल जराएसो २७.६४८ = अमेपस्पेन्तस १०१.२०, राय, त्सादामीगे ६.६६, आगे. दोनों भिन्न हैं १०१.२१, हाल्लेत्स, झूप १८७८, १२६ आगे, अर्यमन् की व्यक्तिगत विशेषताएं गुप्त-न्ती हैं १०३५, राय, त्सादामीगे ६.७४, बोलनसेन वही ४१.५०', हार्वेन्नापो ५५-६. भग आदित्य १०३. १६, वाको ११-१२, वेनेस, दि वायोग्रफी आफ भग, ट्रांजेन्थंस आफ दि एट्य ओरियण्टल कांफ्रेंस II १.८५-६. भग शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त १०३.१८, दे. ग्रावो भग. भग शब्द भायोर्पीय है १०४.६, आडर, वित्साकुमो ६.१२७. अंश शब्द तीन बार देवता के रूप में प्रयुक्त १०४.१३, राय, त्सादामीगे ६.७५. दस देवता १०४.१७, ओसंट ५.५१-२, वेरिवे ३.६३-६६, वाको ४५,

आदित्य पर सामान्यतः—द्विदनी जग्रओसो ३.३२३-६, ओसंट ५.५४-७, मैमू, सेवुई ३२.२५२-४, ओरिवे १८५.६, २८६७, त्सादामीगे ४६.१७७-८, ५०-४, सेवुई ४८.१६०, होर्गिकस, जग्रओसो १७.२८, इफो ६.११६

आदित्य-रुद्रवमु—तीनों एक साथ आहूत ३३६.३, लुडविग, ऋवे ६.४७, दे. पैरी, जग्रओसो १६.१७=

आपः आपो (अवे०) दोनों में समान है ११.४, स्पीगल, दी अरिश्शे पीयोद, लाइपत्सिंग १८८७. पृ० १५५, ओसंट. ५.२४. नोट ३४३.३४५, वेरिवे १.२६०, दाम्स्टेटर, हजर्वतात ए अमेरेतात् ७३-४, वाको. ५६, ओरिवे २४२.

आर्यभाषा—का प्रारम्भविन्दु भायोरपीय भाषा नहीं है, १०.६. ओरिवे २६-३३, देखो लुडविग, उवर मेयोडे वाइ इण्टरप्रिटेचन देस ऋग्वेद, प्राग १८६०, हिलेवाण्ड्ट, वेद इण्टरप्रिटेचन, ब्रेसलाउ १८६५.

इडा —का सरस्वती और भारती के साथ विक ३२४.१०, वेवर, इस्तु १.१६८-९, बेरिवे १.३२५, आडर, ग्रीगोहे ५१, ओरिवे २३८, ३२६, सेवुई ४६.११. १५६ १६१. २८८, वाउनाक, कुत्सा. ३४.५६३.

इन्द्र —के उदर का उल्लेख उसकी सोमपानशक्ति को दिखाने के लिये है ३४.६, वाको ९.—के घोड़े दाना खाते हैं ३४.३०. ओरिवे ३४७, ३५३. ३५५. ३५७-८. मुकले ही देवताओं से लड़ पड़ा था. ३५.१, मीसर्ट १५.१८.—सूत्रपाती है ३५.१७ बेरिवे ३.२०३-४—कभी-कभी नट की जालें चढ़ जाता है ३६.१, ओरिवे २८२. अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र. ३७ १३. इन्द्र और वायु निकटसंबद्ध हैं तैस. ६.६.८.३—का अस्त्र वज्र है १२८.७, त्सादामीगे ३२६-७, वित्साकुमी—६.२३२.—इसे पनाता है. १२६.३. हिर्वमि. १.४४ नोट.—के रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं १३०.३, त्सादामीगे. १.६७. सोमपान में वायु इन्द्र जैसा है. १३१.१०, हिर्वमि १.११६.—ने वृत्रवध के लिये तीन हृद सोम पी डाला था १३२.८. राँय, निरुक्त ५.११, कुहेफा १३८-९.—को मौत्रामणि यज्ञ द्वारा अच्छा करते हैं १३३.३, तैसं. २.३.२, दे. हिर्वमि १.२६६, त्सिमर, आत्तिन्दिशो लेवन २७५.—विपरीत ढंग से पैदा होना चाहते हैं १३३.११. पिर्वस्तू २.२४२-५३. लांग, मिय रिचुअल एण्ड रिजिजन १.१=३, २.११३ आगे, २४४.—के जन्म पर धरती-आकाश कांप उठे थे ३४.३, पिर्वस्तू २.२४६.—की माता का उल्लेख जहाँ-तहाँ मिलता है १३४.४, पिर्वस्तू २.५१-४. सोम पाने के लिये वे अपने पिता (त्वष्टा) को मार देते हैं १३५.७-९, बेरिवे. ३.५८-६२, पिर्वस्तू १.४४.—बलात् सोम को प्राप्त करते हैं १३५.१०. प्रासहा और सेना इन्द्राणी ही के रूप हैं १३६.६ व्नुमफील्ड, त्सादामीगे ४८.५४६-५१.—अग्नि के साथ अधिक बार युग्मित है. १३७.८. मैकडानल, जराएसो २५. ४७०-१, २७.१७५.—का ताद्रूप्य सूर्य से १३७.१५, होरिड ६२. अन्न=गौ १४३.१५, हिर्वमि १.३१३. अन्न=दानवों के दुर्ग १४४.११, त्सिमर, आत्तिन्दिशो लेवन ४२.—दानवों के पुद् पापाण के हैं १४४.१२. दे. कासं. इस्तू. १२.१६१, जराएसो २७.१८१.—का वृत्रहन् विशेषण प्रमुख है १४५.१. त्सादामीगे ८.४६०. सोम के लिये वृत्रहन् का प्रयोग गौण है १४५.५, मैकडानल, जराएसो २५.५७२. सूक्त, स्तुति, उपासना एवं सोम इन्द्र के अंश को बढ़ाते हैं १४६.६. ओसंटे ५. ६१-६२. गौँय=प्रातःकालीन किरणें अथवा प्रातःकाल के लाल बादल १४८.१०, आफ्रेट्ट, त्सादामीगे १३.४६७, बेरिवे १.२५३, केऋवे. ४२.—उपासकों के मित्र हैं १५२६. ओसंटे. ५.१०४-५.—कुमिकों पर विशेषतः कुपालु थे. १५२.१३. ओसंटे ५.३४८-९.—से प्रार्थना की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न देखें १५३.३. ओसंटे. ५.१०६-७. वेगैंग के मत में देर करने वाली उपा को परामृत करके उदित होने वाले सूर्य को ही इन्द्रविजय के रूप में डाला गया है १५४. १७-१८. बेरिवे २.१६३.

देखो सोन्ने, कुत्सा १०.४१६-७, मीमू. चिप्स २.६१ आगे, ओरिवे १६६. दिवोदास अतिथिख सुदास का पिता है १५६.५ वेरिवं २.२०६, हिवमि १६६, १०७. इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं १५६. २०-१. त्सादामीगे ४६.४६५ दे. ओरिवे १७२-४. —ने अपाला की इच्छा को पूरा किया १५७.१४, ओफेवट, इस्तू ४. १-८, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ३६. ७६-७. वरुण के विशिष्ट कृत्यों का इन्द्र में निक्षेप १५८.२. वेरिवं ३.१४३. —के अस्तित्व में आस्था दिखाई गई है. १५८.६. ओसंट. ५. १०३-४. इन्द्र अहल्या के जार हैं १५६.७. वेवर, जिदृत्सुंगुस-वेरिस्ते देर वलिनैर अकादमी १८८० पृ० ६०३. राथ के मत में वरुण का महत्त्व इन्द्र पर संक्रमित हो गया १५६.१०, त्सादामीगे ६.७३, पीवो. भारतईरानी काल में वरुण की महत्ता इन्द्र से अधिक थी, १६०.३. ओसंट ५.१२१. नोट २१२. ब्रह्मा-विष्णु-शिव की त्रयी के समय भी इन्द्र स्वर्ग के अधिपति रहे हैं १६०.५ त्सादामीगे ६.७७. २५.३१. इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल २ बार है १६२.१५. स्पीगल, अवेस्ता अनु. III. LXXXI, ओसंट ५.१२१ नोट २१२. अवेस्ता में इन्द्र का स्वरूप अनिश्चित है १६०.१६. दार्मस्टेटर, सेंबुई IV२. LXXII हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ४८.३२२. वेरेयून्. १६० १७. —विद्युद्-ग्रस्त्र द्वारा दानवों का घातक १६०.२३. ओरिवे ३४ नोट १, १३४, थ्राडर, वित्साकुमी ६.२३०. इन्द्र की व्युत्पत्ति अनिश्चित १६०.२४ यानि. १०.८, ऋवे. १.३४ पर सायण, वेनफे. ओओ. १.४६, राँध पीवो, मीमू. लैसाले(१८६१) २.५४३, ३६६, ओसंट. ५.११६. नो०. २०८, ग्रावो, वेवाइ ३४२. वेरिवं ३.१६६, बोलनसेन, त्सादामीगे. ४१. ५०५-७, याकोवी, कुत्सा ३१६. इफो ३.२३५.

इन्द्र पर सामान्यतः—केहेफा ८, राँध, त्सादामीगे ७२. व्हिटनी, जग्रओसो ३. ३१६-२१, डेलब्रुक त्साफोपा १८६५. २७७-६. ओसंट, ५.७७-१३६, ४. ६६-१०८, लुञ्जवे ३.३१७, केञ्जवे ४०-७, वेरिवं २. १५६-६६, पेरी, इन्द्र इन्द्र दि ऋग्वेद, जग्रओसो ११.११७-२०८, हिलेब्राण्ड्ट, लितरात्यूरव्लात् फ्यूर ओरियन्तालिसे फिलोलोगी १८८४-५ पृ० ०८, वी जोन्नवेण्डकेस्त इन अलितन्वीन. (१८८६), १६, हावैन्नापी ६०-८०, ओरिवे. १३४ ७५, त्सादामीगे. ४६. १७४-५, थ्राँडर, वित्साकुमी ६.२३०-४. इन्द्राणी—दोनों के विशिष्ट गुण पृथक् रचे गये हैं ३३०.११. ऋवे २.४०.४५, ६.५२.१६, ५२.२, ६४ ३, ७.३६.२, ८२.५, ८३.६, ८४.२, ८५.३. अवेस्ता में अहुर और मिथ्र समस्त हैं ३३०.२. ओसंट ५.३०, एगर्स. २६-३१, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ५० ४६. इन्द्र-अग्नि का सम्बन्ध संनिकट है, ३३१.६, ओसंट ५.२२०, मैकडानल, जराएसो २५. ४७०. अन्य-सभी देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ इन्द्र को अधिक बार बुलाया गया है ३३१.१०, फाय, अजफि १७.१४

इन्द्राणी—इन्द्र-पत्नी ३२६.७, ओरिवे १७२, दे. लियोमान, कुत्सा ३२.२६६ इन्द्राणीमा—स्तोत्रों के उन्नायक है ३३४.६ मैकडानल, जराएसो २७.१५७ उच्छिष्ट—(=अवशेष, यज्ञ का) ४०२.१४-६. ओसंट ३६६. शेफिह. ८७.८ उपकरण—त्रार्थ के अनुसार 'याज्ञिक सर्वदेववाद' ४०१.१२, होरिड १३५.

उपा—आने वाली उपाओं में पहली १०७.२ गेर्नेलू १.२६५-६.—गौओं की माता १०८.८, कुल्ल, एन्तविकलुङ्ग, स्नुफुन ३३१. गौएं प्रातःकालीन प्रकाश की किरणों की प्रति-रूप हैं ११० २, देखो लपर उद्धृत मन्त्र जिनमें उयः कालीन प्रकाश की किरणों को गौएं बताया गया है. =दिवः दुहिता १११.४, ओसट्ट ५ १६०.—का अग्नि के साथ निकट सम्बन्ध १११.८, ओसट्ट १६१. =ओरोरा, होस ११३.१०, नोन्, कुत्सा १०. ४१६. — को यज्ञ में भाग नहीं मिलता ३२२.२१ वेगॅन्व, रिद्येर्गे स्युर हिस्त्वार द ला लितर्जी वैदिक पृ.६- उपस् पर सामान्यतः—ह्विटनी, जअओसो ३.३२१-२, ओसट्ट ५. १८१-६८, मैमू. लेसाले २. ५८३-४, गेकेरा ३५-६, केञ्चवे ५२-४. वैरिवै १.२४१-५० ब्राण्डेस, उपस् (कोपनहागन १८७६.पृ.१२३)

उपाज्ञानत्ता—दारी-दारी से प्रकट होकर अशेष चराचर को उद्बुद्ध करती हैं ३ ७.६, केञ्चवे ५२, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ३६.८६, होरिइ. ७६

ऋग्वेद—के दशम और प्रथम मण्डल में वाद में विकसित हुए विचार उषद्धते हैं ६.६, ओल्डन-वर्ग, दी हिम्नन देस ऋग्वेद १. बलिन १८८८, ईवी आर्नल्ड, कुत्सा ३ . २६७. ३४४, होपकिंस, जअओसो १७. २३-६२

ऋत—(=सर्गनियम) १८.१०. लुडविग, रिंलीगियोस उण्ड क्लोत्तोफिडम आनशा ज्जेन देस वेद (१८७५) पृ.१५, लुञ्चवे ३.२८४.५, हाल्लेस (१८७८) ११.१०५-१०६, दाम्स्टेटर, ओर्मज्दा एन् अह्लिमन ५१३-४, ओओरि १६८. २४२, केञ्चवे २८, वैरिवै ३.२२०, बाको. ६१-६७.१०, ओरिवे १६६-२. १, जेकसन, ट्रांसक्वान्स ऑफ १०. ओरि. कांप्रेस २.७४

ऋतु—√रन् 'पकड़ना' ने ३४८.२, वाकरनागल, आलितन्द प्रा. पृ. ७० =elbe =elf ३४८.५. दृगमान, ग्रुडरिस २.२६८ दे. ए कुल्ल कुत्सा ४. १०३-२०, वाकरनागल कुत्सा २४.२६७. वाज 'वीर्यवान्' √वज् ३४८.६ वैरिवै २.४०७. विन्वन्=वि+√भू व्यापक कलाकार ३४८.७. ओल्डनवर्ग, सेवुई १६.१६१. ऋतुओं के माता-पिता =पृथिवी + द्यौन् के प्रतिरूप ३४८.१४. ए कुल्ल, एन्तविकलुङ्ग, स्नुफुन १३४, लिमर आले. ३३६. ऋतुओं की १२ दिन की यात्रा मूर्ध के घर ३४८.१५ वेवर. वैवाइ १-६४.३७ नोट ३. वैरिवै (३.५२) के अनुसार—जिनसे कुछ भी नहीं छिपा है—अगोह्य. ऋतु=तीन ऋतुओं की आत्माएं ३४८.१६ लिमर, आले, लुडविग, ऋवे ३.३३५, केञ्चवे ५३.४ हिवैमि १.५१६, हावैत्रापी १००. तीन ऋतुओं के... ३४८.१६ वेवर के अनुत्तर भूत, भविष्यन्, वर्तमान के आत्मा, वैरिवे (२.४१२). तीन पुराण पुरोहित जो अमर बन गए थे ।

सामान्यतः—नेव, एल्से, स्युर ल मिय देस ऋभवः, पैरिस, १८४७, देखो राय, त्सादामीगे २. १२६, ओसट्ट ५.२२६-७, गेकेरो, जीवनलिग लीडर देस ऋग्वेद ११६ ग्रास, ऋवे. १-१०३. वैरिवै २.४०३-३३. ३. ५१-५, थाडर, प्रीगोहे १०८.११०, बाको २४-६. ई एन् मेयर, जर्नानिश्से मिथोनोगी १२४, आनत्साइगर पयूर दायलेस आत्तरतुम १३ ३१-५, ओरिवे २३५-६, थाडर, वीत्साकुनी ६.२५३

एतश—सूर्य एतय को अपने रय के आगे स्थान देते हैं ३६१.४ वेरिवं २. ३३०-३, ओरिवे १६६; दे पिवंस्तू १.४२, ग्राऋवे अनु. २.१६१ आगे.

ओपधि—की दिव्य विग्रहवत्ता, ४००.१० रॉय, त्सादामीगे. २५.६४५ ८. ओपधियां नैपज्य-मय हैं ४००.११ दार्मस्टेटर, हजवंतात् ए अमेरेतात् ७४-६.

कच्छप—को अर्धदिव्य माना गया है ३६३.२१. इस्तू. १३.२५०. = स्वयंभू ३६४.२. शेफिहि. =१. कच्छप के रूप में प्रजापति ने प्राणियों की रचना की ३६४.५. इस्तू. १.१८७. कच्छपावतार ३६४.६. मैकडानल, जराएसो २७.१६६—७

कश्यप—(=कच्छप) एक ऋषि एवं एक पुरोहित-कुल ३६६.१. पीवो 'कश्यप', इस्तू. ३.४५७.४१६

कण्व—ऋग्वेद में कुल-समानकालीन व्यक्ति के नाम के रूप में नहीं मिलता ३८०.७—८. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ४२. २१६—१७. अङ्गिरसो की भांति कण्वों का मूल भी गायिक है ३८०.६—१०. पीवो. 'कण्व', अन्व कण्व = रात्रि के सूर्य, गुप्त अग्नि या सोम ३८०.१०, वेरिवं २.४६५

काम—विग्रहवत्ता ३१३ ६. वेवर, इस्तू. ५.२२४, १७.२६०, त्सादामीगे १४.२६६, म्यूर ओसंट. ५.४०२, डोरमान, फिहि. ७६—७

काल—विग्रहवत्ता ३१३.१३, डोरमान, फिहि. ७८.८२, हाडी, वैत्रापी ८८

काव्य उदाना—३८३.१४, वेरिवं. २.३३८—४१, स्पीग्रपी. २८१—७.—ने मनु को अग्नि दी ३६०.८; दे. मैक ५८ बी.

किमीदिव्य—ऋग्वेद में उल्लिखित अमुर ४२६.३, वेवर, इस्तू १३.१८३ आगे

कुत्ता—यम के दो दवा ३६३. ११, होपर्किंस, दि डॉग इन दि ऋवे, अजफि. १८६४.१५४—५, ब्लूमफील्ड, सेवुई. ४२.५००. सारमेय = सरमा के ३६३.१२, ह्विटनी, संस्कृत ग्रामर १२१६. सरमा ३६३.१२, वाकरनागल, आल्टिन्द ग्रा. ५२३, केऋवे नोट १४६, त्सादामीगे १३.४६३२—६, १४.५८३.

कुत्स—३८०.१७ कुहेफा. ५४ आगे, वेरिवं. २.३३३—६, पेरी, जग्रओसो ११.१८१, पिवंस्तू १.२४६, गेवैस्तू. २.३५.१६३ आगे, त्सादामीगे. ४२.२११, ओरिवे १५०—६०, जग्रओसो १८.३१—३.

कुहू—अभिनव चन्द्र का मानवीकरण ३२५.८ त्सादामीगे ६.

क्षेत्र चौया—१२.२८. होपर्किंस, अजफि ४.१८६.

क्षेत्रस्य पति—३५८.११, पेरी, (ट्रिसलर मेमोरियल. २४१) के अनुसार = पूषा, देखो विण्डिया, वेरिन्ते देर के. जाल्स गेजलगापत १८६२ पृ० १७४, ओरिवे २५४-५.

गवा—अदिवनों के रय को खींचता है ३६३.१०, वेवैवाइ १८६४. पृ० २६ नोट २.

गंधर्व = 'गन्दरेव' अवेस्ता मे ३५२.१६, यस्त ५.३७, १६.४१, स्पीग्रपी. २७६, वार्यलोमा, त्सादामीगे ४२.१५८. अवेस्ता में गंधर्वों की संख्या ६३३३ तक है ३५२.२०. वेवैवाइ १८३४ पृ० ३४. गंधर्व शब्द नाम की तरह भी आता है ३५३.१. हिवंमि १.४२७. गंधर्व का इन्द्रधनुष से भी संबन्ध है ३५४.२. वेगैन्त्य और हिलेवाण्ड्ट इसके विरोध मे

ओरिवे २४६ नोट १. गंधर्व-नगर ३५४.५ दे. पीवो. गंधर्व—नगर—पुर. गंधर्व—
घनुर्दारी कृगानु ३५५.६ कुहेफा १५१-२, वेवैवाइ. १८६४. ७-६. कृगानु पर द्र० वेवर
इस्तू. २.२१३-४, कुहून, कुत्सा. १.५२३, रॉय, त्सादामांगे ३६.५३६, वेरिवै. ३.३०
आगे, इपीअपी २२३-४, ब्लूमफील्ड, जअओसो १६.२०, ओरिवे १८१. गंधर्व—
वोयवीय आत्मा ३५७.६. मान्हार्ट २०१, मेयर, इंदोजर्मानिन्से मियन १.२१६,
शॉडर, गोगेआ ७१, हिवैमि १.४६६. = इन्द्रघनुषू का प्रतिरूप ३५७.७. रॉय, निरुक्त
अनु० १४५, आश्टवे अनु० २.४००. डाफिवे. २५३, किस्टें, वीत्साकुमी ६.१६४. =
चन्द्रमा ३५७.७ पीवो, लुश्टवे अनु० ४.१५८, होरिवे १५७. = सो ३५७.७ वेरिवै
२.३८. उदीयमान सूर्य ३५७ व. वाको ३०.३६; दे० फो १०१. = मेघात्मा ३५७ व.
कुहेफा १५३.

सामान्यतः—ए कुहून, कुत्सा १.५१३ आगे, वेवर, इस्तू० १.६०, ५.१८५—२१०, १३.
१३४ आगे, वेरिवै० ३.६४-७, पिवैस्तू. १.७७-८१, इपीअपी० २१०-१५, हिवैमि०
१.४२७-६६, ओरिवे० २४४-६, त्सादामांगे ४६.१७८-६.

गोतम—(=वैल) ३६६.६.

गौ—(=अन्न). १८.४. ग्रावो गो; वेवैवाइ. १८६४ पृ. १३.

गौ—उषा की किरणें ३६२.८ शुष्प, झए. १.१७. मेघ-वेनु ३६२.१०. रॉय, निरुक्त अनु.
१४५, पीवो. कामकुषा गौ ३६२.१३. कुहेफा. १८८. अथर्ववेद में गौजूजा. ३६३.२.
होरिड, १५६. दे. ब्लूमफील्ड, सेवुई. ४२.६५६. अतिथियों के लिये मांसपाक. ३६३.५.
वेवैवाइ १८६४. पृ. ३६, होरिड. १८६, विण्टर/निल्ल, होखत्साइत्न रिचुअल ३३.

ग्रावा—सोम पीसने का पत्थर अमर्त्य एवं अजर है ४०२.८-६. हिवैमि. १.५१.

गुरु—सूर्य का प्रतीक. ४०४.२. वेवर, वाजपेय २०.३४, ओरिवे. ८८-नोट ४. विण्णु—
८०. ४. ब्राडके, त्सादामांगे. ४०.३५६.

जलतत्त्व—से देवता उत्पन्न हुए. २६.१०. शेफिहि ३२.

तास्यं—अथर्वरूप सूर्य का प्रतिरूप ३८६.१०. पीवो, वेरिवै. २.४६८, हित्संल, ग्लाइगानिस्त
उन्द मेताफेन इम श्ट्वे. (१८६०) २७.६२-३, ग्रिफिय, सावे का अनु. ६६. नोट 1

त्रिकुटी—पृथिवी, अन्तरिक्ष, धुलोक. १२.१५. राय, त्सादामांगे ६.६८

त्रित आप्य—अथर्ववेदीय मन्त्रों से त्रित के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता १६४.१५. दे.
ह्विदनीका अथर्वे इंडेक्स वेवैरुन 'त्रित' पर; दीर्घाद्यु प्रदान करना त्रित के चरित्रों में
सोमसोता होने के नाते आ जाता है १६५.१-२. इसके विपरीत पिंगल गोगेआ १८६४.
४२७. त्रित गालुन्द्रि का पुत्र है १६६.६. इपीअपी १६३. व्व निहृष्टया त्रित ग्रीक त्रितोस
का सजातीय है १६६.१७, ब्रुगमान, ग्रुण्डरिच २.२२६. फिक के अनुसार: फेर्वाइंडेन्डेत
वोर्तेरुह्ल १४.६३.२२६. त्रित मौलिक रूप से = समुद्र, श्ट्वे. ६.४४.२३. में त्रित =
तृतीय १६६.२२, ओरिवे. १८३; दे. पोह्ट, कुत्सा ४.४४१. = अर्पा नपात् १६६.२४.
जॉहसन, इको ४.१३६.१४३. त्रित का विशेषण वैभूवक सोम से संबुक्त है १६६.२६
जअओसो २५.४५०. टोस प्रमाण न मिलने के कारण त्रित आप्य के विषय

में गहरा मतभेद १६७.५, देखिये मैकडानल, दि गोड यित, जराएसो २५.४१६ ६६. दे. लुम्ब्वे. ३. ५५-७, केन्वे ३३. नोट ११२, ब्राद्योथ ८२, ब्लूमफील्ड, अजफि ११. ३४१, प्रोग्नोसो १८६४. CXIX—CXXIII लुडविग, ऋग्वेद फोर्शुङ्गन ११७.६, फे, प्रोग्नोसो १८६४, CLXXIY, अजफि १७.१३, ओरिवे १४३, सेबुई ६. ०६, होरिड १०४, अर्टल, जग्रयोसो १८.१८-२०.

तृष्ठा—रूप के निष्पादक हैं ३०४. १०.—का देवपत्नियों के साथ संबन्ध ३०६. ११ म्यूर, ओसंट ५. २२६.—का विशेषण सविता ३०६. १३, रॉय, निरुक्त, अनु १४४. त्वष्ठा सविता और प्रजापति के तदात्म हैं ३०६.१५-१६, वेवर, ओमिना उन्द पोर्तेन्ता ३६१-२. —का स्वरूप घुघला है ३०७. ६. श्राडर, ग्रीगोहे ११३-६, केगी का मत ३०७. १०. केगी ऋग्वेद नोट १३१, कुल्ल का मत ३०७. १५. कुहन्त्सा. १. ४४८. कुहन, हेफा. १०६, लुडविग का मत ३०७ १७. लुडविग, ऋग्वेद-अनु ३. ३३३-५, हिलेब्राण्ड्ट का मत ३०७. १८, ओरिवे २३३. हार्डी के मत में सौर देवता, ३०७. १६. हार्डी वैनापी ३०-१.

सामान्यतः—त्सादामीगे, १.५२२, गाइगर, ओस्तईरानिग्यो कुल्लूर ३०४, वेगॅन्य, रिर्व ३. ३८-६४, हिलेब्राण्ड्ट वैमि १.५१३-३५, इंफो १. ४, एहनी, यमं. ५-१६. ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. ४१६.

दध्यञ्च्—दधि की ओर जाने वाला ३६७. १३. वेरिवं २. २४७. मूलतः सोम से अभिल्ल ३६७. १४. वेरिवं, २. ४५८. कृत्रवचार्य वज्र दधीन्वि की अस्तियों का बना था ३६७. २२. पीत्रो, देखो, वेरिवं २. ४५६-६०. आ.ऋग्वेद. ८४, पेरी, जग्रयोसो ११. १३४८, लुम्ब्वे १२०-२, अर्टल, जग्रयोसो १८. १६-१८.

दस्यु—वाद की संस्कृत में 'नौकर' ४०६. ११. दास, दस्यु=दानव ४१०. १२. तिस्र, आलित्तिन्दिशेस लेवन १०६-१३.

दास—=अनार्य ४०८. १२-२०, वाकरनागल, आरित्तिन्दिया १. २२.

दिति—ऋग्वे ५. ६२.८ में अदिति और दिति=अविनश्वर और नश्वर ३२१. ३१, 'राय' त्सादामीगे ६. ७१. 'समग्र दृश्यजात' १२१. ३१ म्यूर, ओसंट, ५. ४२.—देवियों वेगॅन्य ३२२. ४, मीमू, सेबुई ३२. २५६; दे. वालिस को. ४६

दिवोदास अतिथिग्व—३८४. ११. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४२. १६६-२४७, होरिड १११, गुप्प, दी ग्रीशिशन कुल्ल १. १६८. आगे, ओरिवे, २७१-४.

दुंदुभि—का ध्वान आपत्तियों को भगता है ४०३. ७. रॉय फेवो, ६६.

देवता—(वैदिक) ३.२०—प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं : ओरिवे ५६१.४; वैदिक देवताओं का स्रोत एक ही है ४.१२; श्राडर वित्साकुमी ६.१२५-२६.—से संबद्ध सकल सामग्री एकत्र करनी चाहिये ७.३४, ब्लूमफील्ड, त्सादामीगे ४८.५४२. सामान्य विशेषणों को किसी एक देवता के विषय में साध्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है ८.२५. यास्क के अनुसार देवताओं का दृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है २८.११, ओसंट ५.२११, वेरिवं २६, ब्राद्योथ २.१ / मूलतः मरणधर्माथे ३२.१६. शेविलि १३४, द्र.त्सादामीगे ३२.३००, व्यक्तिक

देवता मरुगावर्णा ये जैने इन्द्र, अग्नि और प्रजापति ३२.१७, म्यूर, जराएलो २०.४१-४५, ओसट्टे ४.५४-८, ५.१४-७, ६० अ. वे. ३. २२. ३, ४. १४. १. मन्ना. १. ७.३१, ऐत्रा. ६.२०.८, तैत्ति. १.७.१३, ६.५.३१, १=७; देवताओं के गारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आवार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं ३४.२, निरुक्त ७.६.७.—आपस में प्रेम से रहते हैं ३४.३४ ओरिदे ६३, पुरोहित लोग देवताओं के लिए नृक्तों का पाठ करते हैं ३४.१५, ओरिदे २३८.—मन्त्रे हैं ३१.१६, वेरिदे ३.११६.—ओं द्वारा निर्वाहित अवधि के बाद कोई नहीं जी मक्ता ३६.६, ओसट्टे ५.१८-२०, ओरिदे ६७-१ १, २८१-७, २६३-३०१.—केवल तीन हैं ३७.१३, कात्यायन, सर्वाभुक्तमणी भूमिका २.८, ऋ.वे. १.१३६.११, पर सायण. मुद्गर अतीत में देवता मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक सीमित थे ४२.१८ ब्राह्मी १२.४.

देवताद्वन्द्व—दोनों पर द्विवचन में, विभाज्य एवं उद्धृत रहते हैं ३२६.१७, कुहेफा १६१, मैमू, ओप्रोरि २६७, हिर्वैनि १.६८.

देवशास्त्र—का प्राचीनतम स्तर इतना अधिक आदिकालीन नहीं है जितना कि इसे समझा जाता था, २.२३, पीबो, ब्राडके, योन् अमुर, हालअ १८=५, २—११; स्तादामोने ४०.६७०.—भारतीय ७.३२, पिर्वैस्तू XXVI—VIII

देवतां पत्नीः—ब्राह्मणकालीन उपासना में उनका स्थान ३२६.१३; विस्तार के लिए होप-किन्स, प्रोफ़ेसो १८=६ पृ० CLXII.

देवाश्रयात्मक—३६६.१४-२१, होरिड १३५ १६६.

द्यावापृथिवी—देवताद्वन्द्वों की रचना द्यावापृथिवी के आवार पर ३२६.२८, स्वीअपी १५६, ओरिदे ६३.२४०.—के पवित्रताभाव की गायएं आदिक जनों में प्राप्त ३२६.३०, टेलर, प्रिमिटिव कल्चर ३२२.८. ऐत्रा में इनके विवाह का उल्लेख ३२७.१५, हाँग, ऐत्रा २. २.३०८. विरवकर्मा ने उन्हें बनाया ३२८.८, दे. हाँग, ऐत्रा २.२६६. इन दोनों में कौन-सा पहले बना ? ३२८.११, निरुक्त ३.२२, मैमू, लैसलै २.६०६.

द्यावापृथिव्यौ—माता-पिता के रूप में मिश्र तक के देवशास्त्र में मिलते हैं. १२.८. टेलर, प्रिमिटिव कल्चर १.३२६, लैंग, मॉड्योनजी, इंसाक्लोपीडिया क्रिटैनिका, ट्रूम, वैदिक कंसेप्शन आरू दि अर्थ, जराएलो १८६२ पृ० ३२१ आगे, वेरिदे १.१-३, वाको (लंडन १८८३) १११-१७.

दुलोक—त्रिदुती में में एक १२.१५, ड. स्वीअपी १२२, केरुवे. ३४. नोट ११८.

द्यौस्—इसका ५० बार प्रयोग दिन के अर्थ में हुआ है, ४०.१७ ओडर, विस्वाकुर्ना ८.१२६-७. द्यौः=मनोविमय आकाश ४२.१, पिर्वैस्तू १.१११, सेवुई ४६.२०५, माता पृथिवी के माय निर्देश ४२.५. द्यौः=अमुर. ४२.११ ब्राह्मी ८६.११६-२३. द्यौः स्वीअगि ४२.१२; ड. जी.उरुस्तू 'दिव्', ओस्टोफ, ईफो ५.२८६.—का संबन्ध देव मन्त्र से है ४२.२८; दे. कुस्ता २७.१८७, वेवाइ १५.१७, इफो ३.३०१.

धियया—प्रभूतता की देवी. ३२४.२. पिर्वैस्तू. २.२२ आगे, ओड्डनवर्ग, सेवुई. ४६.१२०-२. धुनि + कुमुनि—४२३.१. वेरिदे. २.३५०, ओरिदे. १५७. कुमुनि (ऋणमन्त्र) आदिवास्वियों

से लिया हुआ ४२३.१५. वाकरनागल, आल्तिन्द प्रा. १.२२.

नदियां—सरस्वती पर्वतों से निकलती और दिव्य समुद्र से प्रवाहित होती है २१८.१०. दे. वेरिवै. १.३२६. वह सरिताओं की प्रसविनी है. २१९.१. वेग्न्य के अनुसार 'दिव्य समुद्र है माता जिसकी ऐसी. —विद्युत् की पुत्री २१६.२ रॉय, निरुक्त १६५ आगे, पीवो, वेरिवै. १.३२७. मत्स् सरस्वती के सखा हैं २२१.४. दे. मत्स्वृषा एक नदी का नाम-सरस्वती ने वाणी द्वारा इन्द्र को बढ़ावा दिया २२१.८ दे. धन्ना १२.७.३.१, ओसंट ५.९४ नोट. सरस्वती और ह्यद्वती के तटों पर यज्ञ होते थे २२२.१, मानवधर्मशास्त्र II १७ आगे, ओल्हनवर्ग, बुद्ध ४१३ आगे. भारती आप्री का यज्ञों में सरस्वती के साथ स्थान २२२.४. ओरिवै. २४३. ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती २२२.१० त्सादामीगे १.८४, २७.७०५. सरस्वती=हरवती (अफगानिस्तान की) २२२.१५. श्पीअपी १०५. सरस्वती मूलतः एक बड़ी नदी थी २२२.१५-१७. नाखरिस्तन देस ऋवे उण्ड अवे उवर जियोग्रफी इत्यादि, प्राग १८७५-६ पृ० १३, दे. पिर्वेस्तू २.८६. मैसू के अनुसार सरस्वती एक छोटी-सी सरिन् थी २२२.२१. वैदिकहिम्स, सेबुर्ड ३२.६०. शुतुद्री की सहायक नदी सरस्वती २२२.२४. जराएसी २५.४९-७६. शुतुद्री=सतलज २२२.२५. ओसंट. २.३४५. सारस्वत=अग्निपत्नी. २२३.५. वेरिवै १.१४४, २.४७. सारस्वत=अपां-नपात्=चन्द्रना २२३.८. हिवैमि. १.३८०-२.

सामान्यतः—ओसंट. ५.३३७-४३, वेरिवै. १.३२५-८, बोलनसेन त्सादामीगे ४१.४९९, हिवैमि. १.३८२-३ (स्वर्गीय सरस्वती=आक्रानगंगा) हावैनापी. ९८, ओरिवै. २४३.

नमुचि—अमुर नमुचि ४२१.२. लुद्धवे ५.१४५ वेरिवै २.३४५.—७. लानमान, जएसेवे. ५८. २४-३०, संस्कृत रोडर ३७५b, ब्लूमफील्ड, जअओसो १५. १४३-६३, ओल्डनवर्ग, गोटिङ्गर नाखरिस्तन १८९३. ३४२-९, ओरिवै. १६१. इन्द्र जल-फेन द्वारा नमुचि के सिर को मरोड़ते हैं ४२२.९. ब्लूमफील्ड, जअओसो. १५. १५५-६. =न+मुचि=जलों को रोकने वाला राक्षस ४२२.१५. कुल्ल, कुत्सा. ८.८०.

नरक—पाप-रुल भोगने के लिये कल्पित आवास ४४२.१६ त्सिमर और शेरमान, किन्तु होप-किच इससे असहमत जैसा कि अवेस्ता में है ४४२.१७. रॉय, जअओसो ३.३४५, गेल्डनर (फेबे २२) के मत में ऋवे. १०.१०.६ नरक की श्रेष्ठ संकेत करता है 'वीचि' के द्वारा. नारक लोक ४४२-१९-२०, द्विदनी, जअओसो १३. Civ. नरक की यातनाओं का व्यौरा ४४३. १-२. वेवर, त्सादामीगे ९. २४०. ब्राह्मणों में भावी दण्ड—विषयक धारणाएं परिपक्व ४४३.३५ होरिड १७५. शतपथ के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत जन्म लेना पड़ता है और उसे तोला जाता है ४४३. ४-५ वेवर, त्सादामीगे ९. २३८, ओसंट ५. ३१४-५. ऐसी धारणाएं ईरान में भी विद्यमान ४४३.८. जेकसन ट्रांसि आफदि १०८. ओरि. का. २. ६७-७३. राय के मत में ऋग्वेदिक आर्यों को नरक का ज्ञान नहीं था ४४३.७ राय, जअओसो ३.३२९-४७, दे. वेवर, त्सादामीगे ९.२३८. ऋग्वेदिक कवि पार-लौकिक मुख की ओर नहीं मुकता था ४४४.१-२. त्सिमर, आइले ४१८, शेरमान, रोमान्शे फोगुंज्जन ५.५६९, शेविलि, १२२, केऋवे २८ e, ओरिवै ५३८, होरिड १४७.

पुरस्कार या दण्ड के आनन्द के विषय में कुछ नहीं कहा गया ४४४.५. वेवर, त्सादामीगे ६.२३७-४३. अन्तिम घड़ी के निर्णय की धारणा वेद में नहीं मिलती ४४४. ६-१०. शेविलि १५२-३. अन्तिम समय यम न्यायाधीश बनते हैं यह भावना नहीं मिलती ४४३. १३, ओरिवे ५४१-२. नरक-सम्बन्धी धारणा भावोरपीय काल में ही उभर चुकी थी ४४४.१५ वेवर, त्सादामीगे. ६. २४२. भृगु=प्लेगुअइ कुहेफा. २३. वेवैवाइ १८६४. पृ० ३. संभवतः नारकीय ब्राह्मण, वर्तल १. ४२-४. अटल, जम्रओसो १५. २३४-८, शेविलि ५-८, स्पीगल, ईरानिस्व आल्लरनुम्सकुंद ४५८. होरिवे २०६.

नरसिंह—मानव-वृक की कोटि के ३६८-६; दे. विष्णु नृसिंहलन.

नवव—३७३.१०, वेरिवै. २.१४५-६. ३०५-८, —नौ पुरोहितों का वृन्द. ३७४.६. यास्क-निरुक्त ११.१६, वेरिवै. २.१४५

नाग—ब्रह्मला संपं किनु आकृति में मानव ३६८-६, विण्डरनिट्स, संपवलि. ४३. 'नागपूज' ३६८. १५-१६, ओरिवे ६६. नोट २.

निम्नतल—(=पाताल) १५.२. आइले ३५७-५६

पत्नी—सोम ३६५.१ वेनफे, साने. स्लोत्सरी श्येन'.=अग्नि ३६५-२. ब्लूमफ्रील्ड, फेरा. १५२. =सूर्य. ३६५-३. ब्राह्मके, त्सादामीगे ४०. ३५६. श्रावो, होरिइ. ११.

पणि—कृपण, दैत्य. ४०८. १०-११. ओरिवे १४५. दूसरा मत हिवैमि. १.८३ आगे

परिमण्डल—(=पृथिवी अतपय में) १३.११ वेवर, इस्तू १०. ३४८-६४.

पर्जन्य —का प्रयोग द्यौस् की व्याख्या के लिये २०६.४. ओओ १.२२३. पिता है २१२.८, तै. आ १.१०.१ के अनुसार भूमि पत्नी और व्योम पति है. पर्जन्य सोम का पिता है २१३.३ ब्लूमफ्रील्ड, फेरा १५३. =पेकुनस 'ओओ १.२२३, तिसमर, त्सादाआ १६.१६४; देखो आइले ४२ आगे, लुक्वे. ३.३२२ आगे, त्सादामीगे ३२ ३१४ आगे, केक्वे नोट १३६, हिट्टं, इफो १.४८१-२.

सामान्यतः—ब्युहलर, ओओ. १.२१४-२६, डेलब्रुक, त्साफोसा १८६५. पृ० २७५ आगे, रॉय, त्सादामीगे २४. ३०२-५ (ऋवे १.१६५. पर), ओसंटं ५. १४०-२, वेरिवै ३. २५-३०, केक्वे ४०, वाको ५६ आगे, हावैनापी ८०-२, २२६, सेनुई ४६. १०५, होरिइ १०.३.४.

पवव—(=मेव) १८.३ केहेफा १७४. डेलब्रुक, त्साफोसा १८६५. २८४-८५.

पिता-भृगु—अयवंवेद में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र बताया गया है २७.३ ओसंटं ५.१३ आगे, २३ आगे, ३४ आगे

पितर—अंगिरस्, अयवंद, भृगु और वसिष्ठ अवे. के और ऋवे के द्वितीय—सप्तम मण्डल के निर्माता हैं ४४५.६. विवरणः वेवर, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिट. १४८. होरिइ १५६. पितरों को स्ववा दी जाती है देवताओं को स्वाहा ४४७.५. हाग, गोगेग्रा. १८७५.६४, सेनुई ४२.६६०, ओल्डनवर्ग, सेनुई. ४६.१६२. पितरों की गरिमा देवों जैसी है ४४८.४. विपरीतः होरिइ. १-५. नोट १. पितृयान देवयान से पृथक् ४४६.१. हिरण्यकेशिपितृमेघनूत्र, कालण्ड, लाइप्लि. १८६६.४५५, होरिइ १४५. नोट ४.

पितृलोक का द्वार पूर्व-दक्षिण की ओर है ४४६.२. दक्षिण सामान्यतया पितरों की दिशा है (शशा १.२.५.१७) यह भावना इंडो-ईरानी है; देखो केर्न, बुद्धिस्मुत् १.३५६, कालण्ड, आल्लिन्दिशेर आहनेनकुल्ल, लाइडन, १८६३. पृ० १७८., १८०. ओरिवे ३४२, त्सादामीगे ४६.४७१, होरिड १६०.

पिप्रु—असुर और दास, कोई ऐतिहासिक मानव-शत्रु अथवा कोई प्राकृतिक असुर ४२१. १२. लुक्त्वे. ३.१४६. ब्राह्मके; द्यौस् असुर. ६५, ओरिवे. १५५. √पृ० अम्यस्त से ४२१.१४, वेरिवै. २.३४६. 'भरने वाला' इस अर्थ में.

पिशाच=कृष्याद् ४२८.१५. ओरिवे २६४ नोट

पुरंधि—वाहृत्य की देवी. ३२३.१८. पिवंस्तु. २, २०२-१६, ब्लूमफील्ड, जग्रओसो १६, १६, ओरिवे. ६३. —का उल्लेख भग के साथ है ३२३.१६. दे ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६.१६० पारेन्दि=घनवान्य की देवी. ३२३.२१. दामंस्टेटर, ओमंज्द ए अह्लिमव् २५, सेवुई ४.LXX; २३.११, मिल्स, सेवुई ३१.२५, पिवंस्तु. १.२०२, स्पीगल, अपी० २०७-६, कोलिने. वेओरि. २.२४५; ४.१२१; ट्राओकां १८६२.१. ३६६-४२०—सक्रियताकी देवी. हिलेप्राण्ट ३२४.१. वीत्साकुमी. ३.१८८-६४, २५६-७३; दे० वी हैनरी, वेदिका, प्रथम सीरीज, पृ० १. आगे, मेम्वायर द ला सोसिएते द लिंग ६.

पूपव्—के रथ को अजाद्व खींचते हैं ७६. १६, केक्त्वे नोट १२० —से प्रार्थना है कि वे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावें ७७.८ इस्तू ५.१८६, १६०.—सूर्य के दूत हैं ७७.१०, गोगेआ १८८६. पृ. ८ —विमुचोनपाव् (मुक्तिपुत्र) ७८.११, ओसंटं ५.१७५, ग्रावो. लुक्त्वे ४.४४४, हावंब्रापी ३४ और वेरिवै, रॉय. पी. वो. और ओरिवे. २३२. दे. ऋवे. १.४२.१ पर सायण और त्रिफिय.—बुद्धिमाव् और उदार हैं ८१.३. हिलेप्राण्ट के अनुसार पुरंधि वित्साकुमी ३. १६२. ६३) = 'क्रियाशील' = करम्माद् ८२.८ अवेस्तिक मित्र पशुओं के वर्चक और पयत्रप्टों को राह पर ले आनेवाले हैं ८३.१४ स्पीअपी १८४

पूपव् पर सामान्य—ह्विटनी, जग्रओसो ३.३२५, ओसंटं. ५.१७१—८०, गुवर्नाटिस, लेटर्स ८२, वेरिवै २. ४२०—३०, केक्त्वे ५५, पिवंस्तू १.११, हिवंमि १.४५६, हावंब्रापी ३४, ओरिवे २३०—३, पेरी, ट्रिस्लर मेमोरियल २४१—३

पृथ्वी—सामान्यतः ब्रूस जराएसो १८६२ प. ३२१, ओसंटं ५.२१—२२, वेरिवै १.४—५, ब्राद्यौअ ४८, धेलनसेन, त्सादामीगे ४१. ४६४—५, हावंब्रापी २५—६ युर्नाइसन ४.८४ पृश्नि—चित्रवर्ण तूफान-मेघ का प्रतिरूप ३२५. १३, दे रॉय, निरुक्त १०.३६ पृ. १४५. पद्व—सूर्य का प्रतिरूप ३६०.४, वेरिवै. २. ५१—२

प्रजापति—हिरण्यगर्भ का नाम है. २४.१ शेफिहि २६.—सूर्य का विशेषण २४.३ ओरि २६५, वाको ५०—१, वह देवताओ को पैदा करता है; उसे देवता पैदा करते हैं. २५.१८, ओसंटं. ४२० आगे

प्रतिमा—ब्राह्मणों और सूत्रों में संकेत स्पष्ट हैं ४०३.१५, ऋवे १.१४५. ४—५ में अग्नि की प्रतिमा का संकेत (बोल्सोन त्सादामीगे ४७. ५८६) अग्निश्चित है, वेवर, ओमिना

मनु—यम के दोहरे रूप ३६१. न. ओसंटे १. १७४, स्फीग्रपी २७२. जलप्लाव की गाथा अवेस्ता में : होरिड १६०. जलप्लाव की गाथा भायोरपीय ३६२. १, लिण्डनर, दी ईरानिश्ये प्लूतजागे (फेरा में) २१३-३. मूलस्रोत सेमेटिक ३६२.२. वर्तफ, भागवतपुराण, प्रिफ्रेस LI-LIV, वेवर, इस्तू १. १६० आगे, स्फीग्रपी २७१-४, ओरिवे २७६. यह धारणा अनावश्यक है ३६२. २. मैमू, इंदिया १३३-४, होरिड १६०.

सामान्यतः—कुहेफा २१, कुत्सा ४. ६१, कोर्सन, कुत्सा २. ३२, वेवर, इस्तू १. १६४, त्सादामीगे ४. ३०२, १८. २८६, रॉय, त्सादामीगे ४. ४३०, त्सादामीगे ५. ५२५ आगे, कुत्सा १२. २६३, १६. १५६, आस्कोली, कुत्सा १७. ३३४, म्यूर, जराएतो १८६३ ४१०-१६, १८६५ २८७ आगे, ओसंटे १. १६२-६६, वेरिवे १. ६२-७०, ओरिवे २७५-६, होरिड १४३.

मरुत्—वे पृथिवी को हिला देते हैं १६७. २. पिवेस्तू २. ७३. वे पृथिवी को मधुमती बनाते हैं १६६. १. वर्षा के अनेक नामों पर देखो बोहननवेर्गर ४३. ४. इन्द्र और मरुत्तों के बीच बंभनत्य २०२.६, पिवेस्तू १. ५६. प्रेतात्माओं के मानवीकरण २०४. २. ओओ, ऋवे १. ६. ४ पर कुहन और वेनफे से इस बात में मेयर और श्रॉडर सहमत हैं : २०४. ३. इंडोजर्मानिश्ये मियन १. २१ ; वित्ताकुमी ६. २४८-३. व्युत्पत्ति अनिश्चित है निरुक्त ११. १३. आसमान, कुत्सा १६. १६१-४, ब्राचौअ ११२-३, त्सादामीगे ४०. ३४६-६०, केऋवे, नोट १३६, मैमू, वैदिक हिम्स, सेबुई ३२. २४-२५, होरिड ६७.

मरुत्तों पर सामान्यतः रॉय, त्सादामीगे २. २२२, ह्विटनी, जग्रओसो ३. ३१६; ओसंटे ५. १४७-५४; आऋवे १. ४४, वेरिवे २. ३६६-४०२; केऋवे ३६, मैमू फेरा ३:७-२५; हार्वेब्रापी ८३-५; ब्राडके, फेरो ११८-२५; ओरिवे २२४-५. २८३.

माण्डूकेय—(मंडक का अपत्य) ३६६.८. ओरिवे ८५-६; ब्लूमफ्रील्ड, जग्रओसो १५.१७८.

मातरिश्वा—बिबस्वान् का दूत १७४.१. ओरिवे १२२. नोट १ के विचार में मातरिश्वा ऋग्वेद के प्रोमेथियस है, दे, ओरिवे १०८ नोट १, सेबुई ४६.१२३. मातरिश्वा के रूप में माता में निर्मित होकर अग्नि-वायु की तीव्र उड़ान बन गए १७४. ६. दे. वेरिवे १. २७. ओल्डेनबर्ग, सेबुई ४७. ३०६. √मू. से निष्पन्न १७४. १३. ह्विटनी, संस्कृतहृत्स पृ० १७६, राध, निरुक्त ३११-१३, वेवर, इस्तू १. ४१६, रायटर, कुत्सा १३.५४४-५. मातरिश्वा पर सामान्यतः—बेहेफा ८. १४, म्यूर, जग्रओसो २०. ११६ नोट, ओसंटे ५. २०४ नोट, स्वात्स कुत्सा २०. २१०, ग्रावो, वेरिवे १.५२. ७, केऋवे ३५, हार्वेब्रापी ११०, एगलिंग, सेबुई १२. १८६. नोट २, ओरिवे १२२-३.

मित्र—समिद्ध होने पर अग्नि ही मित्र है. ५६.३, एगसं. १६, १६. मित्र से प्रार्थना है कि रात्रि के समय वरुण द्वारा आवृत्त की शाला को अनावृत्त करें ५.६.६, हिलेब्राण्ट ६७. —को श्वेत पशु दिया जाता है ५६. १२. = नूर्यदेव से संबद्ध प्रकाशदेव. ५६.१५, ओरिवे ४८.१६०, एगसं ६-१३. —शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है ५६.१६, हिलेब्राण्ट ११३-४, एगसं ७०. पीवो, ओसंटे ५.६६-७१, विण्डगमान, मित्र, लाइपत्सिंग १८५६, हिलेब्राण्ट, मित्र उण्ड वरुण १११-३६, वेरिवे ३. ११०-२६, बोल्नमेन, त्सादामीगे.

४१ ५०३-४, वेवर, इस्तू १७.२१२, ओरिवे. १६०-२, वोहनेनवेर्गर ८५, ए. एगर्स, देर अरिश्से गोत्त मित्र, डोर्पत, १८६४, आडर, वित्साकुमी ६.११८, होरिई ७१, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. २४१. २८७.

यम—का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है ४५०.१३. तीनों द्युलोकों में से २ सविता के हैं, एक यम का है ४५१.१ लुक्वे. ४.१३४, (नरक).—का सदन वीणा की भंकार और गीतों की तानों से भ्रुकृत रहता है ४५१.४. दे. अवे. २.१२.७, १८.२.५६, ३.७०, तैत्तिआ ६.७ २, ऋवे. १०.१८.१३, विवैस्तू. १ २४२. अवे १८.४.५५ में यम का हर्म्य आता है जो एहनी के अनुसार—'कब्र' है. दे. शेविलि. १३८. अवेस्ता में, वीवह्वन्तने जो कि मानवों में प्रथम सोम-सोताये, यिम पुत्र को पाया था ४५१. १०-११ राँय, त्सादामौगे, २.२१८. यम-यमी गंधर्व अप्या योपा की संतति (ऋ. वे १० १०) ४५१.१३.—मैमू के अनुसार विवस्वत् और सरण्यू, ऐसा ही सायण मानते हैं। यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को वरा और प्रजा के लिए अनृत का वरण नहीं किया ४५२.२. व्याख्या संदिग्ध है. शेविलि, १४६. यम अनेकों को गातु अर्थात् मार्ग दिखाते हैं ४५२.४, राँय, निरुक्त अनु. १३८, शेविलि ११३. दोनों को भी मर्यं कहा गया है ४५२.६, होरिड १२८. मृतकों में प्रथम और प्राचीनतम होने के नाते यम को मृतकों का नेता माना गया है ४५२.७ कुहेफा. २१, शेविलि १३७.—विश्वपति हैं ४५२.८. मनुष्य विवस्त्रात् आदित्य के वंशज हैं ४५२.९ राँय, इस्तू. १४. ३६३. यम=मृत्यु, ४५२.१४. यम की वेदियाँ ४५२.१६ व्लूमफ्रील्ड, अजफि ११.३५४-५. यम=मृत्यु के देवता ४५३.१. शेविलि ११३. यम का एक अर्थ 'युग्म' है. ४५३.६ ऋवे. में यम-यमी का युग्म ४५३.८. यम-यमी राध-साध स्वर्ग में तैसं. ४.२.५.३ वासं. १२.६३, शत्रा. ७.२.१.१०, तैत्रा. ६.२.४. यम की वहन यिमेह ४५३.१० श्पीगल, ईरानिश्से आलतरतुम्सकुन्द १.५२७. नियन्त्रणार्थक/यम से ४५३.१३ ग्रासमान, कुस्ता ३२.३०१. यम का दूत उलूक या कपोत है ४५३.१५ शेविलि १३०, नोट ३.—अवेस्ता में भी एक चतुरक्ष, पीत-वर्ण कुत्त चिन्वत् सेतु के सिरे पर रखवाली करता है ४५४.१० ऋवे ६.४१ २ में ऐसा सेतु मानने के लिए प्रमाण नहीं है (दे. शेविलि ११०) और नहीं नदी ही. (दे. वेवर, इन्दिशे स्कित्सन १०) दे. ऋवे. १०.६३.१०+शेविलि. १११. पूतात्माओं को नरक में न घसीट ले आवें ४५४.१३, सेबुई ४^१ LXXXIV. यम के सारमेय. ४५४.१३. तिसमर, आलितन्दिशे लेवन ४१६, शेविलि. १२७.१५२, ओरिवे. ५३८. ओफ्रैस्ट के अनुसार सारमेयों का काम दुष्टात्माओं को वजित करना था. ४५४. १५. इस्तू. ४.३४१; दे. आले. ४२१, केऋवे. नोट २७४. यम के दो सारमेय=सूर्य-चन्द्र व्लूमफ्रील्ड ४५४.२१. जग्मोसो १८६३. पृ. १६३-७२, कासं. ३७.१४ (मै सं. पृ. १०१ नोट २) कौशीत्रा. ११.६. (=दिनरात) शत्रा. ११.१.५.१. (चन्द्र. स्वर्गीय कुत्ता), यम के सारमेयों पर दे. राजेन्द्रलाल मित्र प्रोराएसोवे मई. १८८१. पृ. ६६; इंडोआर्यन्स कलकत्ता १८८१.२.१५६-६५, श्पीग्रपी. २३६-४०, हिर्वमि. १.२२५, ५१०-१. कासारतेल्लि, डोग आफ डेय, वेओरि. ४.२६६. यम-यमी=यिम-यिमेह भारत ईरानी काल के हैं ४५५. १-२. श्पीग्रपी. २४६. यमी द्वारा यम का रतिदोषप्रसालन ४५५ ३-४.

राँय, जम्रओसो. ३.३३५, दार्मस्टेटर, ओर्मज्द ए अह्लिम १०६. यम अवेस्ता में पायिव सुख लोक का राजा ४५५.५ राँय, त्सादामीगे ४.४२०. अवेस्ता में यिम प्रयम मनुष्य. शेविलि १४८. यम आरम्भ में एक मानव या ४५५.७. राँय, त्सादामीगे ४.४२५, इस्तू. १४.३६२, शेरमान, फेस्टत्रिपट पयूर के होफमान, एरलाङ्गन १८६०. पृ. ५७३ आगे, होपकिन्स, प्रोअओसो. मे १८८१. 'यम=आल्तद् इगो' ४५५.६. इन्दोजर्मानिश्के मियन १.२२६.२३२. यम=अग्नि, सूर्य, अस्तंगाभी दिन या सूर्य के प्रतिरूप ४५५.११-१२, कुहेफा. २०८, वेरिवै १.८६, देखो वेवर, राजसूय १५. नो. १, यास्क, निरुक्त. १२.१०, शेविलि. १३२. नो २, एहनी. दी उत्स्रुंगलिगे गोत्त. दे. वैदिकयमपृ. २६. वेर्ववाइ. १८६४ पृ. १. (यम=मृत्युदेव, ४५५.१२. मैमू, लैताल २.६३४-७, इंडिया २२४, ऐरि. २६७-८, बेगेन्य, मुन्यूएल वैदिक २८३. यम=चन्द्रमा हिलेब्राण्ड्ट) ४५५. १३, हिवैमा १.३६४ आगे, इ. फु. १.७

सामान्यतया—राँय, त्सादामीगे. ४.४१७-३३, जम्रओसो. ३४२-५, ह्विटनी, जम्रओसो. ३.३२७-८, १३. CHI-VIII, ओलिस्ट. १.४६.६३, वेस्टरगार्ड, इस्तू. ३.४०२-४०, ओसटं. ५.२८४-३३५, दोन्न्, पिडपितृयज्ञ १०-१४.२८, आइले. ४०८-२२, वेरिवै. १.८५-६४. २.६६, केञ्चवे ६६-७१, दपीअपी. २४२-५६, लानमान, संस्कृत रीडर ३७७-८५, शेविलि. १२२-६१, हिवैमि. १.४८६-५१३, त्सादामीगे. ४८.४२१, एहनी देर. वेदिश्के मियस देस यम, स्ट्रासबुग १८६०, दी उत्स्रुंगलिगे गोत्तहाइत देस वेदिश्केन यम लापस्तिग १८६६. होर्पाकिन्स प्रोअओसो. १८६१. XCIV—V. होरिड. १२८-५०. २०४-७, मैमू, साइकोलोजिकल रिलीजन १७७-२०७, ओरिवे ५२४-४३, सेबुई ४६. २६, जँकसन जम्रओसो. १७.१८५

यातु—वैदिक और अवेस्तन दोनों में मिलता है ११.१४, दपीगल, दी अरिश्के पीयोद २२५—३३, ब्रुप्पे, दी प्रीधिस्सन कुल्ल उण्ड मिघन १.८६-६७, ओरिवे २६-३३.

प—हविष् को देवताओं तक पहुंचाता है ४०१.१७, राँय, निरुक्त ३६. अनु ११७-८, १२१-४, मैमू, ऐंसलि ४६३-६, वेवर, इस्तू १०-८६-६५, केञ्चवे १.६, केञ्चवे नोट १२६, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. ६-१०.

रक्षस्—असुरों का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम ४२४. ६, वेरिवै २. २१६-१६, ओरिवे २६२-७३.—यातुघान ४२४, १३. यातु अवेस्ता में 'जाङ्गरी' और जाङ्गर, दपीअपी २१८-२२. रक्षस् जाति का बोधक और यातु जाति के अवान्तर नेद का ४२४.१५-६. ओरिवे २६३ नोट १. नीले, पीले, हरे रक्षस् ४२५. ७, होर्पाकिन्स, अजफि १८८३. ८१७८. ये दस्यु पितरों में घुसकर, जातिमुख बनकर यज्ञ में विलेप डालते हैं ४२७.५, कालण्ड, आल्लिन्दिशेर आहनेनकुल्ल, लाइडन १८६३. पृ. ३-४. अग्नि से प्रार्थना है कि वह रक्षसों को नस्म कर दे ४२७.१०, हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ३३. २४८-५१. रक्षन्/रक्ष हिजा करना' से संपन्न ४२८. २. पीवो, प्रावो. ✓रक्ष 'रक्षार्थक' से ? ४२८. ५, वेरिवै २.२१८, ह्विटनी, संस्कृत रूड्स 'रक्ष'. मृत शत्रुओं की आत्मा से लिये गए हैं ४२६. ७, ओरिवे ६०-२. राँय, फेवो ६८. रोग बन्ध्यात्व आदि को शत्रुओं की ओर मोड़ देना

जादूगरों का काम है ४२६.१०, ऋवे १०-१०३.१२, कासं १४.२२, इस्तू १७.३६६.

राका—सिनीवाली, राका पूर्णचन्द्र के दिन का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र दिवस का मानवीकरण ३२५.-६-१०. यह संवन्व ऋग्वेद में नहीं है इस्तू ५. २२८ आगे ।

रात्रि—अपनी वहिन उपस् की भांति रात्रि भी 'दिवो दुहिता' कहलाती है ३२३.१. ओसंटं ५. १६१, होरिइ. ७६ आगे.

रुद्र—भांति-भांति के रूपों वाला निष्क पहरते हैं १७८.७, पिशल, त्सादामौगे ४०.१२०-१. मरुत्, रुद्र अथवा रुद्रिय कहाते हैं १८०.७. दे, ऋवे.१.६४.२, १२.८५.११, ५. ४२. १५, ६.५०. ४, ६६.११, ८.२०.१७.—ने रुक्मवक्षस् मरुतों को पृश्नि के शुक्ल ऊधस् से उत्पन्न किया १८०.६. कहा गया है कि वायु ने मरुतों को पैदा किया आकाश से (१.१३४.४). रुद्र शब्द विशेषण बन कर भी आता है, १८१.५, ऋ १. २७.१०, ३.२५. ४.३.१, ५.३३, ८. ६१.३.—द्युलोक के अरुष वराह हैं १८२.१०. व्लूमफ्रील्ड, अजफि, १२.४२६, पिर्वेस्तू १.५७, ओरिवे ३५६ नोट ४.—द्युलोक के महात् अमुर हैं १८३. २, ब्राह्मि ४६.५४, नेल्डनरफेवे २०.—मीढवस् हैं १८३६. व्लूमफ्रील्ड, अजफि १४०.२८-६.—ज्वर, खांसी, विप आदि देते हैं १८५.५, व्लूमफ्रील्ड अवे १.१२ की व्याख्या (अजफि. ७.४६६-७२,—वेवर, इस्तू ४.४०५)—के गणों को अन्तर्दियां दी जाती हैं. १८६.२, होरिइ २५० नोट २, दे० रिवे ४८८. ३०२-३. ३३ ५-५. ४५८.—का आवास उत्तर में है १८६.४. ओरिवे ३३५, नोट ३.—मूलतः तूफान के घातक वैद्युत पक्ष के प्रतिरूप ये १८८.६. मैकडानल, जैराएसो २७.६५७, होपकिंस, प्रोग्रओसो दितं. १८६४ पृ० CLI, वेरिइ ११२, दे० केरुवे ३८ नो. १३३.—तूफान-नाजैन के प्रतिरूप १८८.-२१, इस्तू २.१६-२२.—अग्नि अथवा इन्द्र के विशेष रूप १८८.२६. ऋग्वेद का अनुवाद भाग प्रथम की भूमिका १.२६-७. ३७-८. उन प्रेतात्माओं के प्रमुख जो वायु के साथ मिलकर तूफान उत्पन्न करती हैं १८६.१-२, वित्साकु ६.२४८—पर्वत अथवा अरण्य के देवता १८६.३. कुह्ल, हेरावकुन्फट १७७, कुत्सा २.२७८, ३.३३५, वेवर, इस्तू २.१६-२२, मैमू, ओग्रोरि २१६, ब्राह्मके, त्सादामौगो ४०. ३५६-६१.√रुद् से रुद्र भारतीय निष्पत्ति १८६.६. तैसं. १.५. १.१, शत्रा. ३.१. ३ १०, ऋवे. १.११४. पर सायण. √रुद् 'चमकना' से १८६.७. ग्रावो. √रुद् 'लोहित होना' से पिर्वेस्तू १.५७, त्सादामौगे.४०.१२०.—लोहित या 'लाल' १८६.६. हावेंब्रापी ८३, रुद्र पर सामान्यतः—राघ, त्सादामौगे २.२२२, त्विटनी, अजओसो ३. ३१८-६, ओरियंटल एण्ड लिग्विस्टिक स्टडीज १८७३ पृ. ३४-५, ओसंटं ४.२६६-३६३. ४२०-३, लुक्वे ३.३२०-२, वेरिइ ३.३१-८. १५२-४, थॉडर, वित्साकुमो ६.२३३-८, २४८-५२. होरिइ ६६.५७८.

रुद्राणी—उपासना में महत्त्व का भाग लेती हैं ३२६.६—१०, ओरिवे २१६.

लिग-पूजा—भारत में प्रचलित ४०४.१०-१७. थॉडर, वीत्साकुमो ६.२३७, होरिइ.१५०.

वनस्पति—विवाह के समय उनकी पूजा ४०१.१, ओरिवे २५२, दे० उदुम्बर पूजा का विधान नवदंपती के लिये : विण्टरनिट्स, होस्तत्साइट्स रिचुएल १०१-२.

वराह—रुद्र, मरुत्, वृत्र के लिये प्रयुक्त. ३६३-१६. कुहेफा. १७७-८, एण्टविकलुङ्ग, स स्तुफन १३६, इस्तू, १-२७२ नोट, होर्पकिंस, जअग्रोसो. १७.६७. वाराहावतार ३६३, १७-२०. मैकडानल, जराएसो २७. १७८-८६.

वरुण—शत्रा. में क्रुद्ध मनुष्य के रूप में प्रदर्शित ४४.६. वेवर, त्सादामीगे ६.२४२, १८.२६८, —के स्पन् ४६.३. ओरिवे २८६. नोट २. ईरानी मित्र के स्पन् ४६.७. रॉय, त्सादामीगे ६.७२, एगर्स, मित्र ५४-७, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ५०.४८. असुर विशेषण वरुण का है ४७.६. ब्राघौम. १२०-१, ओरिवे. १६३. —की माया ४७.११. वेरिवै. ३.८१, ब्राडके, त्सादामीगे. ४८.४६६-५०१, ओरिवे ३.११६ आगे, आँडर, वित्साकुमी १६३, २६४. ब्राह्मणों में वरुण का संबन्ध रात्रि-गगन के साथ उभर आया है. ४६.१२ ओसंटे ५.७०, राय, पीवो (वरुण), वेरिवै. ३.११६ आगे, आँडर, वित्साकुमी ६.११६. —वारह मासों को जानता है ४६-२१. द्र. वेवाइ. १८६४. पृ० ३८. —ने रात्रि को जन्म दिया ४६.१४. द्र० तै० ब्रा० १.७.१०.१, ऋवे० १.८६.३. २.३८.८, ७.८७.१, तैसं० १.८.१६.१ पर सायण. —का आकाशस्य मरुत् से विरोध. ५०.८. बोलनसेन, ओग्रो. २.४६७. —के मुँह में=समुद्र में. ५०.६. रॉय, निरुक्त. ७०-१. —समुद्र को बेला में बाँधे हुए है. ५०.१०. रॉय, त्सादामीगे. ६.७३. —गौर मित्र वर्षा के देवता हैं ५१.११. हिलेब्राण्ड्ट, वरुण चण्ड मित्र ६७ नोट, वेग्न्य और हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार वरुण के पाशों की व्याख्या. ५४. २-३. दे. होरिइ ६८. —और मित्र अदेवयु लोगों को रोग देते हैं. ५४.७. जलोदर के साथ वरुण का संबन्ध : हिलेब्राण्ड्ट, ओग्वि. २०३. इसका खण्डन : वेरिवै. ३.१५५. मित्र के साथ ऊँचेरय में वरुण विराजते हैं ५६.८. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ५०.६१.—मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप ५७.४. ओरिवै. २८५-६८. =ओरनस. ५७.१६. ओडर, वित्साकुमी ६.११६-२८, मैकडानल, जराएसो. २७. ६४७-६. =अहुरमज्दा ५७. २१ राय, त्सादामीगे. ६.६६ आगे, ह्विटनी, जअग्रोसो. ३.३२७; किन्तु त्रिद्विंशमान के अनुसार अहुरमज्दा एकान्ततः ईरानी है ; स्वीगल के अनुसार दोनों में तुल्यता नहीं है श्पीग्रपी १८१. — =ओरनस २५७.२८. द्रुगमान, ग्रुण्डरिंस २.१५४, प्रेलवित्स, एटीमोलोगिस्टे वोटरवूख. वरुण उत्तराकालीन युग की देव है ५७.२६. आँडर, वित्साकुमी. ६.१२७. √वृ 'आवृत्त करना, हिलेब्राण्ड्ट ६-१४, आँडर, वित्साकुमी ६.११८ नोट १; होरिवे. ६६ नोट, सोनी, कुत्सा १२.३६४-६, त्सादामीगे ३२.७१६ आगे, बोलनसेन, त्सादामीगे. ४१.५०४ आगे, गेल्डनर, देवाइ. ११.३२६—मैक्समूलर, चिप्स ४२.२३. आगे, दे. गेवैस्तू. २.२२ नोट, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ५०.६०.—आकाश का उत्कृष्ट देवता ५८.२. मैकडानल, जराएसो. २६.६२८. रात्रि के देवता. ५६.१०. ओल्डनवर्ग के मत में वरुण का रात्रि के साथ संबन्ध पुराना है : त्सादामीगे. ६०.६४-५. —को कृष्णपशु दिया जाता है, ५६.१२. हिलेब्राण्ड्ट ६७.६०. ओरिवै. १६२ नोट.

सामान्यतः—रॉय, त्सादामीगे. ६.७०-४, ७.६०७, जअग्रोसो ३.३४१-२, वेवर, इस्तू १७.२१२ आगे, ओसंटे. ५.५८-७५, लुक्वे. ३.३१४-१६, गेक्वे १.३४; हिले-

- ब्राण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र, ब्रेसलाउ. १८७७. वेरिवै. ३.११०-४६, मै.मू. इंडिया १६७-२००, वेरिवै. १६-६, गेपिवैस्तू. १.१२.१८८, वाको ६८-१०३, केर्वाकर, वरुण एग्लि आदित्य नापोल्लि १८८६, बोहनेनवेर्गर, देर आल्लिन्दिशेर गोत्त वरुण, ट्युविगन १८६३, ओरिवै. १८६-६५, २०२-३, २६३-८, ३३६, त्सादामौगे. ५०.४३-६८, जन्नओसो १६.१७.८१, फाय, दी कोयनिगलिशे गेवाल्त, लाइप्टिसग १८६५.८०-६. वल—४१५.११. पीवो, ग्रावो. 'वल', वेरिवै. २.३१६-२१.
- वसिष्ठ—३८४.८. वेरिवै. १५०-२, ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे. ४२.२०३. आगे, अर्टल, जन्नओसो. १८.४७—८.
- वाक्—देवताओं की रानी है और दिव्या है ३२३.१३ वेवर, इस्तु ६.४७३ आगे, ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे. ३६.५८-६, वालिए को ८५-६, होरिइ, १४२-३. २२६.
- वायु-वात—भी सोम के शौकीन हैं २०६.१. ऋवे. १.१३४.१, १३५.१, ४.४६.१, ५.४३.३, ७.६२,१, ८.८६.२. —शोघ्रज्जति हैं २०६.४. ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे ३६,५५. नोट १, हिर्वमि १.२६०. उनका सबकुंघा घेनु से संवन्ध है २०६.६. ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६. २४४.=ओघिन या वोतन २०८.३. ग्रीहमान, कुत्सा १०.२७४, त्सिमर, त्सादाआ १६.१७०-२, १७६-८०, माल्लहाइर्ट, वही २२.४. मोग्क, पालकी ग्रुण्डरिस में १०७५, स्टोक्स, वेवाइ १६,७४; मैकडानल, जराएसो २५.४८८, आडर, वित्साकुमी ६.२३६. ताद्रूप्य में संदेह है २०८.४. ब्राद्योअ पृ० १०; इफो ५.२७२.
- सामान्यतः—ओसंटै. ५.१४३-६, केन्टवे. २८, वेरिवै. १.२४.८; इपीअपी. १५६-८, हावैनापी ८२-३, ओरिवे. २२५-६.
- वास्तोष्पति—रुद्र ३५५.२३, गेल्डनर, फेरों २१. =गृहरक्षक देवता ३५८.७. ब्लूमफील्ड, सेवुई ४२.३४३-४.
- विरूप—३७२.१४. ग्रावो. विरूप, वेरिवै २.३०७ नोट ४.
- विवस्वान्—की १० अंगुलियां ६६.१०, दे. लुन्टवे ४३८६.—में शत्रुता की भावना ६७.६. एस. वी. एल. १४८.—त्रित की न्याईं घुंघले पढ़ गए हैं ६८.१३ राँय, त्सादामौगे एम. ४.४२४.—का सदस् यज्ञस्यान है ६८.१६. पीवो; वेरिवै १.८७. ओरिवे. २७५, पीवैस्तू १.२५२, फॉय, कुत्सा ३४.२२८—सूर्य के प्रतिरूप ६८.१७. राँय, रिवे वाद के मत में 'प्रातःकालीन सूर्य' दे. त्सादामौगे ४.४२५.—को कुछ विद्वान् प्रकाशमय आकाश का देवता बताते हैं ६८.१६. ए कुह्ल, इपीअपी २४८ आगे, हिर्वमि १.४८८. होरिइ १२८.१३० तथा अन्य—प्रकाशमय आकाश को देवता. ६८.१८. लुन्टवे ३.३३३, ५.३६२, एहनि, यम १६.२४. =सौर आकाश ६८.१८. वेरिइ ६-१०=प्रथम याज्ञिक एवं मानव जाति के पूर्वज ६८.२३. ओरिवे. १२२, त्सादामौगे ४६.१७३, सेवुई ४६.३६२.दे. राँय, त्सादामौगे. ४.४३२, वेरिवे १-८६-८, हिर्वमि १. ४७४-८८, ब्लूमफील्ड, जन्नओसो. १५. १७६-७.
- विश्वकर्मा प्रजापति—विश्वकर्मा शब्द एक देव का पर्याय ३०८, २४-५, म्यूर, ओसंटै. ४, ५-११, ५. ३५४-५, वालिस, को, ८०-५. शेफिहि ३३-४०. प्रजापति शब्द सविता

का विशेषण ३०६.५, ब्लूमफील्ड, अजफि, १४.४६३. संतति एवं प्राणियों का रक्षक ३०६.११. दे. पीवो. प्रजापति ने री अमुर रचे थे ३१०.५. म्यूर, ओसंट ५. ८८-१. प्रजापति और उनकी पुत्री की कथा ब्राह्मणों में बार-बार आती है ३१०.१४, मैमू, ऐं.सं.लि. ५२६, म्यूर, ओसंट. ४.४५, सेबुई १२.२८४. नो. १, डेलब्रुक, फेवो. २४, वेवर, वैवाइ १८६४. पृ. ३४, गेल्डनर, फेवो. २१. पिता, यीसू अपनी पुत्री पृथिवी पर आसक्त. ३११ १-२. वेग्न्य, रिचै. २.१०६, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६.७८. क—प्रजापति ३११. ८-६. शेरमान, फिह. २७. नोट २, मैमू, हिएंसलि, ५६६. मैमू, ओगोरि. २६५, म्यूर, ओसंट ३. १५-१८. ५. ३५२, ३५५, वालिस को. ५०-१, हिवैमि. १.३८०. नोट १, होरिड. १४१-२.

विश्व-पुरुष—विभिन्न वर्णों के मानवों की विश्व-पुरुष के अवयवों से उत्पत्ति. २८.२. ओ. रिचै. २७५-७. १२५-८.

विश्वरूप—त्वष्टा का पुत्र त्रिगीर्षादानव ४१७.८. हिवैमि. १.५१६. ५३१-२. देवताओं का पुरोहित ४१७.१२. ओसंट. ५. २३०-२.

विश्वेदेवा—का वसु और आदित्यगण के साथ आह्वान ३३६.१६, होरिड. १३७.१४३. नोट १. १८२.

विष्णुः—बाराहावतार ने धरती का उद्धार किया. २६.६, मैकडानल, जराएसो. १८६५. १७८-८६.—का उत्तम पद भूरिभूरि नीचे की ओर चमकता है. ८५.३. हावैत्रापी. ३३ के अनुसार चन्द्रमा. —का उत्तम पद वहाँ है जहाँ न घकने वाली गीर्षा हैं ८५.३. पीवो, हावैत्रापी. और अन्य विद्वानों के अनुसार 'तारे'. —के तीसरे पद पर मधु का उत्तम है ८५.६. दे. वेरिचै. २.४१६.—उत्तम आवास के रक्षक हैं. ८५.७. दे. सीग, फेवो(लाइप्सिग १८६६). ६७-१००.—के तीन पदों की विशुद्ध प्रकृति-परक व्याख्या ८५.१३. ड्र. ह्विटनी, मैमू, जॉंग, केगी, डायसन एवं अन्य विद्वान्. इस त्रिपय में मैकडानल का मत ८५.१७. जराएसो. २७. १७०-७५.—का दस्र घूमता हुआ चक्र ८७.१. कुहेफागो २२२.—का कौस्तुभ कुह्ल के मत में सूर्य है ८७ ५, एण्टविकलुङ्ग्स स्टुफन ११६. √विपुंगतिमान् होना ८७.११. अन्य व्युत्पत्तियों के लिये देखो ओरिचै २२१, होरिड २८०, वेवाइ २१. २०५.— गिरिक्षिप्ति गिरिष्ठा. ८७.२०. दे. ओरिचै २३० नोट २, मैकडानल, जराएसो. २७. पृ. १७४. नोट २.—के पदों की तीन संख्या—वामनावतार. ८८. ४-८. जराएसो. २७. १८८-६.—का इन्द्र के साथ सम्बन्ध ८८.१६, जराएसो. २७.१८४. —के साथी मरुद्गण. ६०.७. वेग्न्य, १८८४ पृ. ४७२.—मर्त्तों के साथ आगे बढ़ते हैं ६१.३. मैमू, सेबुई ३२. पृ. १२७. १३३-७.—से पुत्रविषयक प्रार्थना ६१.६, आफ्रेस्ट, ऋचै. २.२.६८७. ६१.१०, विण्टनिस्त, जराएसो. २७. १५०-१. ब्राह्मणों में विष्णु के तीन क्रम ६२. १-२. हिलेब्राण्ड्ट, न्यू उण्ड फोल् मोण्ड्स ओपुफर १७१ आगे. अवेस्तिक अंपस्पन्दस्. ६२.५. दार्मस्टेटर का अवेस्ता का फ्रेञ्च अनुवाद १.४०१, ओरिचै २२७. विष्णु ने वामनावतार असुरों की शंका को दवाने के

लिखे वरा या. २३.२, वृक्षरा मन्त्रः ए. कुल्ल. एम्बिककुङ्गस् स्तुफन देर नियन तिल्लुंग
१२८.—का वामनावतार, उलका वाद में विक्रात. ६३.३. जराएसी २७. १६८-७७.
जगन्नावन. ६४.६. आगे, जराएसी १६६-८.

विष्णु पर सानान्.—द्विदनी. जराएसी. ३.३२५, ओसंटे ४.६३-२८.
१२१-२. २६८, वेवर, इत्तू २.२२६ आगे. ओमिना उण्ड पोटेप्टा ३३८.
वेरिद्वै २. ४१४-८. ओरिद्वै २२७-३०, होंपकिच, प्रोअओसी १८४. CXLVII आगे
होरिद्वै ५६ आगे.

वृक्ष—४११.१ आगे वीक्ष, हृक्वृक्ष = ७-२६, वेरिद्वै २. १६६७-२०८, ओरिद्वै १३५-६. त्सावा-
नीगे ५०.६६५.—के हाथ पर नहीं है ४११.८. दे० अग्नि ऋद्वे ४.१.११ २-२-३. वातु—
की नादा ४१२.५ आगे, वेरिद्वै २.२२०, ओलडनवर्ग, सेवुई ४६. १२३, पीवो, प्रावो के
अनुसार दोनों वातु शब्द अलग-अलग हैं. वृक्ष/वृ 'आञ्जावने' ४१३. ८, पेरी, जअओसी
११.५३५. वृक्ष = अत्रोचक होरिद्वै ६४. = वन्दना ४१५.६. होरिद्वै १६७.

वृषभ—इन्द्र का एक रूप ३६२.२ नैसं. १.१०.१६, तैना. १.६.७.४, आपओमू. ८.११.६६
अवेस्तिक वृषभ इन्द्र वेरेयुज्ज का अवतार ३६२.३ ओरिद्वै ७६. नोट.—इन्द्र ३६२.४,
ओरिद्वै २. मुद्रणल—मुद्रणलानी गायी में वृषभ का भाग ३६२.५ वीहैनरी, वृष १८६४.
(६) ५१६-४८.

व्याख्या की प्रणाली—प्रणाली-विशेष के प्रति का उसके विरुद्ध पत्रपात ७.२०, ओलडनवर्ग
त्सावानीगे ४६.१७७.

शंकर—गन्दराणि शंकर के दुर्ग ४२०.६. संभवतः वृक्षाणि के प्रभाव से. इन्द्र गन्दर को
दिनोदान अतिथिज्व की खातिर मारता है ४२०.१०. पीवो, प्रावो, ओलडनवर्ग, त्सावानीगे
४२.२१०.

शिशु—ऋषिदेवा के सहयोग से शिशु ने काले अग्ने वालों को मार भगायो ४२१.१०. दे० प्रावो
हृष्णगर्भ

शुभ्रा वासु—४१८.८ कुहेता, ५२ आगे, वेरिद्वै ३३३-८, गेवैत्तू २.१६३ आगे, हिद्वैनि १.
१६, ओरिद्वै १५.५, १५८-६१. = इवन्त ४१८.१२. दे० इवस्, इवस्य वृक्ष के लिये
प्रयुक्त. = अगुय 'निगलने वाला' ४१८.१३, ओरिद्वै १५६.

श्वेन—अग्नि ३६५.३ कुहेता २६. इन्द्र के लिये सोम लाता है ३६५.६. ओवन अपने आपको
श्वेन में बदल लेते हैं ३६५.१०.

श्रद्धा—३१२.६, ओलडनवर्ग, त्सावानीगे ५०.४५०.

श्री—सौदर्य की देवता ३१४.३. श्रौंडर, श्रीगांहे ४.

शुभ्राणि—३७५ ५, रौय, पीवो, ओलडनवर्ग, त्सावानीगे ४२-२३६, ओरिद्वै २७६-८. मूलतः
'शुभ्र' ३७२.१५. वेवर, इत्तू. १.१६७, एगालिग, सेवुई १२.२२२ नोट २. = सात विप्र.
३७६.१. होंपकिच, जअओसी १६.२७७, ओरिद्वै. ६३३-४. सेवुई ४७.१८६.२३२. दिव्या
होदारा ३७६.३. ओरिद्वै ६६१, सेवुई ४६.११, दे० वेरिद्वै १.२३४-५.

सवन्—कनी-कनी मातृ के देवों के साथ के सवन्ध का भी संकेत मिलता है २७-१२
वेरिद्वै १.३६

सरण्यु—उपसु ३२५. १८-१९ ब्लूमफील्ड, जग्नप्रोसो, १५. १७२-८८.

सर्ग-सिद्धान्त—१८.१३, हाग, दी कोस्मोगनी देर इंदर आलगेमाइन त्साडतुंग १८७३.२३७३.

आगे, वेवर, इस्तू ६.७४, लुडविग, दी फिनोसोफिडशन उण्ड रिलीगियोनन आनशाउंगन देस वेद, आइले २१७, शेरमान, फिनोसोफिडशे हिम्नन आउस देर ऋग् उण्ड अयर्ववेद संहिता, म्यूनख १७८७. ल्यूकस, दी ग्रुण्डविग्रिफके इन देन कोस्मोगोनिएन देर आलतन फोल्कर लाइपत्सिग ६५-६६.

सर्वदेववाद—का दृष्टिकोण अयर्ववेद में विकसित हो चुका है ३०.१४.

सविता—अपांनपात् ऋवे. १०. १४६-२, में ७१.२. ब्राह्मके, त्सादामीगे ४०.३५५, होरिड ४८. = सूर्य यास्क के मत में ७१.४. राँय, निरुक्त १४३, ओसटं ४.६६.१११. = प्रजापति ७१.१० वेवर, ओमिना उण्ड पोर्टेण्टा ३८६.३६२. सावित्री मन्त्र ७१.१७. ह्विटनी, कोलब्रुक के एसेजमें २.१११. = भग. ७२.१. वेरिवै ३.३६. —का संवन्ध प्रातः सायं दोनों के साय है ७३.१०. सविता/सू से, इसके साय/सू से बने अनेक अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है ७४.१२, राँय, निरुक्त ७६. —प्रेरक शक्ति का प्रतिरूप, ७५.२५ ओरिवे ६४-५. —में सूर्य-सम्बन्धी विचार वाद में जोड़े गये हैं ७६.२, मैकडानल, जराएसी २७. ६५१-२. आँडर, वित्साकुमी ६.१२५. सविता के विषय में सामान्य, ह्विटनी, जग्नप्रोसो ३.३२४, ओसटं ५. १६२-७०, राँय, पीवो, त्सादामीगे २४. ३०६-४, ग्राह्वे १.४.६, केऋवे ३६, वेरिवै ३. ३८-६४, हावैत्रापी ३३.

साध्य—ब्रह्मा के साय. ३३६.७. वेवर, इस्तू. ६.६, शेफिहि. २३.

सुवर्ण—सूर्य का प्रतीक. ४०४.५, ओरिवे २५५-६१.

सूनृता—विग्रहवत्ता. ३१३.१, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ५०.४४०.

सूर्य—तीन देवताओं में से सूर्य द्युलोक में है. ३७.१४. अग्नि, वायु, सूर्य प्रजापति के पुत्र हैं मै. सं० ४.२.१२. निरुक्त. १२.१४-१६, ओसटं ५. १५१-६१, गेकेरा ५५.६, वेरिवै. २०. केऋवे. ५४-५. १४५, वेरिवै. १.७, हिवैमि. १.४५, हावैत्रापी २६-३०, ओरिवे. २४०-१. जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है. २५.२१, वेवर, इस्तू. १.२६१-६. उड़ने वाला पत्नी (वाज) ६४.२. त्सादामीगे. ७. ४७"-६. —चित्तकवरा वेल. ६४.३. हिवैमि १.३४५. नोट ३. —श्वेत चमकीला घोड़ा. ६४.५. त्सादामीगे २.२२३, ७८२. —पीड़ा देने वाला देवता नहीं है. ६५.८. वेरिवे. १.६, २.२. —पीढ़क देवता है इसके लिये अयर्ववेद और ब्राह्मणों में उद्धरण मिलते हैं. ६५.६. एहनि, यम १३४. —स्वर से निष्पन्न. ६६.१०. कुत्सा १२.३५८, जे शिमडत, कुत्सा २६.६. —हेलियोस. ६६.११. श्रुगमान, ग्रुण्डरिस १.२१८. —अहुरमज्दा का नेत्र. ६६.११. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ५०.४६.

सूर्याचन्द्रमसा—सूर्य के साथ बना केवल ये ही समास हैं. ३३७.८, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ५०.६३.

सोम—सोमयाग वैदिक कर्मकाण्ड का प्रमुख अङ्ग है २७०.२३. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४२. २४१. सोम या इन्दु नाम से निम्नत्रण २७१.२. वेरिवै १.१८२. सोम = द्रव २७१.१७,

हिवमि १.४७. द्रव को मद बताया गया है २७२.३. अन्न=सुरा शत्रा. १२,७.३८. देखो हिवमि १.२६४. मधु=सोमद्रव २७२.६ हिवमि १.५१८. अमृत=सोम २७२.५. कुहेफा १२८ आगे, त्सादामीगे ३२.३०१. मधुमत्=मधुमिश्रित सोम २७३.७, हिवमि १,२४३-४.—का रंग भूरा २७४.६ हिवमि २८.—सूर्य दुहिता द्वारा लाया गया है २७५.१, हिवमि ४६४ आगे, श्रोरिवे ३८६. सोमसवन करने वाले पुरोहित अध्वर्यु हैं २७३.३, हिलेब्राण्ड्ट वेदइण्टरप्रिटेगन १६. पापाण वेदि पर रखे होते हैं २७५.७, हिवमि १,१८२. आवा वद् २७६.४. हिवमि १५१. छलनी में से होकर सोम द्रोण में आता है २७७.७. विण्डिय, फेरों १४१. पात्रों में सोम को दूध से मिलते हैं २७८.७. हिवमि १.१८६. दूध इसे मीठा बना देता है २७८.७. लुक्त्वे ३.३७८-६. मिश्रण=वस्त्र, वासत्, अत्क २७६.४, हिवमि १.२१०. घृत और जल के मिश्रण स्थायी आशिर नहीं हैं २७६.७, हिवमि २२६. सोम के सम्बन्ध में आ √प्या का प्रयोग २७६.१०. हिवमि १६५. सायंसवन पर ऋभु २८०.३, हिवमि २५६. नोट ३.—का आवास, २८०.६, हिवमि ८६. इन्द्र द्वारा तीन ह्रदों का पान २८०.६, लुक्त्वे ५.२६०.—घृतपृष्ठ २८०.१५. विपरीत हिवमि १.३६२-३. दुहा हुआ सोम वृष्टि का बोधक है २८१.८, विण्डिया, फेरा १४०, अमृत=जल+द्येनगाया २८२.२. होरिह १२३.४. दिव्यसोम वृष्टि—मिश्रित है २८२.४, वेरिव १.१६५. √स्तव का प्रयोग. २८३.२-४. वेरिव १.१७०. विजली का वर्षा के साथ संबन्ध है ऋवे. १.३६-६, ५.८४.३, ७.५६.१३, १०.६१.५. में. दे ५.४३४, एन्मफोल्ड, अजकि ७.४७०. सोम-जल-संबन्ध=वृषभ-गो-संबन्ध २८३.६-११, वेरिव १.२०४.—अपने सींगों को पनाता है २८४.८. हिवमि १.३४० के अनुसार ये शृंग चन्द्रमा के हैं.—सूर्य के रथ पर आरोहण करता है २८५.१, हिवमि १.६०१.—अपने उपासकों को अमर बना देता है २८६.४, केऋवे नोट ३०८, वेरिव १.१६२. सोम=वाचस्पति, वाचो अग्रिय या अग्नेवाचाम् है २८७.१, वेरिव १.१८५, हिवमि १.३४६. वाक् सोम का मूल्य है २८७.२, राँय, त्सादामीगे ३५.६८७, वेवर, इस्तू, १०.३६०, हिवमि १.७६. सोम=मनस्पति, सूक्तों का जनक है २८७.६. वेरिव १.३०० नोट २, हिवमि १.४०३.—की प्रज्ञा वरिष्ठ है २८७.६, वेरिव १.१८५-६. सोम=वध्रहा है २८८.७-४८, २८६.५, कुहेफा १०५, मैकडानल, जराएसो २६.४७२.—ने सलिलों में मूर्य को उत्पन्न किया २८६.६, हिवमि १.३६७-८.—ने उपासकों को भास्वर बनाया २८६.११, हिवमि १.३८८.—ने मूर्य में प्रकाश का आधान किया है २८८.४, हाँग, त्सादामीगे ७.५११. सोमपा ब्राह्मण निमेष मात्र में शत्रुओं का वध कर डालते हैं २६१.५, त्सादामीगे ७.३३१, ६७५ सोम=मोजवत २६२.८, वासं ३.६१, आप श्रीन्, १२.५.११, दे. आइने २०, हिवमि १.६३. आगे. सोम=गिरिष्ठा. २६२.१०. पर्वत सोमपृष्ठ है २६२.१०. हिलेब्राण्ड्ट, वेदइण्टरप्रिटेगन १५. ह्योम पर्वतों पर पैदा होता है २६२.१३, सोम के आवासपर देखो राँय, त्सादामीगे ३८,१३४-६, मैमू. वायोग्रफिस आफ बर्द्स (नण्डन १८८८) २२२.—५२.—सदा नवनव उत्पन्न होता रहता है २६३.१६. जराएसो १५.४३७. पावन द्रव्य को वायु देवता स्वर्ग से भरती पर

गिराते हैं २६४.४, विण्डिद्य, फेरा, १४०.—का भावास परमे व्योमनु में या तृतीय स्वर्ग में है २६४.७; दे. ६.१.६१, काठक २३.१०, इस्तू ८.३१. में, वासं. १.२११, तैत्रा १.१.३, १०, ३.२.१.१. स्वर्ग—अव्य पवित्र २६४.८, हिर्वमि १.३६१ नोट ३. ब्राह्मणों के अनुसार सोम को गायत्री लाई है २६४.१०; दे. श्रु. ३, ६.४.१०, कुहेफा १३० आगे, १४४, १७२. सोमद्येन-गाया ऋवे ४.२६-२७. में हैं, २६४.६, राँय, त्सादामीगे ३६. ३५३-६०, ३८४, लुडविग, मेयोड ३०.६६, कोलिकोव्स्की, रेव्यु द लिग्विस्तिक १८.१-६, वेरिवं ३२२ आगे, पिर्वस्तू १.२०७-१६, हिर्वमि १.२७८-६, ब्लूमफील्ड, फेरा १४६-५५, ओरिवं १८०-१, वेर्ववाइ १८६४. पृ. ५. सोम और अग्नि का एक साथ अवतरण २६६. ६, ब्लूमफील्ड, जग्रओत्तो १६.१-२४, ओरिवं १७६.१८०. कृशानु ने द्येन का एक पर काट दिया, २६६.११. इपीअपी २२४. पलाद्य को पवित्रता. २६६. १४. कुहेफा १५६ आगे १७०, २०६, वेर्ववाइ १८६४. पृ. ५. सोम राजा हैं २६७.३. देवता सोम (=चन्द्र) को पी जाते हैं २६७.११-१३. डायसन, सिस्टम देस वेदान्त ५१५ आगे. ब्राह्मणों में सोम =चन्द्रमा सामान्य है २६७.१२. वेर्ववाइ १८६४, पृ. १६.—१७. देवता तथा पितृगण अमृतरूप चन्द्ररसका पान करते रहते हैं २६८.१, हिर्वमि १.२६६. प्रजापति की पृथिव्यां सोम की पत्नी हैं १.२६८-३, वेवर, नक्षत्र २.२७४ आगे, ओल्हनवर्ग, त्सादामीगे ४६, ४७०, याकोबी, फेरा ७१ नोट, आर ब्राउन, जूए. आकादमी ४२, ४३६. ऋग्वेद के प्रथम और दशम मण्डल में सोम=चन्द्रमा २६८.५, हिर्वमि १.२३६. चन्द्रमा के साथ तादात्म्य गीण गायामक विकास है २६८.७-८. वेरिवं १.१६०. सोम-नूवा-विवाह २६-६, वेवर इस्तू ५.१७८ आगे, वेवर, वैवाइ. (जिट्लुइसवेरिस्ते देर बर्लिनेर आकादमी) १८६४ पृ. ३५, ओसंट ५. २३७, एहनी, त्सादामीगे ३३.१६७-८. याकोबी, त्सादामीगे ४६.२२७, ओल्हनवर्ग, त्सादामीगे ४६.४७८. ऋग्वेद का नवम मण्डल चन्द्र-स्तुति का मण्डल है २६९.५-६, ब्लूमफील्ड, अजफि. १४.४६१-३, मैन्, फोर्टनाइटली रिव्यू, अक्नू १८६३.४४३ आगे (=चिप्स ४, ३२८-६७). इन्द्र का स्थान भी चन्द्रमा के नीचे है २६९.१५, गुवर्नीटिस, मिय देस प्लाण्टेस २.३५१. सोम सत्ता और रस का मानवीकरण है २६९.२८, द्विटनी, प्रोअओत्तो. १८६४. xcix, ओल्हनवर्ग, रि वे. ५६९-६१२. वेदव्याख्याकार सोम से चन्द्रमा को ऋग्वेद में नहीं लेते थे २६९.३१-३२, होरिड. १७७. यदि ऋग्वेदिक सोम वृषघ्न है तो अवेस्तिक ह्योम वेरेअजन है ३००.१५-१६. विवस्त्रानु=वीवह्वन्त, स्त्रि आप्य=प्रित आप्य, ३००.२०, यस्त ६-१०, इगीगल, अपी., हिर्वमि. १.१२१ २६५, ४५०, ओल्हनवर्ग, रिवे. १७८, मैकडान, जराएत्तो २५.४८५. मधु=सोम ३००.२६, ओरिवं, १७८.

सामान्यतः—विण्डिद्यमान, उवेर देन सोम कुल्लुस देर अरियर, आब्रहाण्डनुंगन देर न्युंधनेर आकादमी १८४६ पृ. १२७ आगे, कुहन, हेफा. १०५ आगे, द्विटनी, जग्रओत्तो ३.२६६, वेवर, इस्तू ३.४६६, वेवर, वैवा १८६४, पृ. ३.१३-१७, हाँग, एन्ना. ६१-२, न्यूर, ओसंट ५.२५८-३१, वेरिवं १.१४८-२२५, राँय, त्सादामीगे ३५.६८-६२,

दशमस्कन्ध, अथो १६८-७८, हिर्वनि, त्वादानीगे ४८-४१६ आगे, ई. एच. नेयर, इंफो २.१६१, क्वाटरर, वैदिके फ्रागत, फेरा ६१-७, हाडी, वैत्रापी. ६८-७५.

सोनापुपद—एक ने आवास ऊंचे पर बनाया है जब कि दूसरे ने सभी प्राणियों को उरान किया है ३३५.३-४, ओसंटे ५.१८०, हिर्वनि १.४५६.

सुधा—में जगती का प्रतिष्ठान ४०२.१५, ओसंटे ५.३६८.

स्वप्न—सर्वदेव के रूप में आहूत ३१३.१४, वेरमान, फिहि. ५०-६, होरिड २०६.

स्वर्ग—पितरों का आवास तृतीय नाक में है ४३६.६७, पिर्वस्तू १.२११. पितरों का सूर्य-किरणों से सम्बन्ध है ४३६.८, जम्भोसो १६.२७. विष्णु ने तीन ङिग मरे थे वहाँ जहाँ कि देवता आनन्द लेते हैं ४३७.४, मैकडॉनल, जराएजो २७.१७२. सूर्य उपस का अनुगमन करते हैं वहाँ जहाँ देवयु लोग मन करते हैं ४३७.५, वेवर, नवाय २.२६६, केष्टवे, नोट २८६.

स्वर्गोप मुल—परलोक में मृतकों के अंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं ४३६.५, ओसंटे ५.३१५, दे. त्सिमर, आत्तिन्दिसे लेवन ४११, होरिड २०५. स्वर्ग में वीरता और गान की मञ्जुल बनि उठती रहती है ४४०.२, कासं. ८४.८. ब्रह्म में वे ही विलीन होते हैं जो सत्य को देख लेते हैं ४४०.८, होरिड २३६. स्वर्ग नैतिक आनन्दों से भरपूर है ४४१.१, ओरिवे ५३२. यहाँ पुरोहितों को बी गई दक्षिणा के बल्यु फल फलते हैं ४४१.३, श्रुवे १.११५.२, १५४.५, १०.१५.१, १७.४, १५४.२-५, अवे ६.६.५१, १२०.३, वासं ५. १५५०, विण्डिग, फेरो ११५.८, ओसंटे ५.२६३, नोट ४३३, दे. इत्या १.२० आगे. तंसं. के अनुसार मन-विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित ही स्वर्ग पहुँच सकता है ४ १.८, वेवर, त्वादानीगे ६.२३७ आगे, ओसंटे ५.३१७, होरिड २०४. स्वर्ग-नरक-सिद्धान्त उपनिषदों में पूर्णतया विवक्षित ४४२.६-८, होरिड. १४५, १७५, नोट ४, देवो ओडर, इन्दीन्ड लिटरचर एन्ड कुलूर २४५.

स्वर्गानु—सूर्यप्राप्ति दानक ४१८.१, इन्तू ३.१६५, लुष्टवे. अनु ५.५०८, वेरिवे २.४६८, ओसंटेनवा, त्वादानीगे ४२.२१३, हिर्वनि १.४६४.५०७ नोट १. जानमान, फेरां १८७-६०.

हेनोपेइज्म—(=कथेनोपेइज्म), मैक्समूलर द्वारा उद्भावित सिद्धान्त ३१.२ आगे, मैक्समूलर, ऐंमलि ५२६, ५३२, ५४६, चिप्स १.२८, ओप्रोरि २६६, २८५, २६८, ३१२ आगे, साईस ऑफ रिलिजन ५२, फिदि १८० आगे, ओसंटे ५.६, १२, १२५ आगे, ओप्रो. ३.४४६; ब्युह्नर, ओप्रो. १.२२७, लुष्टवे ३, २७, केष्टवे ३३, नोट ११३, त्सिमर, त्वादानीगे १६.१७५, हिल्लेब्राण्ट, वदण उन्ड मित्र १०५; वेरिवे २६. इस सिद्धान्त का विरोध ३१.६, द्विदनी, ओप्रोसो, अक्नू १८८१, ओरिवे १ १, होर्नकिम, हेनोपेइज्म इन दि श्रुवेड इन क्लामिकल स्टडीज इन आनर आन्ट एच ट्रिगलर (न्यूयार्क) १८६४.३५-८३.